

آزادِ عس

ڈاکٹر نصیر احمد ناصر

KUTUB KHANA

آرزوئے حسن

JALALI BOOKS

ڈاکٹر نصیر احمد ناصر
ایم۔ اے۔ ڈی لٹ

سابق وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی، بہاول پور

JALALI

فیروز سنٹر پبلشرز

لاہور۔ راولپنڈی۔ کراچی

انتساب

اپنے صاحبِ دل و صالح بیٹے

آصف ناصر

کے نام

فہرست مضامین

مقام	عنوان	صفحہ
	حرفِ اول و آخر حواشی	۱۳
۱۔	مہرِ کس سفر میں : سوال حواشی	۱۹
۲۔	حرفِ آخر : جواب میں جالیاتی حسن۔ جالیاتی ذوق اور جالیاتی اقدار حواشی	۲۹
۳۔	حسّی۔ قلبی۔ نفسی نظام (۱) جالیاتی حسّی نظام سامعہ۔ بامرہ۔ ذائقہ۔ شامہ اور لامہ (= حواسِ خمسہ) حسنہ سرمدی۔ نرد و سلطان۔ جالیاتی سمعی مشاہدہ بالحق۔ فنِ غناء یا موتی سورنگری و حسنِ کاری۔ جالیاتی فنِ یا آرٹ۔ جلّالی بعیرت۔ مقامِ مشہودیت و شہادت۔ خوشبو اور جالیاتی ذوق و جالیاتی فن۔ سترِ جمالِ کلام۔ حواشی	۷۵
۴۔	(ب) قلب کا جالیاتی نظام دل اور دماغ۔ حسن کا سترِ اعظم : الحسن۔	۹۹

مقام	عنوان	صفحہ
	قلب کی تحسین کے لوازم ثنائیہ: (۱) حسن یقین (۲) حسن عمل - (۳) حسن قول (۴) رزقِ حسنہ (۵) حسن ذکر و فکر (۶) آرزوئے حسن - (۷) محبت و رحمت اور (۸) دعا و گریہ - حواشی	
۵۔	(ج) نفس کا جمالیاتی نظام نفس کی ماہیت - نفسِ امارہ - نفسِ نواہ - حواشی	۱۴۹
۶۔	وجدان، عقل اور فرقان (۱) وجدان - (۲) عقل - عشق و عقل - وحی و عقل - عقل و اجتہاد عشق کی اقسام ثلاثہ: عشق وجدانی، عشق عقلی اور عشق شہوی (بسمعی و بصری) حسن کی انواع ثلاثہ: (۱) حسن الہی (۲) حسن مکتوبی اور (۳) حسن فنی - وحی و نزول اہام و القاء - ورائی مشاہدات: (۱) انوار و تجلیات (ب) برزخ اور (ج) ملکوت کے مشاہدات (۲) فرقان حواشی	۱۴۳
۷۔	روحانی واردات و مشاہدات کی علت غائی: آرزوئے حسن حسن کے عناصر امتزاجی: جلال و جلالِ حیات و قیمت اور نور و توانائی (۱) خواب و نوم: برزخ - اعراض - جہنم - دیارِ حسنہ - (۲) مراقبہ و استغراق (۳) سکریا جذب و مستی (۴) بے ہوشی و مدہوشی - روحانی واردات و مشاہدات کے چار دبستان: (۱) دبستان وجدانی (۲) دبستان عقلی	۱۸۳

مقام	عنوانات	صفحہ
۸-	<p>(۳) دبستان روحانی اور (۴) دبستان انکاری</p> <p>وحی کی دو اقسام: (۱) وحی وجدانی اور (۲) وحی ناموسی۔</p> <p>حواشی</p> <p>اسرار کھلتے گئے</p> <p>(۱) سوچ (۲) مان (۳) تسلیم و علم کی غایت (۴) آرزوئے حسن نعتِ عظمیٰ ہے۔</p> <p>(۵) اجتہاد و جہاد (۶) حُسنِ موت و حیات (۷) آرزوئے بقائے دوام (۸) دین</p> <p>موضوعی: مروتی ہے (۹) احساسِ تنہائی (۱۰) خوف و حزن و خوف کی دو اقسام:</p> <p>خوفِ الہی اور خوفِ ذاتی۔ حزن یا غم کی دو اقسام: غمِ نفسِ وجودی اور</p> <p>غمِ نفسِ روحی۔ (۱۱) تلم۔ (۱۲) تلاشِ مسرت: عقیدہ توحید میں قرۃ العین ہے۔</p> <p>تحریک توحید کے علمبردار: انبیاءِ علیہم السلام۔ صدیقین۔ شہداء اور صالحین۔</p> <p>(۱۳) شعور ذمے داری (۱۴) اخلاقی اقتدار۔</p> <p>حواشی</p>	۱۹۶
۹-	<p>آرزوئے جلالِ سیاسی</p> <p>معاشرتی سرطان۔ ایمان بابا بطل۔ فرعون اور خلیفہ۔</p> <p>خلافت کے فرائضِ اولیں: (۱) صلوٰۃ (۲) زکوٰۃ (۳) تزکیہ (۴) تسلیم</p> <p>(۵) حکمت (۶) عدل و احسان (۷) جہاد (۸) حُسنِ تشمیر (۹) حق و صبر و مرحمت</p> <p>اور (۱۰) امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نظام قائم کرنا۔</p> <p>فساد کی اقسام: (۱) بہیمی (۲) اقتصادی۔ معاشی (۳) سیاسی (۴) عسکری</p> <p>(۵) ثقافتی [علمی، ادبی اور فنی؛ دینی، مذہبی اور عصبیتی (۶) قومی، لسانی،</p> <p>علاقائی، جغرافیائی، قبائلی، لسانی، خلی، نیر و حاجی و رسمی]۔</p>	۲۸۵

صفحہ	عنوان	مقام
۳۵۱	صبر کے عناصر معنوی: (۱) ضبط نفس (۲) برداشت (۳) قناعت (۴) نظم و ضبط (۵) استقلال و ثبات یا مستقل مزاجی و ثبات قدمی (۶) عزم بالجزم۔ (۷) رجا (۸) حوصلہ (۹) پامردی و مردانگی (۱۰) ایثار و قربانی (۱۱) یقین اور (۱۲) علم و بردباری۔ حواشی فلسفہ تقدیر	۱۰۔
۳۸۲	تقدیر کی حقیقت وہی ہے جو سنی و آرزو کی ہے! مشیت الہی کی صراحت۔ آزادی انسان کا پاس۔ آرزو کے انقلاب سے تقدیر بدلتی ہے۔ دعا و تقدیر۔ دعا و آرزو کی صداقت کا معیار۔ حواشی لوازم ارتقاء	۱۱۔
	عورت کے چار لوازم ارتقاء: (۱) تقویٰ (۲) حیا (۳) حجاب اور (۴) نکاح۔ تقویٰ نفس کی تین حالتوں پر دلالت کرتا ہے: (۱) نفس کی حیات و فعلیت۔ (۲) خشیت الہی اور (۳) حسن و حیات اور حق و صداقت کی طلب و جستجو۔ حیا عورت کی موزونی تقدیر ہے حیا کی تین قسمیں: (۱) حیائے نفس (۲) حیائے الہی اور (۳) حیائے ہم نساں۔ حجاب: بہترین حجاب لباس تقویٰ ہے۔ نکاح کی مقصدیت اور اہمیت و ناکحت سے چھ جہان نو معر من وجود میں آتے ہیں: مثالی (۲) سسرالی (۳) ودھیالی (۴) ننھیالی (۵) نسل سدھیالی۔ حواشی	

مقام	عنوان	صفحہ
۱۲۔	حیات چشمہ حیراں	۲۰۹
	زندگی حسن اور سرور ایک ہی سلسلہ حقیقت کی تین لاینفک کڑیاں ہیں۔ مزرع حیات کی شادابی ذکرِ انہی کی مرہون منت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب الانسان ہے۔ قرآن مجید چشمہ آب حیات ہے؛ زندہ و حقیقی سیرین ہے۔ قرآن مجید کے مشورہ ہونے کا مطلب وقت؟ آنِ حشر زندگی اور قرآن برحق ختموم جہل اللہ نور قلب مہموری قرآن کی چھاتہ؟ امت مسلمہ کے زبان مسلسل کی علت تادمہ اور اس کا علاج؛ لفاق قلب کا سرطان ہے۔ زندگی کا ستر الاسرار۔ فلسفہ اضافیت ارتقاء۔	
	حواشی	
۱۳۔	فلسفہ اضافیت ارتقاء	۲۲۶
	احسن الخالقین کی تخلیقی فعلیت جالیاتی۔ احيائی ہے۔ حیاتیاتی مہموری ارتقاء اور قدرت کا قانون احترام آرزدے فلسفہ اضافیت ارتقاء۔ زمان و مکان کی تخلیق اور ظہور زندگی۔ ارتقاء کی حقیقت؛ آزادی انسان۔ جنت میں ارتقاء نور و کمال کی حاجت ہوگی۔	
	حواشی	
۱۴۔	فلسفہ محنت	۲۳۵
	حیات انسانی کا اصل الاصول؛ انسان رہن محنت و مشقت ہے۔ محنت اور عبقریت۔ ظلم و استحصا کا آغاز کابل اور بیکار لوگوں نے کیا جو اُور تھے۔ آزادی طبقے کے فضائل خمسہ سود کی مختلف اشکال اسماء حسن الطلاب ہی کے ذریعے معاشرتی سرطانون کا استیصال ممکن	

مقام	عزالت	صفحہ
۱۵۔	بہت انسان کی عظمت کا مہذب دور رحمتہ للعالمین کا راز ہے فلسفہ ترجیحات	۴۴۴
	انتخاب ہیز نہیں کرنا ہے۔ انتخاب اور ترجیح ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ دوم اور مسئلہ ترجیح یہ انتخاب ماں اور مسئلہ ترجیح شباب اور مسئلہ ترجیح غربت کا، مول ان مول بڑی ترجیحی فیصلے کرنے میں ثابت انسانی کارنامہ شہساز کے حکمت و مسئلہ ترجیحات۔	
۱۶۔	تواضع تسمیہ بالباطل	۴۵۲
	شرک و بت پرستی کی ابتداء اور تسمیہ بالباطل ان غیر لائق کے ذریعہ شرک کی معرفت اور شرک میں بت پرستی کی صورت سمجھنا ہے اصنام ماننے بے سمیات ہوتے ہیں۔ کدورت کا آئینہ۔ اسم کی ذوق بحث دینا یہی کی قبولیت کی علت تھی اور تسمیہ بالباطل کے بنی کا رتقار فن، اول و سہولت تسمیہ بالباطل و تقدیر فلسفہ اسمیت۔	
۱۷۔	لکھنؤ والا	۴۵۲
	زمان و مکان کی حقیقت ان وہ ہے۔ انسان بننے کے لیے لوازم کی ہمت ہے اس کے بغیر نہ رہی بے معنی سوتی ہے۔ لکھنؤ مطلب معاشرتی معاشرہ کی نشانی ہے اور جہاں ہے مشرکوں کا فلسفہ شرک بہت بڑی شہانہ کو نہیں دینا دین تو حیدر شاہ کدوروں کے چارہ سخصالی جیسے بہتر میں ملانی دیکھنی کی صورت منظر مرقی ہے۔ سواری نظام کے قیام کا طریقہ؟	

صفحہ	عنوان	مقام
۴۶۲	سیر و مشاہدہ	۱۸-
	سیر و مشاہدہ کی غایت؟ اجڑی بستیاں تاریخ کا المیہ ہوتی ہیں۔ المیہ اور تاریخی عمل کا اصل الاحول؟ المیہ میں ضرب کلمی کی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی زندگی پیدا نہیں کر سکتا۔ المیہ میں تزکیہ نفس کی تاثیر ہوتی ہے۔ دین کی غایت؟ اپنی دنیا میں مقید ہو جانے کے عواقب؟ اسرارِ دوست؟ سیر اور جمالیاتی ثروت؟ خدا فراموشی اور خود فراموشی کے معانی و مفہیم؟ معاشرتی سر جان اور آدمی حسن و زندگی۔	
۴۸۶	الحیوان	۱۹-
	(۱) جہانِ حسن و حیاتِ رب، جہانِ نار (۲) جہانِ حسن و حیات: جنت میں موت و قیامت کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ نفس جو چاہے گا موجود پائے گا۔ حیوانِ دوست کی حقیقی مختوم جنت کی نعمتیں؟ ابا جنت کی نوعیت؟ اس کے زمان و مکان کی حقیقت؟ جنت نفس مطمئنہ کا شاہی مہمان خانہ اور حسن المآب ہے عورت کے جہاں کے بغیر تمکین حسن ممکن نہیں۔ جنت کی حقیقت حسن ہے اور وہ انسان کا حقیقت کھر ہے۔ اہل حسن و سرور کی اصنافِ اربعہ؟ نفس مطمئنہ اور جنت سے متعلق آیاتِ قرآنی کی تفسیر؟ جمالیاتی ثروت، جو بہائے جنت ہے۔ اہل حسن و سرور کی حجت میں ملتی ہے جنت کے نذر سے جنت کا بیان باندہ تمثیل ہے۔ اب، جہانِ نار: جہانِ نار نہوت ہے جہانِ حسن و حیات کا اور اس میں بشری سمندر جاتے ہیں، ہر بشری سمندر اندھا ہوتا ہے۔ جہانِ نار بیمار و سقیم اور مفلوج و مردہ نفس کی ڈارِ التزکیہ اور دارِ رحمت	

صفحہ	عنوان	مقام
	<p>ہے۔ یہاں سب مریض شفا یاب ہو کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے، بجز مشرکوں کے، کیونکہ مشرک لا علاج مرطانی مرض ہے۔ جنت میں اہل حسن و سرور جاتے ہیں، جنہیں حسن و زندگی کی آرزو ہوتی ہے اور جہانِ نار میں بشری سمندروں کو جانا پڑتا ہے جنہیں آگ کی آرزو ہوتی ہے۔</p>	

حروفِ اول و آخر

اسلام کیلئے؟ اس کا ایک لفظ میں جواب دینا ہو تو وہ ہے، آرذوے حُسن حُسن سے مراد حُسنِ صوری و معنوی تھی ہے اور حُسنِ الہی بھی، اور الہِ حقیقی چونکہ حُسنِ محض ہے، لہذا اسے الحُسن سے تعبیر کرنا بجا نہ ہو گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ حجاب بعض طبائع کو عجیب سلگے گا اور کچھ طبائع کے بدک جانے کا بھی احتمال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حُسن اگرچہ انتہائی مقدس و پاکیزہ اور لطیف و نطیف لفظ ہے، لیکن جیسا کہ بعض مقدس ناموں کے ساتھ ہوا ہے، اس کے مفہوم میں جنسی عنصر اس قدر غالب آگیا کہ اس کی معنویت کی لطافت طہارت حجابِ شعور میں مستور ہو گئی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری زبان و ثقافت میں لفظ حُسن و عشق کا شمار متبذل الفاظ اور جنسی مفہوم میں ہونے لگا ہے۔ لیکن اس کے باوجود صوفیہ کی نظم و نثر میں حُسن اور عشق کا استعمال اُن کے حقیقی معنی و مفہوم میں ہوتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ حُسن کُلِّ صفاتِ حسنہ، مجملہ مکارمِ اخلاق و حسنات، کُلِّ ادبی و فنی اور ثقافتی محاسن، جمال و جلال، الہی تئیز جمالیاتی اقدار کا مخزن ہے۔ کونہ میں دریا بند کرنا محض محاورہ زبان اور شاعرانہ مبالغہ ہے، لیکن جہاں تک لفظ حُسن کا تعلق ہے، یہ مثال اس پر پوری طرح صادق آتی ہے۔

اگر انسان اپنے زندہ و فعال جمالیاتی۔ باطنی نظام پر غور و فکر کرے، اس کی صدائے جان کو گوشِ حقِ نیرش سے سُنے اور عواطف و امیال میں مُضمر اس آرذو کو عقلِ سلیم سے معلوم کرے جو اسے مضطرب و مبتلا رہتی ہے اور اس کے خیال و فکر اور قول و عمل کی عاملہ و محرکہ بھی ہے اور غایتِ خبی، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ وہ آرذوے حُسن ہے۔ اس پر مزید تدبیر بالحق کرنے سے اُس پر یہ رازِ مشکف ہر گاہ کہ وہ جنین سے حسین ترکِ طلب و جستجو ہے۔ آخر

میں مسلسل تفکر و تدبیر بالحق ہے اسے اس حقیقت کا اذعان و ایتان ہو جائے گا کہ یہ آئندہ جستجو واصلِ حسن کی ہے جو اس کا رب اور الہ ہے۔ یہ دونوں قرآن حکیم کی اصطلاحات ہیں اور اپنے اندہ دفرِ معانی رکھتی ہیں۔ رب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو کل عوالم اور ان کی مخلوقات کا خالق و رازق، پروردگار اور نشوونما کرنے والا، اقامت و ملک ہے، نیز وہ ہادی و مرشد، مزی و مرقی، دکیل و نصیر، عاف و مومنی، سمیع و بصیر اور محیب الہ عوالم ہے۔ علاوہ بریں، وہ رحمن و رحیم، جلیل و جلیل، ذاب و کریم، غفار و توّاب اور سبحان و حمید ہے۔ وہ جس طرح کل کائنات کا مالک و بادشاہ ہے اسی طرح یوم الدین (یعنی نوع انسان کے یوم محاسبہ اور جزا و سزا کے دن) اور المیوان (دوارِ لا ائثر یا جنت و جہنم) کا مالک بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کیتا و یگانہ، حی و قیوم اور وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید کی رو سے الہ کا مطلب ہے: معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود؛ نیز ممدوح و مسجود۔ ہم نے الہ کے لیے معروضِ حسن و عشق کی جمالیاتی تعبیر بھی اختیار کی ہے۔

آرزوئے حسن وہی و طبعی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے زندہ و فعال جمالیاتی۔ باطنی نظام میں ودیعت کی ہے۔ اس کی طرف قرآن مجید نے ایک از بس فکر انگیز و بصیرت افروز تعلیمی اشارہ کیا ہے۔ جسے جمالیات کی اصل قرار دیں تو بیجا نہیں بلکہ انسب ہوگا۔ تلخیص یہ ہے کہ الحسن نے روضہ الست و شہودِ گل ارجاعِ انسانی کو اپنے حضور جمع کر کے اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ الحسن کے جمال و جلال کے نقارے کی حریف ارجاع کیسے ہوئیں؟ یہ تو وہی جاننا ہے، لیکن اس کا اثر ہر روح میں الحسن کی آرزوئے مدام بن گیا۔ یوں بھی دیکھا جائے تو الحسن الہ بھی ہے اور رب بھی، لہذا اس نے انسان کو اپنا شاہد بنا کر اس کے دل میں محبتِ حسن کا شرار و ودیعت کر دیا اور اس شرارِ محبت میں آفتابِ عشق بننے میں استعداد بھی رکھ دی، جسے ذکر و فکر الہی اور حسنِ عمل کے ذریعے قوت سے فعل میں لایا جاسکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہی مقصودِ حیات، غایتِ دین، مقصدائے فطرتِ انسانی اور صفائے قیامت ہے تو یہ مبالغہ نہیں، «عترابِ حقیقت ہوگا» نیز اگر یہ کہا جائے کہ اس حقیقتِ کبریٰ کی طلب اور حکیمانہ جستجو عبودیت ہے فلسفے سے تو یہ بھی ایسی جمالیاتی۔ علمی صداقت کا اظہار ہوگا، جسے

تسلیم کر لیا جائے تو فسفے، علم و حکمت اور سائنس دیکنا دوجی کے منہ کا اپنی حقیقی سمت سربا، یقینی ہے۔ آخر میں اگر یہ کہا جائے کہ تصوف کی غایت بھی یہی ہے تو یہ قول تصدیقِ حق ہوگا۔

دینِ نکل زندگی کو محیط ہے: اور نکل زندگی کا مطلب انفرادی، اجتماعی، مرفوقی، معروضی اور مذہبی۔

آخری زندگی ہے۔ اس سے استنباط کر سکتے ہیں کہ انسان کو زندگی کے ہر عالم اور گوشے میں طبعاً حسن کی طلب و جستجو رہتی ہے اور رہنی چاہیے، اور اس کے ٹکروں اور قول و عمل میں حسن ہر حال میں قائم و دائم اور نمایاں و تر کی رہنا چاہیے۔ یہی روح دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسن و اکمل اور زندہ و محفوظ کلام آخر قرآن مجید میں اسلام سے تعبیر کیا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب ہم زندگی کے مختلف گوشوں میں اُردوئے حسن کی کار فرمایوں اور شیطان کی جالیاتی فریب کاریوں کا جائزہ لیں گے۔

حواشی و تصریحات

۱۔ حجابِ شعور: یہ اصطلاح مغربی نفسیات کی مصطلحہ Subconscious حسی کے لیے اردو میں تحت الشعور کی تعبیر مرقوع ہے، کے مترادف کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تحت الشعور اور لا شعور Unconscious کی اصطلاحات میرے نزدیک ناقص ہیں، لہذا میں نے ان کے بجائے حجابِ شعور اور پائال شعور کی اصطلاحات وضع کی ہیں اور انہیں احسن و واضح سمجھتا ہوں۔ ان اصطلاحات پر منقول بحث کے لیے دیکھیے مصنف کی کتاب فلسفۂ حسن، مجلس ترقی ادب، لاہور ۱۹۸۴ء ص۔

۲۔ حنا جع حسنہ: یہ قرآن مجید کی از بس اہم اور جامع و مانع اصطلاحات میں سے ہے۔ اس کے معنی کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں جالیاتی ثروت کے علاوہ ہر قسم کی خیر، نلاح و بہبود، صلاح و کامیابی برصفت و عنایت، احسان و کرم اور انعام و اکرام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جالیاتی ثروت سے مراد جالیاتی لذت و مسرت، طمانیت، سکینت، سوز و سرور، کیف و مستی، ذوق و شوق، حسنِ یقین و عمل، قناعت و توکل، تقویٰ و صبر

اور اُردوئے حُسن و زندگی ہے۔ اُردوئے حُسن و زندگی کا مطلب ہے: اپنے معروضِ حُسن و عشق (۱) اِلہ و رب کی دید و رضا، خوب سے خوب تر اور حُسن و زندگی کی طلب و جستجو۔

۳۔ جہاں و جلالِ الہی: یہ حُسن کے دو عناصر ترکیبی ہیں، جنہیں جہاں یا قی زو جہن سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

ان کی فرداً فرداً مختصر صراحت کر دی جاتی ہے: (۱) جہاں میں حُسن کی لطافت و نزاکت،

مصنوعیت و لطافت، محبوبیت و دلبرائی اور جاذبیت و دور ویزی کا سنہوم پایا جاتا ہے۔ عالمِ انسانی میں اس کی مثال صنفِ نازک کا حُسن ہے، جس کے لیے ہم نے صنفِ جلیلہ کی تعبیر اختیار کی ہے۔

دب، جلالِ عموماً عظمت و کبریا، قوت و جبروت، ہمیت و سطوت، اور جباری و قہاری پر دلالت

کرتا ہے۔ عالمِ انسانی میں اس کی مثال مردانہ حُسن ہے چنانچہ مرد کے لیے ہم نے صنفِ جلیلہ

کی تعبیر اختیار کی ہے۔ (۲) جلالِ الہ۔ یہ قرآن مجید کی اُن اہم ترین اصطلاحات میں سے ہے، جن پر

دین و ایمان کی بنیادیں استوار ہیں؛ اور اس کی رُو سے اس کا مطلب ہے: معبود و محبوب اور

مستطوب و مقصود چونکہ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال و الاکرام اور الہِ حبیب ہے، لہذا اس کی

جہاں یا منزلت کی بنا پر اس کے لیے ہم معروضِ حُسن و عشق کی تعبیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

۴۔ جہاں یا قی اقدار: ٹریری میں Aesthetic values اس سے منسل بحث کے

لیے دیکھیے صنف کی کتاب جہاں یا قی، قرآن حکیم کی مدنی میں جمع اول مجلس ترقی ادب

لاہور؛ ۱۹۵۸ء رابع ثانی نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد ۱۹۶۰ء۔

۵۔ جہاں یا قی۔ باطنی نظام: یہ خبط و صل (۱) اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کا باطنی نظام

فطرۃً احسن و اکمل ہے اور ہر فرد بشر کو قدرت کی طرف سے دو یوت بتا ہے۔ باطنی نظام

و حاصل نفسِ انسانی کے تین مربوط و منفک نظاموں پر دلالت کرتا ہے: جن میں حواسِ پنج

اور نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن کے لیے ہم نے جہاں یا قی جیسی قلبی نفسی نظام کی

تعبیر اختیار کی ہے، اس مضمون سے ہم اپنی کتاب "فلسفہ حُسن" میں سیر حاصل بحث کر

چکے ہیں۔

۶۔ عقلِ سلیم: اس کا مطلب ہے حسن و کامل اور ہر نقصان سے پاک عقل جو انسان کو قدرت کی

طرف سے ودیعت جلی ہے۔ یہ نٹ نے اپنی شمر: آفاق تصنیف Critique of pure

reason میں عقلِ محض سے سیرماس بحث کرنے کے باوجود عقلِ سلیم کے اصل مفہوم و ودیعت

سمجھنے میں غائب اس لیے صیاب نہ ہو سکا کہ وہ اس کی جمالیاتی اصل تک رسائی حاصل نہ کر سکا،

جو نوید حسن ہے۔ یہ اندس اہم اصل ہمیشہ پیشِ غرض رہی ہے کہ عقل اور ہر عادت جگہ نہایت حسنی۔

تبی نفسی نہ ہم کا ہر گز پند نہ دینے اندسا ایک نظامِ مکتبہ جو نوید حسن کی مدد سے اپنے فہم

و فائت اور کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جمالیاتی باطنی نظام اور اس کے ہر جزو

کی اصل نور حسن ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اپنے رب سے اپنے ذر کے ارتقا و اتناہ کی

و عا مائنا ال حسن نہ سرور کا و خیفہ حیات ہے (تخریہ ۶۶: ۱۰)۔

۷۔ تدبرِ بافق: اس کا مطلب دیکھا نہ غور و فکر ہے جو حقیقت کی جلب و جستجو کہیے ہو۔

۸۔ روزِ الست و شہود: اس تلمیح کو سمجھنے کے لیے دیکھیے قرآن مجید کی سورۃ الاحرف ۲۰، مجید

۹۔ آفتابِ عشق: عشق کے لفظ پر غور کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا لفظ نہیں۔ یہ

درست ہے کہ قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ لیکن اس کے بجائے اس نے اَحَدٌ

کَیْلاً لِّلّٰہِ کے الفاظ استعمال کیے ہیں: لہذا یہ اعتراض نہ وقیع ہے نہ موزوں، بلکہ قرآن مجید

کی روایت کے منافی ہے۔ علاوہ بریں، ہمارے اکابر علماء و صوفیہ مفسرین، سیرت نگاروں

اور شہادت عشق کا لفظ بکثرت استعمال کیا ہے، نیز منوں نے کثرت سے اسے الفاظ استعمال

کیے ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ چہر اسلام نے کہاں یہ حکم دیا ہے کہ ہم غیر قرآنی لفظ یا

الفاظ استعمال نہ کریں اور قرآن مجید نے اہل ایمان کو ایک بنیادی سنت یہ بتائی ہے کہ

وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں: لہذا عشق شدید ترین محبت الہی پر

و رت کرتا ہے۔ یہ استنباط قرآن مجید کی اس آیت مبیدہ سے کیا گیا ہے:

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اَلْبَقَرَةُ ۲: ۱۶۵ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو مجسود ہم پلہ بناتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے؛ لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ محبت (عشق) اللہ سے کرتے ہیں۔

۱۰۔ شیطان کی جمالیاتی فریب کاری : قرآن مجید کی رو سے شیطان انسان کو دھوکہ دینے کی خاطر اس کی خاموشات و اعمال کو چلبے وہ کتنے تہیہ اور گھناؤنے کیوں نہ ہوں، مزین کر کے دکھاتا ہے۔ اس کے اس طریق و ادوات کے لیے ہم نے جمالیاتی فریب کاری کی تعبیر اختیار کی ہے مفصل بحث کے لیے دیکھیے معنیٰ کی کتاب ”فلسفہ حسن“ مطبوعہ مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۸۴ء۔

مقام ۱

سوچ کے سفر میں سوال؟

سفرِ زندگی جاری رہا اور میں سوچتا رہا:

میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کہاں جاؤں گا؟ مجھے اس دنیا میں کون لایا ہے اور کیوں لایا ہے؟ مجھے یہاں کیا کرنا ہے؟ زندگی کیسے کرنی ہے؟ یہاں سے کہاں جانا ہے اور جا کر واپس آنا ہے یا نہیں؟ میری منزلِ آخر کوئی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ مجھے وہاں کیسے اور کیوں پہنچانا ہے؟ زندگی کیا اور موت کیا ہے؟ ان کے ہنگاموں کی غایت کیا ہے؟ زمان و مکان کی حقیقت کیا ہے؟ حسن کیا اور قبح کیا ہے؟ حسنہ و سیئہ کی حقیقت کیا ہے؟ نور و ظلمت اور رنگ و بو کی ماہیت کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ کس نے بنائی اور کیوں بنائی ہے؟ سرورِ سوز اور غم و غم کیا ہے؟ انسان رہنِ محنت و مشقت کیوں ہے؟ یہ قانونِ مکافاتِ عمل کیا اور کیوں ہے؟ آدمی مٹنے کیسے اور بمقام کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کیا اور کیوں ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کون ہے جس کی آمد و مجھے بمقام رکھتی ہے؟ میرا اُس سے رشتہ کیا ہے؟ وہ کیوں مجھے پایہ کرتا اور میرے پاس رہتا ہے؟ وہ مجھے مدد دیتی ہے؟ میری دعائیں سنتا اور میری حاجات بھی پوری کرتا ہے۔ میں بیا رہتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وہ میرا وکیل و کارساز اور حافظ و نگار بھی ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ مجھے بھی کیوں اُس سے اس قدر پیار ہے کہ اس کے بغیر قرار ہی

نہیں آتا؟ کیوں اس کی یاد وجہِ طمانیت دل ہے؟ کیوں میرے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ مجھ سے
تجاربہ میں رہتا ہے؟ یہ کیوں ہے کہ وہ میری رگِ جان کے قریب بھی ہے اور مہرِ اداک سے
وراء اور مد بھی ہے۔ مجھے کیوں اس کی طلب و جستجو رہتی ہے؟ کیوں اس کی آرزو مجھے بے قرار کشت
ہے؟ میں آؤ وہ حیات، ورموت، زمان اور مکان اور دنیا اور آخرت سب کیوں میرے لیے متنا
ہیں؟ کیا یہ متعامل ہو گھایا نہیں؟

میں سوچتا رہا، یہ سوال مجھے بے قرار کرتے رہے اور میرا سفرِ زندگی جاری رہا۔

”وہ سویچ کے سفر میں میرا ہم سفر رہا، میرے دل کی دو حرکتیں کُستا اور اس کی بے قراریاں
دیکھتا رہا اور سفرِ حیات جاری رہا۔ زمانہ گزرتا گیا اور وہ برابر سفر میں میرے ساتھ رہا۔ عالمِ حُسن ذات
سے میں عالمِ ادراک میں آیا اور سفرِ حیات جاری رہا۔ آخر کار، اس گُردِ ارضی میں آیا بصورتِ بشر آدم
بنا۔ کچھ عرصہ جنت میں رہا اور اس کے حسین و دلفریب نظاروں کو دیکھا رہا میں جنت کی نعمتوں سے
نُفست اندوز ہوتا رہا اور سفرِ حیات جاری رہا۔

جنت میں کوئی حاجت و ضرورت تھی نہ ذمے داری؛ کوئی کام کاج تھا نہ فرضِ منصبی زندگی
رنگِ مقصدیت سے ابھی آشنا نہ ہوئی تھی اور میں بیکار تھا۔ وہاں نہ تو زندگی کے گونا گوں جنگلات
نہ اُمیہ و غریبہ کے بوقلموں نظارے ہی تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جنتِ ارضی ابھی موت کی ہلاکت آفرین نہ
زندگی کی تعمیری سرگزینوں اور شیشیوں کی تباہی قریب کاریوں کی مہود گاہ نہ بنی تھی۔ تصویرِ جہاں ہرگز
تھی۔ میری زندگی بے کیف ہوئی اور میں جنت کی اس زندگی سے سنا گیا۔ لیکن سفرِ زندگی جاری رہا۔

شیطان جو موت کی تلاش میں تھا، اُسے میری اس کیفیت اور جنت کی صورت حال سے ناہانہ
فائدہ اُٹانے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ وہ مجھے زندگی کی کیسانیت و بے کشتی اور اُدا سی و ہزاری کو دور
کرنے اور اُسے یمن و دمش اور خوشکوار ولادت انگیزانے کی ترغیب دینے اور اس مقصد کی خاطر
مجھے ہلکا مہر دانی کرنے پر اکسائے۔ اُسے جب بھی موقع ملتا مجھے ناسخا نہ و دوستانہ انداز میں سمجھانے
مُت؛ کب تک بیکار رہتے ہوئے زندگی برباد کرو گے؟ مر جاؤ گے تو کوئی یاد کرنے والا نہ ہو گا۔ زندہ

اور خوش رہنا ہے تو زندگی کے جنگاموں میں سستہ نہ کھاؤ، پیو اور عیش کرو۔ اپنی رفیقہ حیات کو دیکھو۔ وہ شجرِ حیا و ولایت ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس میں تمہاری حیاتِ ابدی کا راز مخفی ہے۔ اس میں بار آور جوئے کی استعداد ہے، جسے قوت سے فعل میں لاؤ اور اپنی اولاد کی صورت میں قیامت تک زندہ رہو۔

بات غلط تو تھی، لیکن یہ شجرِ آسن کے حکم سے شجرِ ممنوعہ تھا۔ ابلیس اور میرے دل میں دوسرے اندازی اور ادھر میری زوجہ کے ایک ایک انگ کی حرکت اشارہ کرتا رہا، اس کے گل و لالہ اور برگ و بار کو خوشنما بنا کر دکھاتا رہا میں دیکھتا رہا، دیکھتا رہا اور آخر کار شجرِ جمیل میری ناظرہ حیات بن گئی اور اس کا ہر نظارہ بہزنِ تمکین و ہوش اور غارتگرِ ایان و آئینی بن گیا۔ میرا دل آخر بشر کا دل تھا، حریفِ نظارہ نہ ہو سکا اور شجرِ ممنوعہ کی لذت سے آشنا ہو ہی گیا۔ ساتھ ہی شورِ بزرگی اور احساسِ گناہ و ندامت بیدار ہو گیا۔ یہ میری اویس لغزش و خطا، زندگی کا پہلا ہنگامہ اور ابلیس کی پہلی کھیلائی تھی۔ یہ ہنگامہ برباد کرنا تھا کہ وہ ناراض اور مجبورِ عرصہ حیات تنگ ہو گیا، اہل ثنایتِ مسرت سے محروم ہو گیا لیکن احساسِ گناہ و لب کو لذتِ آہ و فغاں سے آشنا کر گیا۔ آرزو سے بن جو فغاں و ترک بن گئی، بھوکِ جلوہ سامانیاں نہ رہیں تو جنت اپنے جمیل و علیل نظاروں اور نعمتوں کے بارہو و نظارہ سوز بن گئی؛ میرا دل اب یہاں کیسے گستاخِ ہیاں تو میں نے اپنے دشمن سے مات کی تھی اور اس نے میری دولتِ دل لوٹی تھی؟ میرے دل میں یہاں سے کہیں دور چلے جانے کی آرزو پھیلنے لگی، وہ جو مستحیج الدعوات ہے، اس نے مجھے اس جنت سے ہجرت کرنے اور نیچے میدان میں جا بسنے کا حکم دیا۔ اس طرح محنت و مشقت سے روزی حاصل کرنا اور زندگی کرنا میرا مقصد بن گیا۔ مجھے اس مہوِ صبرِ آزما کی ایک سزا یہ ملی کہ میری اولاد ایک دوسری کی دشمن بن گئی اور اس عداوت و مخالفت کا سلسلہ آتنا ہی دراز ہے، جتنا سفرِ زندگی کا سلسلہ طویل ہے۔ اس کی دوسری سزا یہ ملی کہ میری زندگی میں قانونِ مجازات ہو گئی؛ دنیا میرے لیے امتحان گاہ بن گئی اور میرے امتحانِ زندگی کا آغاز ہو گیا، اور میرا سفرِ زندگی جاری رہا میں سوچتا رہا اور میرے سواں مجھے بتیاد

دبے رہتے۔

دنیا کے نقارے اس قدر جلیل و جلیل اور زندگی کے پہلے اس قدر دلکش و جاذب نظر ہیں کہ میں ان میں بار بار گم ہو جاتا تھا، لیکن نشہ بے خودی اُترتا تھا تو یہ سوال جو تیریم کش کی طرح میرے دل میں پیوست تھے، ان کی غلط مجھے مضطرب و بیقرار کر دیتی اور میری سوچ کا سفر شروع ہو جاتا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں دنیا میں سفر کر رہا ہوں یا اپنی سوچ میں؟ آواز آتی ہے: دونوں میں ہیں۔ نے اپنے سفرِ زندگی کے دوران سراب کے قریب بھی کھائے، غول بیابانی نے چراغ بھی دکھائے، اہمیں نے بصورتِ خضر غلط راہوں پر بھی لگایا، فرعونوں، ہمانوں اور تارونوں کے ظلم و ستم بھی سہے، آزموں اور فردوس نے شرک و بت پرستی کے سبز باغ بھی دکھائے اور میں نے جنگوں کے ہلکتے آئینے نقارے بھی دیکھے، لیکن میرا سفرِ زندگی جاری رہا، اور وہ میرا سفرِ بارِ زندگی اور سوچ کے سفر میں صدیاں گز گئیں۔

پتھ ہے: افلاک سے آسمانوں کا حجاب اُترا وہ کیا حسین و مبارک لمحہ تھا کہ میری دُعا نے اجابت کرنا منتظر پایا۔ میرے قلب ایک موجبِ حسن بے شال کے نور سے جگمگا اُٹھا: اس میں فخرِ روح بھی تھا جس کے بول تھے: اُٹھو! سنو! دیکھو! پڑھو! سوچو! اور لکھو! میں نے امثالِ امر میں آوازِ خلق اور سکوتِ روحِ حیات کو گوشِ ہوش سے سنا، زندگی کے ہنگاموں کو دیدہٴ عبرت نگاہ سے دیکھا، کتابِ کائنات اور تفسیرِ زندگی کو قلبِ سلیم سے پڑھا اور سوچتا رہا۔ اس میں صدیاں بیت گئیں اور سفرِ حیات جاری رہا۔ انجام کار اس نے مجھے قلم دیا اور میں خامہ فرسائی کرنے لگا اور خامہ فرسائی کرتے کرتے ایک زمانہ گزر گیا۔

ایک شب میں تھا، سکوتِ جانفزا اور گرجہٴ تنہائی تھا، بظاہر ہر چیز ساکن تھی، لیکن سوچ کا سفر جاری تھا۔ دفعتاً میرے دل میں فخرِ حسن کی ایک مہم سی گونج اُٹھی اور میری روح اس سے ہم آہنگ ہو گئی۔ مغزیتِ خود بخود الفاظ کی صورت میں جلوہ پیدا کرنے لگی اور الفاظِ قلب پر منتش ہونے لگے، اور قلم ان کی قلمکاری کرنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مجھ سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے:

حواشی و تشریحات

۱۔ قانونِ مکافاتِ عمل :

اسے قانونِ مجازات اور قانونِ جزا دسزا بھی کہتے ہیں۔ اسلام کی رو سے بنی نوع انسان کے لیے یہ دُنیا دارِ العمل یا امتحان گاہ ہے اور آخرت دارِ الجزاء ہے۔ قیامت کا دن انسان کے محاسب کا دن ہوگا جسے قرآن مجید نے یوم الدین سے تعبیر کیا ہے۔ اسے یوم الحساب، روزِ مکافات اور روزِ جزا دسزا بھی کہتے ہیں۔ اس دن انسان کے اعمال کے حُسن و قبح کے مطابق مالکِ یوم الدین کے حکم سے اُسے جنت ملے گی یا دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اگر دُنیا میں اسے حُسن و زندگی کی آئندوئے وجود ہی ہوگی اور اس نے اس آئندو کو پورا کرنے کی مقدور پھر کوشش کی ہوگی تو بہشت اس کا حُسنِ المآب ہوگا۔ بخلاف اس کے اگر دُنیا میں اُس نے اپنا آئندوئے حُسن و زندگی کو اپنی نفسانی خواہشات کے بلِ گراں کے نیچے دبا دیا ہوگا اور کفر و شرک، ظلم و عدوان، جرم و گناہ اور فتنہ و فساد کی ماہِ اختیار کی ہوگی اور اس کے نتیجے میں حُسن و زندگی سے محروم رہا ہوگا تو آخرت میں دوزخ اس کا شرِ المآب ہوگا، جہاں وہ لذتِ حیات و موت سے محروم رہے گا۔

حُسنِ المآب اور شرِ المآب دونوں قرآنِ مجید کی حکما گنیز و بسیرت افزو اصطلاحات ہیں۔ ان کی مختصرِ اصراحت کر دی جاتی ہے۔ حُسنِ المآب کا مطلب ہے ایسا گھر جو حُسنِ محض موادِ حُسن میں رہنے والے اہلِ حُسن و سرور ہوں اور وہ حُسن و نور، آرام و راحت، طہانیت و مسرت، لذت و حظ اور کیف و سرور کی جنت ہو۔ جنتِ اہلِ حُسن و سرور کا حُسنِ المآب ہے۔ بخلاف اس کے کہ جہنمِ اہلِ نار کا شرِ المآب ہے، یعنی ایسا گھر جس میں ایک تو خوف و حزن و ہمت و ندامت، محرومی و ناکامی اور یاس و قنوطیت کی آگ کا عذاب ہوگا اور دوسرے سائنس و دوزخ

کا عذاب ہو گا یہاں اس لطیف نکتے کی بھی صراحت کر دی جاتی ہے کہ اس میں شک نہیں کہ قیامت کا دن ہی حقیقی اور آخری فیصلے کا دن ہے اور حقیقت میں وہی یوم الدین ہے؛ لیکن قرآن مجید کی روش سے اللہ تعالیٰ صریحاً الحساب (البقرہ ۲: ۲۰۴) وبرا ضعیف کثیر، اور صریحاً العقاب (انعام ۶: ۱۶۵) بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اس کے اعمال کی جزا و سزا برآں ملتی۔ جتنی ہے۔ ہر جرم و گناہ سے اس کے دل میں خوف و حزن اور مذمت و پشیمانی کی آگ لگتی ہے اور وہ اپنی جہالتی ثروت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایمانی ثروت کا مطلب ہے حسن و نزر، طہانیت و سکینت، حسنہ و خیر، لذت حیات و علالت ایمان، صدق و فقرتی اور قرۃ العین۔ اسی طرح ایمان و عمل صالح سے انسان کو نور اجالی و ثروت ملتی ہے۔

۲۔ مطمئن انسان :

قرآن مجید کے فلسفہ طہانیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ سے قلب میں طہانیت سکینت پیدا ہوتی ہے اور یہ معیار ہے نیک، خیر و احسن کا، لہذا نفس مطمئنہ یا مطمئن انسان ہی جنت میں جائے گا اور رب ذوالجلال واکرام کس پیار سے اسے مخاطب کر کے فرمائے گا :

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۖ ارجعي إلى ربِّكِ راضيةً مسرورةً
فأدخلك في عبادتي ۖ وأدخلك جنتي ۖ (النجم ۸۹: ۲۷-۲۸) اے
نفس مطمئنہ! آج اپنے رب کی طرف! تو اس سے خوش اور راضی اور وہ تجھ سے خوش اور
راضی۔ لہذا میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

یہاں اس بصیرت افزا نکتے کی طرف مجمل اشارہ کیا جاتا ہے کہ مفصلہ بار آیات میں رب ذوالجلال واکرام نے اپنے مطمئن بندوں (جن کے لیے ہم نے اہل حسن و سرور کی جہالتی تعبیر اختیار کی ہے)

کی صحبت و رفاقت کو جنت کے داخلے پر مقدم رکھ کر یہ جتا یا ہے کہ انسان کی قدر و قیمت جنت سے کہیں زیادہ ہے اور اہل حسن و سرور کی رفاقت و صحبت جنت سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ وہی جنت کی رونق ہوں گے اور ان کی صحبت ہی میں جنت کی نعمتوں سے حقیقی لذت و مسرت ملے گی اور خوب ملے گی؛ نیز ان کی وجہ سے جو کچھ ضرور ملے گا وہ مستزاد ہوگا۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ قرآن مجید کی رو سے اہل حسن و سرور کی چار اصناف ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں: **انبیاء، بنیٰ، بنیٰ، بنیٰ** شہداء اور صالحین (النساء ۴: ۶۹)، اور قرآن مجید کی رو سے یہی چاروں گروہ اولیاء اللہ ہیں۔

۳۔ عالم حسن ذات :

اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ، زندہ بالذات، قائم بالذات اور خالق و فاعل کائنات ہے۔ لہذا آسمانوں اور زمین سے واد، اوراد و ہوا، اگرچہ اس کی کئی مابیت کا فہم و ادراک اس کی مخلوق و محمد و عقل انسانی کے لیے محال ہے، کیونکہ یہ اس کے مشرور ہی میں نہیں، لیکن اس کے اپنے ارشاد کے مطابق وہ یکبارہ لگانہ اور بے نشان و بے نظیر ہونے کے باوجود ارادہ اور وحدۃ لا شریک ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک شخص بہت ہی ہے۔ چرکہ وہ ہے، اور اس وقت بھی تھا جب عالم کون و مکان متعین نہ تھا اور تھا: نیز وہ مجملہ عوالم سے واد اوراد ہے، اس لیے عقل یہ چاہتی ہے کہ اس کا جہان خود اس کی اپنی ذات ہی کی جیسے اس کی ذات کیا ہے: اس کی مابیت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن تیس چہاں ہے کہ وہ حسن و حق، حیات و قیامت، علم و حکمت اور ارادہ و قدرت کلبے نشان و بے نظیر، یکبارہ لگانہ اور ناقابلِ نوم و ادراک جہانِ تبارک و تعالیٰ، جس کے لیے ہم نے عالم حسن ذات کی تعبیر اختیار کی ہے۔

۴۔ شیطان کی جمالیاتی فریب کاری:

یہ اصطلاح و ماصل قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات سے ماخوذ ہے:

فَلَوْلَا نَجَاءُ هُمْ بِأَسْمَاءِ تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (انعام ۴: ۴۲) پس جب ہماری عرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی؟ مگر ان کے دل اور سخت ہو گئے اور شیطان نے جو کچھ وہ کر رہے تھے، اُسے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور وہ اس کے اس خوشنما فریب میں مارے گئے) وَخَذَتْهُمْ فِتْنَتُهُمْ فَانْهَارُوا بِأَعْيُنِهِمْ فَذُوقُوا نَارَ اللَّهِ وَرَبِّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْمَا لَهُمْ فُضِّدَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۝ (النمل ۲۴: ۲۴) دہواضع کثیرہ: میں نے دیکھا کہ وہ رے ملک اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورت کے آگے سجدہ یعنی اس کی پرستش کرتے ہیں شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں (اللہ تعالیٰ کے) راستے سے روک دیا اور اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے (کہ اللہ کو سجدہ یعنی اس کی عبادت کریں۔۔۔)۔

ان آیات سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی کہ شیطان بنی نوع انسان کو دھوکا دینے اور گمراہ کرنے کی خاطر انہیں ان کے قبیح سے قبیح اعمال بھی خوشنما و نضر فریب بنا کر دکھاتا ہے اور وہ بچے چپے انہیں حسین سمجھنے لگتے ہیں اور اس خوشنما دھوکے میں مارے جاتے ہیں۔ ہم نے شیطان کے اس طریق فریب کاری کے لیے جمالیاتی فریب کاری کی تعبیر اختیار کی ہے۔ شیطان کے اس طریق عادات (Modus operandi) میں بے نقاب حقیقت یہاں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان بالشیء حسن پسند ہے اور قبیح سے نفرت کرتا ہے، لہذا اس سے شرک و کفر، جرم و گناہ، ظلم و استغلال اور فتنہ و فساد اور فحشاء و منکر ایسے قبیح کام کرانے کے لیے وہ انہیں خوشنما و نضر افزہ بنا کر اسے دکھاتا ہے اور یہ کام وہ عموماً دوسرا انداز ہی سے کرتا ہے۔

۵۔ فرعون، ہامان، قارون، آذر اور نمرود:

یہ قرآن حکیم کی از میں اہم تعلیمات میں حقیقت میں یہ عناصرِ فحشہ ہیئت اجتماعیہ کے سلطان ہیں جو ہر دور میں مختلف نام اور روپ بدل کر اپنی نمود دکھاتے رہتے ہیں۔ ان سے بکثرت چھوٹے سرطان پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ان کے اللہ و رب سے جدا کرتے اور انہیں ان کے حقوق، عزت، نفس، جانیاتی ثروت، لذت و آرزوئے حسن و زینت سے محروم کرتے رہتے ہیں۔ بلاشبہ، ان میں سے ہر ایک سلطان و شیطان ہے لیکن وہ اپنی جداگانہ تاثیر و خصائص بھی رکھتے ہیں، جن کی طرف تمل اشارات کیے جاتے ہیں۔

(۱) فرعون علامت ہے ایسے مستبد و مطلق الشان اور تکبر و سرکش آمر کی جو اپنے آپ کو اپنی رب یا کا اللہ، رب مجھ اور اُسے جبر و کراہ کے دیئے اور سب زبانش دکھا دکھا کر مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے قہید سے بڑھے اور اُسے اپنا محبوب و ممدود و قائد مطلق و مطلق اور حاکم اعلیٰ، نیز رازق اُن و تا اور پرہ روگار سمجھے، اور اس کی تعظیم و اعانت اس طرح کہ جس طرح رب العالین کی کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ زمانے کے مزاج کے مطابق مختلف اصطلاحات وضع کرتا رہتا ہے۔

(ب) ہامان علامت ہے فرعون کی فرشتا ہی یا بیوروکریسی Bureaucracy کی جو عباد کی وفادار و دوست اور معاون و مددگار ہونے اور اس کے حقوق کا احترام و پاس اور تمکد است کرنے کے بجائے فرعون کی معاون و مددگار ہو اور اسے خوش کرنے کی خاطر رعایا کے حقوق پہاں کرتی اور اسے فرعون کے پنجہ استبداد میں بکڑنے میں کوشاں رہتی ہو۔ ہایت مشق و نفاق اور نیم فروش و قوم دشمنی، نیز ہر منسوب و اقتدار کی علامت ہے۔

(ج) قارون علامت ہے سرمایہ دار و سود خور، سرمایہ کار و حرام خور، جاہد و نظام، بغیر فروش و

قوم فروش اور بخیل و ابن الوقت جیسے کی: نیز استحصال و حبیب منفعت، اکتانہ و احسان کا ثمر و مخالفت بملق و لفاق اور فرعون پرستی و بامان دوستی اس کی نہایت شانہ جوتی ہے۔

(د) آذر علامت ہے مشرک و بت پرست اور حرام خورد و فرقہ ساز مذہبی پیشوائیت کی جو معاشرتی سرخاںوں (فرعونوں، بامانوں اور قارونوں) کی معاون و ترغدار، نیز مشرک و بت پرستی اور اکابر پرستی و قبر پرستی کی نقیب و علمبردار ہوتی ہے۔

(د) نمرو بھی فرعون کی طرح ظالم و جابر، مستبد و مطلق العنان حاکم کی علامت ہے جو مدعی خدائی ہوتا ہے۔

مقام ۲

حرف آخر: جواب میں

منو! میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو اور کیا کرنے آئے ہو؟ کہاں جاؤ گے اور تمہاری منزل مقصود کون سی ہے؟ تم وہاں کیسے اور کیونکر جاؤ گے؟ تمہیں اس دُنیا میں کون، کیوں اور کیسے دیکھنا؟ تمہارا اُس سے اور اس دُنیا سے کیا رشتہ ہے؟ تمہارے سوال ونبہ بے اثر و بے دل ہیں تو ان کے جواب قرۃ العین ہیں، بشر عکبہ بیاب نہ ہونا اور انہیں صبر و تحمل اور غم و دل سے سنا، حکمت کی باتیں، حسن و حق کی باتیں ہوتی ہیں، انہیں حسن قلب یا صدقِ دل سے سنا جاتا ہے۔

تم اس گُرۃ الارضی میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، اپنی ہم جنس رُوحوں کے ساتھ زندگی کر رہے تھے، عام ارواح میں آنے سے پہلے تم عالمِ حسنِ ذات میں تھے، جو تمہارے ذاتی حسنِ ربِّ رحمان و رحیمہ اور اہل جہنم و جلیل کے ہم و قدرت کا جہانِ حسن ہے۔ تم اس جہانِ حسن کی حقیقت و ماہیت کا اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تمہاری عقل و دانش سے واپس لوٹا دے، یہ زمان و مکان کی نسبت سے عین بیداریاں اور دھڑکے دم سے قعرۃ محیطِ ناب ہے۔ یہ نوبتِ محفوظ ہے، اس عالمِ حسنِ ذات میں تم اس مظلومہ کی صورت میں تھے، زمین کے برعکس و سرکھ ہوا سے نہ انتہاء، اس لیے یہ سواں ہی پیدا نہیں ہوا کہ تم وہاں کب سے تھے؟ تم اللہ تعالیٰ کی، جو الحسن و الحق ہے، مظلومہ تھے

اور ہو، اس لیے حسین و امر تھے اور ہو؛ نہ قبیح و باطل تھے اور نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنے عقائد و اعمال قبیحہ سے اپنے اندر کی دنیا کو قبیح بنالیتے ہو۔ سمجھنے کی خاطر تم اسے ایسی معلومہ صوری و متشکل سے تعبیر کر سکتے ہو جس میں جاں و جلال اور حیات و قیومت کا رنگ و نور ہو اور وہ قائم بالحسن و حق ہو۔ ایجاز و اختصار کی خاطر اگر اس کے لیے جہایاتی معلومہ کی تعبیر اختیار کرو تو کوئی منسلک نہیں اسے تم موضوعی کہہ سکتے ہو نہ معروضی، کیونکہ یہ قدیم و قائم بالذات اور عظیم و قدیر کی معلومہ تھی اور اپنی ذات میں ایک عالم تھی۔ اس کی ماہیت تمہاری عقل و فکر سے ماوراء ہے، اس لیے مثال کے طور پر تم اسے موضوعی۔ معروضی جہایاتی معلومہ سے تعبیر کر سکتے ہو۔

سنو! میں تمہیں تمہارے جہانِ اولیں سے متعلق ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ وہ اصل میں تمہارے اہل و رب کا عالم حسن ذات ہے۔ یاد رکھو! وہ ہمارے عالم خیالات و تصورات کی طرح کا عالم اعیان نہیں۔ وہ بے مثل و بے نظیر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی شے کے مثل نہیں اور وہ عالم الحسن و الحق کی ذات بے ہمتا و بے عدیل کے علم کا جہان حسن و حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم قلیل و ناقص کی طرح کا نہیں، بلکہ کامل و حق ہے۔ لہذا نقص و قلت، عیب و قبح و انحطاط و فساد اور فانیت و عدیت سے منزہ و واد ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحان ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات حسن جو مبدعہ صفات حسبہ، اپنی جملہ صفات بشمول علم و قدرت ہر طرح کے نقص و عیب، بطالت و قبح، زوال و انحطاط اور فانیت و عدیت سے منزہ و واد ہے۔ اس کے عالم حسن ذات کو عالم ہویت اور لا زمان لا مکان بھی کہتے ہو۔ وہ عالم دہر بھی ہے۔ اس کی ایک صفت جو تمہارے لیے ناقابلِ ادراک و فہم ہے، اس لیے معجزہ ہے، یہ ہے کہ اس کی ایک آن تمہارے شمار شب و روز کی رو سے ایک ہزار سے پچاس ہزار برس تک کی مدت کو محیط ہوتی ہے؛ پھر یہی ہزاروں برس پر ممتد آن دہر منحصر بھی اس قدر ہو جاتی ہے کہ آج زمانہ کے برابر بن جاتی ہے۔ یہی معراج النبی کا راز حقیقت ہے۔ تمہاری محدود و بدنسیب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو چیز تمہارے علم قلیل اور عقلِ نارسا میں نہیں آتی، اس کا انکار کر دیتے ہو

حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم عالم الغیب نہیں ہو۔ اصل یہ ہے کہ تم تو عالم الشہادۃ بھی نہیں۔ اس لیے کہ تمہارا علم قلیل و محدود اور عقل نارسا ہے، اور دونوں اسیر زمان و مکان ہیں، نتیجتاً تم اطلاق و انسانیت کی حقیقت کا ہمہ وادراک نہیں کر سکتے۔ تم حسن و نور، حیات و قومیت اور علم و قدرت کے جہان بے کیف و کم میں کب تک رہے؟ یہ راز نہ میں بتا سکتا ہوں اور نہ تم سمجھ سکتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ نہ تو تمہاری زبان میں اسے بیان کرنے کی استعداد ہے اور نہ افشا ہی اس راز کے مقدور میں ہے؛ نیز نہ اسے سمجھنے کی تم میں قدرت ہی ہے۔

عالم حسن ذات یا دہر کی ہر آن اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ ہر شان میں ننگِ دوام بھی ہے اور نمود ارتقا بھی۔ وہی بتاتا ہے کہ تم وہاں کتنی آفات رہے اور تم نے اُس کی کتنی شیون دیکھیں تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ ہر شان میں تم سفر بھی کرتے رہے، اور تم نے جو کچھ دیکھا ابدالِ باد تک دیکھتے رہو گے۔ اس عالم میں سفر کرتے اور نظارے کرتے کرتے تم میں یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے عالم میں جانے اور نہنگ کرنے کی آندہ پیدا ہوئی۔ یہ جہان تم کو محفوظ میں دیکھ چکے تھے۔ یہ آرزو دراصل تمہاری ذات کے ارتقا کی آرزو تھی۔ تمہارے رب رحمن و رحیم اور اِلہِ جمیل و کریم نے تمہاری آندہ و لپدی کر دی اور تمہیں تمہاری پسند کے عالم میں بسایا اور تمہیں ایسی خلقت عطا کی، جو اس عالم کے لیے مزدور تھی۔ تم بہت خوش ہوئے اور روح کھلائے اور تمہارے اس نام پر تمہارا یہ جہانِ نو عالم ارتقا کے نام سے موسوم و معروف ہوا۔

یہاں بھی تم سفر کرتے رہے۔ سمجھو تو زندگی خود سفر ہے۔ کیونکہ حرکت و تغیرِ مدام تقدیرِ حیات ہے۔ یہ بھی ایک راز ہے۔ اس جہان بے شب و روز میں تم سفر اور شیونِ الہی کا مشاہدہ کرتے رہے۔ وہی بتاتا ہے کہ یہاں کتنی آفات و ہر سفر کرتے رہے۔ آخر کار تم میں یہاں سے ہجرت کر کے عالمِ زمان و مکان میں، جو جہانِ شب و روز بھی ہے اور جہانِ حیات و ممات بھی، اپنے ک آرزو پیدا ہوئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سفر و تغیر کی آرزو کیوں ہے؟ یہ اسرارِ حسن میں سے ہے، اور تم یہ راز کم جانتے ہو۔ سنو! میں تمہیں بتاتا ہوں، سفر و تغیر ایک تو زندگی کی تقدیر ہے؛

دوسرے۔ تمہارا اللہ جو الحسن ہے، ہر آن تازہ تازہ اور نوبو شان میں رہتا ہے اور تمہاری موت کو اس کی شیوہ نوبو کے مشابہے کی طلب و جستجو رہی ہے۔

ہر کیف، تمہارے اللہ و رب نے تمہاری یہ آرزو بھی پوری کر دی، لیکن ایسا کرنے سے پہلے اُنکے حکم دیا اور امثالِ امر میں جملہ امداحِ آدم اس کے حضور حاضر ہو گئیں۔ اس نے تمہاری یاد تازہ کرنے کی خاطر تمہیں وہ سب کچھ دکھایا جو تم عالمِ حسن ذات میں دیکھ چکے تھے، لیکن وہاں سے جہانِ ارواح کے سفر کے دوران مبہول چکے تھے۔ وہ تم پر مشہود بھی سوار جب تم نے اپنے اللہ و رب کو، نیز اس کے نورِ حسن سے عالمِ امکان میں زمان و مکان کا مشاہدہ کر لیا تو اس نے تم سے پوچھا:
 شک میں تمہارا رب نہیں ہوا؟

تم دیکھ چکے تھے کہ اس کی شانِ ربوبیت کیا ہے؟ تم نے معلوم کر لیا تھا کہ وہ اور صرف وہی تمہارا خالق و رازق، پروردگار و نشو و اتقاد دینے والا، ہادی و مرشد، حافظ و ناسر، مولیٰ وکیل اور مالک و حاکم ہے تمہیں اس حقیقت کا مشاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ الحسن و الخیر ہے اور فقط وہی تمہارا اللہ یعنی محبوب و مقصود اور ممدوح و مسجود ہے۔ وہ الحی و القیوم، علیم و حکیم، سمیع و بصیر، سبحان و عظیم و اکبر و عزیز و قدیر ہے، نیز وہ رحمان و رحیم، بخواد و کریم اور مستجیب الدعوات ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ الواحد و الاحد، الکلشی و اور و ممد و شریک ہے یعنی وہ کیا و یگانہ، بے عدیل و بے نظیر ہے، اور اس کی شانِ اُلوہیت و ربوبیت میں اس کا کوئی شریک و ہم نہیں اور نہ ہو ہی سکتا ہے۔ سزا بندہ ہر حال میں اس کا بندہ و نسیر اور محتاج ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے اس دنیا اور آخرت دونوں میں، خواہ وہ اس کا دوست و برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ بندے کی معراجِ مقامِ ربوبیت پر شک کن سونا ہے، وہ نہ اپنا اور نہ دوسروں کا کارساز و حاجت روا ہو سکتا ہے نہ وکیل و مددگار، بندہ نہ مالہ الخیب و الشہادۃ سے نہ سمیع و بصیر، اسے ایسا سمجھنا، اس سے فریاد کرنا، اس سے مدد اور مدد مانگنا ترک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رازق و رب نہیں اور نہ غیر اللہ دوسروں کو کچھ دے ہی سکتا ہے۔ یاد رکھو! اس کے نام کے سوا کسی اور کے نام

کی نذر دنیا و دنیا پرانی دینا، کسی آست نے یہ چڑھا دے چڑھانا اور سرھٹکانا شرک ہے اور شرک یا
 غلامِ غنیم و گناہ کبیر و بے کڑوا اُسے کبھی عاف نہیں کرتا۔

یاد کرو! تمہیں اس بات کا بھی حق الیقین ہو گیا تھا کہ تم نے کردہ ارنی میں انتہائی تسلی مدت کے
 لیے زندگی کرنے کا منصوبہ جو تمہاری امتحان جگہ ہے یہیں معلوم تھا کہ اُس نے اپنی مخلوقات کو آزادی
 رادہ و اختیار کی امانت قبول کرنے کی دعوت دی تو سب ڈر گئے تھے کہ وہ اس آزادی کے بارگاہ کے
 مشعل نہیں ہو سکیں گے اور اس کا استعنا اس حد نہیں کر سکیں گے جس طرح کرنے کا حق ہے و ہذا
 سب نے جتنی کہ پھاڑوں نے بھی اسے قبول کرنے سے معذرت کر لی، لیکن تم نے جلد بازی و ناوافی
 سے اپنے اپنے اپنے حکم کیا اور اس امانت کو ہر ضار و غلبت قبول کر لیا، اور اس کے عوض قدرت کے مائیز
 بہرہ گیری تو بے ممانعت عمل کا مستوجب ہونا منظور کر لیا، تم نے پھر یہ دیکھ بھی لیا کہ ہر قول و فعل کی، ثمر
 اور نتیجہ ہوتا ہے اور انسان کو نت نچ بھٹتا پڑتے ہیں، علاوہ بریں ہر انسان، فرو ہو یا قوم، اپنے ایمان
 عقائد اور قول و فعل کا ذمہ دہر اور اس کے سامنے جوابدہ ہے، اس لیے کہ وہی مائیکہ یوم لہر ہے،
 یاد رکھو: زندگی کی ہر ساعت، اُن جزا و منزل ہے، اس لیے کہ وہ مترشح الحساب بھی ہے، لیکن جزا و جزا
 کا آخری و فیصلہ کن دن وہ ہے جو قیامت کا یوم الدین ہے، چونکہ تم نے ہر ضار و غلبت آزادی رادہ
 اختیار کے عوض اس امتحانِ زندگی سے گزنا قبول کیا تھا، اسی لیے تمہیں اس دنیا میں فکر و نظر اور
 قول و فعل کی آزادی ہے، اور تم نے آخری زندگی کے مقابلے میں انتہائی تسلی مدت کے لیے امتحان
 دینا ہے، اس کے بعد موت تمہیں دارالآخرت میں، جو حیوان ہے، پہنچا دے گی، الحیوان میں زندگی
 بے موت نہیں، وہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، الحیوان کے دو بڑے حصے ہیں: جنت اور جہنم، جنت اہل
 حُسن و سُرو کا حُسن المآب اور ان کے لیے ان کے اِلہ و رب کا نعمانِ فانی ہے، جو قرۃ العین ہے اور
 دیدہ و بختا، تم سُرنی و بکاسی، قُرب و حضورِ نبی اور ہمِ رفائی کا حُسنِ لکام ہے، بخلاف اس کے جہنم
 اہل نار کا سترِ لکام ہے اور تشدد و خوف و حزن ہے، اہل نار وہاں اُس کی دیدہ و آواز اور حیات و موت
 کی لذت سے نا آشنا ہوں گے، شدتِ عذاب سے وہ عالمِ سُکرات میں ہوں گے، نہ زندہ ہوں گے

نہ مروہ ۱۳

یاد رکھو: جو دنیا میں لذتِ حیات سے آشنا اور اہلِ حُسن و نظر ہوگا، وہی جنت میں لذتِ زندگی اور دید و آوازِ دوست کی لذت سے آشنا ہوگا۔ بخلاف اس کے جو شخص دنیا میں لذتِ زندگی سے نا آشنا اور اندھا اور بہرا ہوگا، وہ دوزخ میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم اس حقیقت کے شاہد ہو کہ حُسن ایمان و عمل سے نفسِ حسین و مطمئن بنتا اور لذتِ حیات سے آشنا ہوتا ہے اور کفر و شرک اور اعمالِ قبیحہ سے نفس اپنے فطری حُسن و اطمینان سے محروم ہو کر رہیں خوف و حزن موحا تا اور لذتِ زندگی سے نا آشنا رہتا ہے۔ علاوہ بریں، تم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس ارضی دنیا میں وہ کہ تمہیں اپنی اندر کی دنیا کی تشکیل و تعمیر اور تزئین و تحسین کرنی ہے جس میں تم نے دنیا اور الخیران میں رہنا ہوگا: نیز تمہیں اپنی دنیا کے حُسن و رُقع کے مطابق الخیران میں حُسن المآب یا شَر المآب میں رہنا ہوگا۔

یہ بات ذہن نشین کر لو کہ شرک ظلمِ عظیم اور رقیعِ محض ہے اور اس کے ہیولے میں ظلمتِ آسا آتشِ سوزانِ مضر ہے، نیز حسرت و یاس، ناکامی و نامرادی، خوف و حزن کی اس آگ کا عذاب بے حد شدید و المناک اور مُتیم و مدمردی ہے، اور یہ کم ہوگا نہ اس سے نجات ہی ممکن ہے۔ یاد رکھو! شرک سب سے بڑا اور ناقابلِ عفو جرمِ دُگنا ہے۔

اچھلاب بتاؤ کہ اس نے جب تم سے پوچھا تھا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ سنو! میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم سب نے پوچھ سے ایتقان و اذعان کے ساتھ یک زبان ہو کر جواب دیا تھا:

”بَلَّغْ سَ شَہِدْنَا“: ہاں، ہم (اس حقیقت کی شہادت دیتے ہیں کہ تو جبار رب ہے)

(الاعراف ۷: ۱۷۲)۔

تم نے اپنی ذات کے حوالے سے اقرار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے۔ تمہارے ان اثبات و حیدر ربوبیت میں شرک کی غنی مضمر ہے۔ یہ تمہارا اس سے عہد و پیمان ہے، جسے ”میشاقِ عبودیت“ سے تعبیر کر سکتے ہو۔ یہ تمہارے شعور، حجابِ شعور اور یا تالِ شعور میں اس صرحِ محفوظ ہے کہ نہ کہہ سکتے

مے محو نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنا یہ عہد و پیمان اس لیے یاد نہیں آتا کہ تم اسے یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تمہیں اپنے باطن میں صحیفۂ فطرت کو کبھی دیکھنے اور پڑھنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ اگر یہ بد پیمان تمہارے شعور کے پاتل اور حجاب سے سجے شعور پر اپنی نمود دکھاتا بھی ہے تو تم اس سے صرف نظر کر لیتے ہو اور اسے درخورِ اعتنا ہی نہیں سمجھتے۔ یہی تمہاری مندرست و شقاوت کفر و الحاد، شرک و بت پرستی، ظلم و عدوان اور جرم و گناہ کی علتِ فاعلی ہے۔

دنغا حسن کی موتِ نذا پر اسرارِ سکوت میں بدل گئی۔ عالمِ جذب و مستی میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میخانہ حسن کے ساقیِ جمیل و جلیل نے میرے ہاتھ سے اپنی رقیبِ مخموم کا جام لے لیا ہے۔ میرا قلم جو کسی انجانی قوت کے زور سے اسرار و خالقِ رقم کر رہا تھا، خود بخود درگ گیا۔ میں ابھی اس عالمِ حیرت میں تھا کہ برقی آوازِ حسن ہرئی اور دل کی گرائیوں میں اترنے لگی۔

”سنو اور یاد رکھو کہ رب رحیم و جلیل نے تمہارا امتحان لینے کے لیے زمان و مکان کی تخلیق کیا کیونکہ تم نے آزادی، راہ و اختیار کے عوض امتحانِ زندگی سے گزرنا منظور کر لیا تھا۔ پھر اس نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو حسین بنایا؛ اور تمہاری اس دنیا کو جمیل و جلیل صورت و اشکال، دکش و نظرافروز مناظر اور دلائل و دعو کو گہنہ رنگ و فہم کے نظاروں سے مزین اور بے شمار ولائتاں اور مسطر و لذت آفرین نعمتوں سے معمور کر دیا؛ نیز اُسے موت و حیات کے ہنگاموں کی جولا نگاہ بنا دیا، جو دلائل و دلیلوں پر مبنی ہیں اور بصیرت افروز و عبرتناک بھی۔ اُس نے اپنی رحمت سے تمہاری خاطر کائنات میں تسخیر پذیرگی کا استعداد اور تم میں اسے مستخر کرنے اور اس کی نعمتوں سے استفادہ و تمتع کرنے کی قوتِ علم و ہنر و دینیت کر دی۔

سنو! لیکن جوشِ حق نبیوش سے! دیکھو! اگر دیدہ و عبرت نگاہ سے! دیکھو اور سنو، یاد رکھنے اور عمل کرنے کے لیے۔ وہ شخص مسلسل خسارے میں ہے جو نہ سنتا نہ دیکھتا اور نہ حسنِ عمل ہی کرتا ہے۔ سنو! نہ صرف تم بلکہ اس حسنِ کائنات کی ہر جمیل و جلیل چیز اُس کی جمالیاتی تخلیقی فعلیت کی مربوط و منت ہے اور یہی اس کے حسنِ صوری و معنوی کی علتِ غائی ہے، یہی اس کے رنگ و بو

حیات و نور اور جلال و جلال کا راز ہے، نیز اسی وجہ سے وہ دکش و قترۃ العین اور تھامے
 جمالیاتی ذوق کی تسکین کا سامن ہے۔ یہ نکتہ ذہن نشین کر لینے کے قابل ہے کہ یہ کائنات میں
 یونہی بے مشغول نہیں بنا دی، بلکہ یہ تخلیق باخلق ہے، یعنی اس کی ہر چیز تھامے سے نعمت ہے اور
 افادہ و فیضان اور غرض و نیت رکھتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہمیں آزمایا جائے کہ تم
 حسنِ محکم و نظرِ حسنِ ایان و عملِ حسنِ قوں و فعل اور آرزوئے حسن کے ساتھ حسین زندگی گزارتے ہو یا
 نہیں؟ امتحانِ زندگی میں سے کیا بگڑتے ہو یا نہیں؟ تم اپنے عہد و پیمان کے مطابق مجھے مدد
 مجھے اپنا زور بت بناتے ہو یا نہیں؟ صرف میری عبادت کرتے ہو یا نہیں؟ میری وید و رضا اور قرب
 حضورؐ کے لیے اہل عشق و وفا بناتے ہو یا نہیں؟ میرے پاس، اہل حسن و سرور یا نفسِ مطمئنہؑ بن کر رہتے
 ہو یا نہیں؟ اپنی دنیا کو حسین بناتے ہو یا نہیں؟ اپنے نور ذات کے شور و ارتقاء کی سہی کرتے ہو یا
 نہیں؟ الغرض، تم نے اس کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا جو اب اسے نبھاتے ہو یا نہیں؟ اور اس کی
 طلب و جستجو میں اس کے حسین راستے پر گامزن رہ کر اس تک پہنچتے ہو یا نہیں؟

تم پوچھتے ہو کہ اس کی ہر جمالیاتی تخلیق کی طرح کیا موت بھی حسین ہے؟ ہاں موت بھی حسین
 ہے، جو تمہیں اس عالمِ حیات و موت سے دارِ آخرت یا احوال میں پہنچاتی ہے۔ موت اس کے
 لیے حسین ہے جو اہل حسن و سرور ہیں اور وہ انہیں جنت میں پہنچاتی ہے، جو ان کے معروضہ حسن و
 عشق کا مقام بقا ہے۔ لیکن موت سے انہیں خوف آتا ہے جو اہل نار و قہر کا رہیں اور جانتے ہیں کہ
 موت انہیں جہنم میں پہنچاتی ہے۔ وہاں اس پر یہ حقیقت مشکف ہوگی کہ موت بھی حسین ہے۔ وہ
 مذاہبِ انار سے نجات حاصل کرنے کے لیے موت کو ترسیں گے اور ان کی طلب و آرزو میں جان
 دیں گے، لیکن وہاں موت کی صورت دیکھ کر کہیں گے، وہاں وہ لذتِ موت و حیات سے آشنا
 ہو گئیں گے، یاد رکھو! زندگی ان کی ہے جو اہل حسن و سرور ہیں، اور وہی اس کی لذت سے نطفہ انداز
 ہوتے ہیں، وہی حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں، بخلاف اس کے جو اہل نار ہیں، مرودہ ہوتے ہیں، زندہ
 وہ ہوشیار غراستے ہیں، مگر حقیقت میں باؤ لے جرتے ہیں، لیکن انہیں اپنی حالت کا بہت کم

شعور ہوتا ہے۔

سنو! میں تمہاری ایک داستان سنا تا ہوں، جو فلسفہ حیات اور مہماتِ مہارت کی زندگی ہے۔ افسوس ہے کہ پرہیزگار آئینہ عصر میں اپنی داستان زندگی کی تصویر دیکھتے ہی نہیں۔ اُس نے تمہیں عقل ایسی نعمتِ غلطی عطا کی ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، حقائقِ حیات و کائنات کا ادراک کرو اور غرض و غایتِ زندگی کو سمجھو، لیکن تم افسوس و آفاق میں تفکر بالحق کرتے ہی نہیں، کیا یہ کفرانِ نعمت نہیں؟ بینا یہ کفرانِ نعمت ہے اور یہی تمہاری غصینی و سپاندگی، ذلت و مسکنت، محرومی و نامرادی اور اُس سے مہجوری و دوری کا بنیادی سبب ہے، لیکن تمہیں اس کی بھی خبر نہیں۔ تمہارے فکرمند و جبل کا یہ حال ہے کہ تم عمل و گوہر کے بجائے سنگریزوں کو متاثر گراں بہا سمجھتے ہو۔ تم چشمہ حیراں سے منہ موڑ کر سراپے پیچھے مہا گئے ہو۔ تمہارے فکرمند و جبل کی انتہا یہ ہے کہ تم اپنے والد و رب کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو اپنا والد و رب بناتے ہو اور اُن کی پرستش کرتے ہو۔ انہیں پکارتے ہو اُن سے مردی مانگتے ہو: اُن کو، پنا کار ساز و حاجت روا، رازق و مددگار، غوث و دشگیر اور دان و مشکل کشا سمجھتے ہو۔ تم اُن کا ذکر اس طرح کرتے ہو جس طرح ذکرِ الہی کرنا چاہیے۔ تم اُن سے محبت اور اُن کی حمد و ثنا اس طرح کرتے ہو جس طرح اُس سے محبت اور اُس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ تم ان کی نذرینا دیتے اور ان کے مقبروں اور آستانوں پر چڑھا دے چڑھاتے ہو۔ انہیں سمیع و بصیر، حاضر و ناظر اور مجیبِ الاسوات مانگتے ہو۔ اس پر بھی تمہیں اصرار ہے کہ تم مشرک نہیں کرتے۔ اس پر بھی تم اپنے آپ کو موجد و شقی اور مذہب و عابد سمجھتے ہو۔ تم ہی بتاؤ کہ اگر یہ نہیں، تو پھر مشرک کیا ہے؟ اگر تم مشرک نہیں تو مسر اور کون مشرک ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو جب تک تم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ مشرک ہے اور مشرک کو مشرک نہیں سمجھتے اور نہیں مانتے اور اس سے تائب نہیں ہوتے، تم مومن و موجد نہیں بن سکتے اور نہ لذت، میان و زندگی سے بہرہ مند ہی ہو سکتے ہو۔ علاوہ بریں، اس اعتراضِ حقیقت اور توہر و امانت کے بغیر تمہاری نفسیاتی حالت نہیں بدل سکتی اور جب تک اپنی غیاتی حالت نہیں بدلو گے وہ تمہاری نفسیاتی حالت نہیں بدلے گا، کیونکہ یہ اُس کی سخت ہے جو بدل نہیں کرتی۔

اپنی حالت بدلنا اور زندہ رہنا چاہتے ہو تو ذکر و فکر کو اپنا شعار بنالو۔ اس کے حوالے سے اپنے نفس اور کائنات میں حکیمانہ غور و فکر کرو: فکر بالحق کرو۔ اپنی داستانِ زندگی کو یاد کرو اور اس پر تدبیر کرو۔ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے جو تمہیں پریشان کرتے ہیں۔

سنو! میں تمہیں تمہاری ایک داستان سناتا ہوں، جو انتہائی اہم، بصیرت افروز اور حکمت آموز ہے۔ اسے گوشِ نصیحتِ نیرش سے سنو! اس میں غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق زندگی کرنے کے لیے سنو!

ربِّ رحمان تمہارے لیے آسمان اور زمین کی تخلیق و تحسین کر چکا تو اس نے ایک دن اپنے ملائکہ سے کہا: میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں! ملائکہ کو وہ بتا چکا تھا کہ اس نے زمان و مکان کی تخلیق تمہارے لیے کی ہے اور تمہاری تخلیق زمین کی مٹی سے ہوئی ہے، لہذا وہ تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کُرۃ ارض میں تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے نااہل تھے کہ تم خلافتِ ارضی کے سزاوار مجبور و جبریر تھے کہ وہ تمہارے جہلِ خصائص سے تو ایک حد تک واقف، لیکن تمہاری قوتِ علم یا سلطان کی حقیقت سے انہیں آگاہی نہ تھی، کیونکہ استعدادِ علم جو اس نے تم میں ودیعت کی تھی، وہ ابھی قوت سے فعل میں نہیں آئی تھی اور اس نے ملائکہ کو ابھی اس حقیقت سے آگاہ بھی نہیں کیا تھا۔ لہذا وہ اس کی بات سمجھ نہ سکے اور بجائے اس کے کہ وہ اس کے نعم و ادراک کی خاطر اس پر غور و فکر کرتے یا اس کی عزت و جوش کرتے، برعکس بول اٹھے: کیا آپ کُرۃ ارضی میں اسے خلیفہ بنانے والے ہیں، جو اس میں نساد و خونریزی کرے گا؟

تم نے دیکھا فرشتوں کے اس استہزامِ بیانیہ میں تمہارے لیے حکمت و معرفت کے بہت سے نکات منظر ہیں۔ انہوں نے تم پر کہ تم نے بار بار اپنی یہ حکایت سُنی، لیکن کبھی اس پر غور و فکر نہ کیا اور نہ کوئی حکمت و معرفت کی بات سیکھی، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ہدایات بھی اور اس میں حکمت و معلومت ہوتی ہے؛ نیز وہ انب و احسن ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادۃ، حکیم و تدبیر اور سبحان و قدوس ہے، لہذا اس کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسے ہر حال میں

سچ سمجھ کر تسلیم کرنا چاہیے کہ اسی میں تمہاری حسنہ و خیر اور کامیابی و فلاح کا راز مضمر ہے۔ اس کی کسی بات میں شک نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ایسا کرنا ظلم و جہل ہے۔ اس کے ہر ارشاد کو پورے اقیان و اذعان کے ساتھ ماننا ہی تمہارے حق میں احسن و انصاف اور موجب خیر و حسن ہے اور یہی ایمان کا خاتمہ اور اس کا اصل الاصول ہے۔

کیا تم جانتے ہو کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں؟ یا باغاط و دیگر غلافت کا مطلب اور اس کے دغاغف کیا ہیں؟ سنو! میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تمنا اللہ تعالیٰ ہی تم سب کا خالق و پروردگار، آقا و مالک اور حاکم و بادشاہ ہے۔ وہی کائنات کی کل نعمتوں کا مالک ہے اور اس نے انہیں اپنے کل بندوں کے استفادہ و تمتع کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی فرد، جماعت یا قوم اس کی نعمتوں کا مالک نہیں اور نہ ہو ہی سکتی ہے بھی افراد و نسل انسانی کے امین ہیں، لہذا وہ ان سے مستفید و تمتع تو ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی قوت و طاقت یا حیلہ سازی سے، چاہے وہ وضعی آئین و قوانین کے ذریعے سے جبراً بندہ ظلم و استعمار، دوسرے افراد، قوام کو ان سے استفادہ و تمتع کرنے میں مانع نہیں ہو سکتے اور نہ وہ احتکار و انحصار کرنے کے مجاز ہیں، اس حقیقت کے پیش نظر اس نے تم کو اس دنیا میں خلیفہ بنایا کہ تم اس کے آئین و قوانین کے مطابق کل جی نوع انسان کو بیکہ دیگر مخلوقات کو بھی اس کی نعمتوں سے استفادہ و تمتع کرنے کے یکساں موقع فراہم کرو، لیکن کسی فرد، جماعت یا قوم کو اس امر کی اجازت نہ دو کہ وہ اس کی نعمتوں سے اس کے بندوں کو محروم رکھے اور انہیں ان سے تمتع ہونے کا موقع نہ دے۔ یاد رکھو! یہ ظلم و عدوان ہے۔ یہی حقیقت میں غُلو فی الدین ہے۔

اگرچہ تم میں سے ہر فرد بشر اس کی طرف سے خلیفہ ہے، کیونکہ وہ اس کی طرف سے اپنے آپ پر اپنے خاندان اور ماتحتوں پر حکمرانی کرتا ہے، لیکن نسل میں خلیفہ اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں زمام حکومت ہوتا ہے، لیکن ہر حکمران اس کا خلیفہ نہیں ہوتا، جس طرح ہر بندہ اس کا بندہ نہیں ہوتا، اس کا خلیفہ حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اس کے بندوں کو اپنے نہیں، اس کے

بند نہ سمجھتا ہے، اور ان پر اپنا حکم نہیں چلاتا، بلکہ اس کے آئین و احکام کے مطابق حکومت کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی حکومت میں فرعون و بامان اور قارون و آذر نہیں ہوتے اور نہ مظلوم و محتاج اور محروم و غلام ہی ہوتے ہیں۔ ہر فرد مکرم و آزاد اور صاحبِ ارادہ و اختیار ہوتا ہے۔ اس کا خلیفہ عادل و محسن، متقی و صالح، عالم و حکیم، اور رب کریم کی مخلوق کیلئے باعثِ رحمت ہوتا ہے۔ یاد رکھو! جس معاشرے میں اسلامی حکومت یا خلافت ہوتی ہے، وہ عدل و احسان، امن و سلامتی، حسنہ و خیر، اخوت و محبت اور حریت و مساوات کی جنت ہوتا ہے، وہاں لوگ مومن و صالح، موحّد و متقی، جلیل و جلیل، مجاہد و صابر، محنتی و جناکش، صاحبِ کردار و ادب و العزم، نیز علم و حکمت، فن و ہنر اور سائنس و ٹیکنالوجی کے شیدائی اور کائنات کی تسخیر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اہل حسن و سرور ہوتے ہیں: انہیں اپنے والد رب کی آرزو ہوتی ہے، اس لیے خوب سے خودِ مری کی جستجو میں رہتے ہیں۔ یاد رکھو! اس کا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو خود بھی رنگِ انبی سے مزین ہو اور اس کے بندوں کو بھی اس کے رنگ میں رنگنے کا حتی المقدور سہا تم کرتا ہو۔ وہ اپنی رعایا کے جان و ایمان، مال و دولت، عزت و ناموس، مقصدات و نظریات، ثقافت و روایات، قومی دولت، پیداواری وسائل، اخلاقیات و اقتصادیات، نیز جغرافیائی و نظریاتی اور ادبی و فنی سرحدوں کا محافظ و ذمے دار ہوتا ہے۔ رعایا کی کفالت بھی اس کی تہہ ترین ذمے داری ہے، مہذبہ و دان کے رزق کریم، موزوں سکونت، لباس، صاف و پاکیزہ ماحول، صحت و تندرستی، ورزش و جلال بازی، عمانیت نفس و فطرت، سیرو سیاحت اور ان کی جسمانی اور نفسیاتی نشو و رقاء کا بندوبست کرتا ہے۔ وہ چونکہ رب العالمین کا نائب و نائب ہے اس لیے وہ بنی نوع انسان کے علاوہ اس کی دیگر مخلوقات مثلاً حیوانات، نباتات اور نباتات کا بھی می فطر و مربی ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ کل عالم کے لیے باعثِ رحمت ہوتا ہے۔ یاد کرو! جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے متعلق یہ کہا تھا کہ زمین میں فساد اور کشت و خون کرنا تمہارا شعار ہوگا تو ساتھ ہی اپنے متعلق یہ کہا تھا کہ حالانکہ ہم آپ کی حمد و ثناء کے ساتھ تسبیح اور اور آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ غور کرو تو ان کے اس کلام میں ان کے دل کی دو باتیں مضمر تھیں:

اولاً چونکہ فساد انگیزی و خون ریزی تمہاری سرشت ہے، لہذا تم خلافتِ انجلی کے سزاوار نہیں۔
 ثانیاً، خلافت کے سزاوار تو وہ ہیں جو اس کی حمد و ثنا اور تقدیر میں و تمجید کرنے کے جوگر ہیں چونکہ ان کا
 یہ نظریہ غلط تھا، لہذا تمہارے رب کا ارشاد ہوا: میں بنانا ہوں جو تم نہیں جانتے :-
 سوز کر و اربط عظیم و حکیم کا اس مختصر جواب میں کس قدر اہم حقائق مضمر ہیں: اولاً، اس میں
 مالک کے اس دعوے کی تردید مضمر ہے کہ آدمی متقی و صالح نہیں جبکہ محض مفسد و سفاک ہے، لہذا وہ
 خلافتِ انجلی کا سزاوار نہیں بنایا، اس سے ان کے اس نظریے کا بطلان مقصود تھا کہ فقط اس
 کی حمد و ثنا اور تمجید و تقدیر کرنے والے ہی خلافت کے سزاوار ہیں: یعنی علم کی قوت و توانائی کے بغیر
 زاہد و عابد خلیفہ ہو سکتا ہے، ثانیاً، اس جواب میں یہ اصل مضمر ہے کہ خلافت کی ذمے داریوں سے
 عہدہ برآ ہونے کے لیے علمِ الاشیاء ناگزیر ہے۔ اس سے دو نتائج مستنبط ہوئے: ایک یہ کہ خلافت
 کو علم مستزم ہے اور اہل علم ہی خلافت کے سزاوار ہیں اور انہیں ہی خلیفہ مقرر کرنا چاہیے۔ دوسرے
 یہ کہ اس نے ہر فرد بشر کو دنیا میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا علم حاصل کرنا ہر فرد پر فرض ہے۔
 ثالثاً، چونکہ اس نے تمہیں علم کو بالستور و دیعت کیا تھا، جسے قوت سے فعل میں لا کر تم امدِ حق کی
 وحی و منزلیں کو پڑھو اور سمجھ سکتے تھے اور اس کی روشنی میں اپنی حسی، قلبی اور نفسی قوتوں کی نشوونما اپنے
 خلق کی تمذیب و تعمین، اور اپنے نو خیز ذات کی تکمیل کر سکتے تھے، نیز اپنی حقیقی راہ و منزل کا سراغ
 لگا کر اُس تک پہنچ سکتے تھے، لہذا اُس نے دنیا میں تمہیں خلیفہ مقرر کیا تھا۔ عدوہ بریں، علم کی قوت و
 توانائی، رشد و ہدایت اور نور و حکمت کے ذریعے تم اس کے آئین و احکام کے مطابق خلافت کی
 بنیاد و عدل و احسان پر رکھ کر اس کی ذمے داریوں سے عہدہ برآہ ہو سکتے تھے، اس لیے تم ہی
 خلافتِ انجلی کے سزاوار تھے۔ خامساً، اس کے جواب میں یہ حقیقت بھی مضمر ہے کہ علم کو زہر
 پرہ اور مالم کو زہر پر شوق و فیصلت حاصل ہے۔ سادساً، چونکہ اس نے تمہیں دنیا میں خلیفہ مقرر
 کیا ہے، اور تم نے ہر حیثیت میں دوبار خلافت چلانا اور اس میں حصہ لینا ہے، اس لیے تم
 ربانیت و خانقاہیت کا مسکاب اختیار کرنے کے مجاز نہیں۔ سابعاً، تم پر تحصیلِ علم ہی لازم نہیں، بلکہ

اس میں مسلسل ترقی کرتے اور قوت و توانائی حاصل کرتے رہنا بھی تم پر فرض ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سلطان، جو علم کی قوت و توانائی کی احسن تعبیر ہے، اس کے ذریعے ہی تم کائنات کی ناشیا کو مستقر کر کے ان سے استفادہ و شفع کر سکتے ہو اور اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن سکتے ہو۔ علم نورِ حکمت اور رشد و ہدایت بھی ہے، جس کی بدولت تم زندگی کے ہر گوشے میں ترقی کر سکتے، اُسے امن و سلامتی کی جنت بنا سکتے اور زندگی کے حسین و مستقیم راستے پر چل کر اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہو جو تمہارے معروضِ حسن و عشق کی ہم نظری و ہمکلامی، قرب و حضوری اور ہم منائی کا مقام ہے جسے تم احسان و رضوان کے سُنِّ المقام سے تعبیر کر سکتے ہو۔ ثامن، علم اپنے نور کے باعث معرفتِ دیدار کا ذریعہ بھی ہے اور معرفت و دیدار کی بدولت تمہارے قلب میں محبتِ الہی کا شرابِ خفتہ فروزاں ہو کر برقِ عشق بٹتا اور تمہیں اہلِ عشق و وفا بناتا ہے، جو اس کے دوست و مقرب اور منظورِ نظر و انعام یافتہ بندے ہیں۔ ان کے لیے ہی اُس نے جنت بنائی ہے، جس کے حُسن و نعم کا کوئی تنفس تصور تک نہیں کر سکتا۔ یہ بے مثال و قُرۃ العین حُسنِ جہاں تمہارا حُسنُ المآب ہے، جہاں تم اس کے اہلِ حُسن سرور بندوں کے ساتھ اس کے مہمان بن کر حُسن و عشق، لذت و حظ اور کیف و سرور کی حیاتِ جاوداں گزارو گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اس کا ہم نظری و ہمکلامی اور حضوری و رضوان کی رحمتِ مخدوم کے نٹے سے سدا مرشارہ ہو گے۔ لیکن اس رحمتِ مخدوم کے حُسنِ تاثیر سے تمہارا ذوق و شوقِ دیدارِ فیروز تر ہوتا چلا جائے گا اور وہ تمہاری خاھر ہرآن اپنا نو بونو اور تازہ بہ تازہ جلوہ پیدا کرتا رہے گا۔ سنو! علم سرِ خدائی ہے، سُلطان ہے، یعنی یہ قوت و توانائی کا لامتناہی خزینہ ہے، لہٰذا وہی قوم دُنیا میں ترقی کرتی اور آزاد و سکنتی اور خلافتِ ربّی کی مراداء ہوتی ہے جو حاملِ سُلطان ہوتی ہے اور جو اس اعتبار سے دوسری اقوام پر سبقت مے جات ہے، اُسی کو وہ ان کی قیادت تفویض کر دیتا ہے۔ یہ اس کی سُنّت ہے، چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جس نے علم کی حقیقت و اہمیت سمجھی، اس کی قوت و توانائی اور روشنی و ہدایت حاصل کی اور قدر کی، اس کو جاد و جلال اور عزت و فضیلت ملی اور وہی خلافتِ ربّی کی مراداء ہوئی۔ اس اصلِ الاصول کا اتلاق افراد پر بھی ہوتا ہے۔

یاد کرو۔ پھر ایسا ہوا کہ تمہارے ربّ علیم و حکیم نے تمہیں اشیاء کے نام سکھا دیئے، یعنی اشیاء کائنات کے خواص و صفات کا علم تم میں ودیعت کر دیا۔ پھر خلقت کائنات کی ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کر دیا کہ وہ ان کو دیکھ لیں اور ان سے کہا: اگر تم اپنے دعوے میں پتے ہو تو ان چیزوں کے نام یعنی خواص و صفات بتاؤ؟ انہیں ان اشیاء کا علم ہوتا تو وہ ان کے نام بتاتے۔ وہ نبالت و دماغی سے سلطانِ عالم کے سامنے منگموں ہو گئے اور یکے بان ہو کر عرض کیا: بیشک تیری ذات ہر نفس و عیب سے منزہ و پاک ہے۔ ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علیم و حکیم صرف آپ ہیں!

یاد رہے پھر اس نے تم سے کہا: اے آدم! تم ان چیزوں کے نام یعنی خواص و صفات بتاؤ! تم نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے تو اُس نے ان سے کہا: میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے ساتھ حقائق جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ نیز میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اس کا بھی مجھے علم ہے۔ اب تم آدم کے سامنے سر تعظیم خم کر دو! سب ملائم سرنگوں ہو گئے، مگر ابلیس جو جنات میں سے تھا، سرنگوں نہ ہوا، اُس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اس طرح وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا: کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا، جبکہ میں نے تجھے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا؟ ابلیس کا جواب تھا: اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے:

حمد کی آگ نے اُس کی عقل و دانش کو مبسم کر دیا تھا تو وہ فرشتوں کی طرح غمزہ و کساری کی روش کیوں اختیار کرتا؟ اُس نے تمہاری دشمنی میں فرشتہ فصاحت ربّی کے بجائے شیطان بننے کو ترجیح دی اور اللہ و ربّ کے قرب و حسنوری پر بدوری و مہجوری اور خشنواری و خشنواری اور توبہ و انابت کرنے کے بجائے سرکش و مدوان کی راہ پسند کی تو ربّ جلّی نے بھی اُسے اپنی نسیروں اور بندہ مقام سے گرا دیا اور عالم ملکوت سے ہزیمت کاں دیا اور اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اس پراس کی آتشِ حدودِ عداوت

اور مجھ تک اٹھی چنانچہ اُس نے اپنے اس دعوے کو پست ثابت کرنے کی خاطر کہ تم مخلوقِ انجی کی ذمے داریوں سے عہدہ برآ نہ ہو سکو گے اور نہ اس کی ہدایتی فریب کاریوں اور دوسرے اندازوں سے بچ ہی سکو گے، بخیر اللہ تعالیٰ کے سچے بندوں کے، تمہاری دنیا کو اپنی شیطنت کاریوں کی جولانہ بنانے اور تمہیں گمراہ کرنے اور تمہارے اللہ و رب سے تمہیں دور کر کے اپنا بندہ بنا کر دکھانے کی قیامت تک کے لیے مہلت مانگی۔ اس کی یہ درخواست ایک جسیخ تھی، جسے رب العالمین نے منظور کر لیا۔ یہاں سے تمہاری اپنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جو کچھ تم نے سنا وہ اس داستانِ زندگی کا حرفِ آغاز تھا جس میں حقائق و معارف کا ایک دفتر مضمرب ہے۔ سنو! میں تمہیں چند ایک نجاتِ سعادت و حقائق سے آگاہ کرتا ہوں :

- ۱۔ فقط اور تنها اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب والشہادۃ ہے اور اس کی بلند مخلوقات جن میں ملائکہ، جنات اور بنی نوع انسان سب شامل ہیں، بہت کم علم رکھتے ہیں اور ان کا علم ہر سلسلے میں علمِ الہی کے مقابلے میں قلیل و ناقص اور غیر معتبر ہے۔
- ۲۔ انسان کا علم محدود و قلیل ہے، لہذا اس کی عقلِ برہانی علمِ الہی کی روشنی کے بغیر سچے نتائج کا استخراج و استخراج کرنے کے لیے کافی ہے نہ قابلِ اعتماد۔
- ۳۔ عقلِ برہانی کے مقدمے کی بنیاد صداقت و واقعیت پر مبنی ہونے کے باوجود ضروری نہیں کہ وہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کرے۔

- ۴۔ تکبر نے جن طرزِ ابیس کو کرم و مقرب قرشتے سے طہوت و مردود شیطان بنا دیا، وہ فرشتہ خصال انسان کو بھی اسی عبرتِ شیطان بنا کر دلیل و ثبوت کرتا ہے کہ تکبر کا خاصہ ہی یہ ہے۔
- ۵۔ تکبر سے حسد و عناد اور سرکشی، منافقانی کے جذبات پرورش پاتے ہیں اور انسان کو بہرہ، اندھا، بے عقل و سنگدل، عالمِ دجاہل اور مشاک و ماقبت، اندیش بنادیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا بکرا اپنا بھی دشمن بن جاتا ہے، اگرچہ بہت کم اس کا شعور رکھتے ہیں۔

۶۔ انسان کے جہاں و جلال، عظمت و سطوت، عزت و مرتبت، ترقی و خوشحالی اور آزادی و حکومت اور قیادت و سیادت کا لڑ سہاں یعنی علم الہیاء کی قوت تسخیر میں مستمر ہے۔ سلطان ہی میں علم نافع کی حقیقت شمر ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُكَ هَلْمَانًا فَعَادًا عَمَلًا مُسْتَقْبَلًا وَرَدًّا مَا طَيِّبًا

(جامعہ رزین):

۷۔ شیطان نہ نسبت! امیہ اور علم کا حریف اذی ہے!

۸۔ شیطان کا حریف، روایات یہ ہے کہ وہ اپنی دوسرا اندازنی اور جہاں کی قریب کاری کے ذریعے انسان کو اس کا نفع و دوست بن کر اس کی تبیغ سے تبیغ، خوشبات و نثریات اور معتقدت و اعمال کو مزین یعنی خوشنما و نظر فریب بنا کر دکھاتا ہے۔ اس طرح اُسے کافر و مشرک بنانے اور جہاں، مجرم و گنہگار اور محروم و نامراد بناتا ہے۔

سنو: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الدَّرَجِ "سُنَّتِ" دانی اور آئین آزادی ہے یمن ام اس کا شعور رکھتے ہیں۔ ہمیں یمن کرنوتی ہوئی کہ تم اللہ تعالیٰ کے حسنِ انعام میں ابھی ایک زندہ حسین حیاتیاں جو ہر لمحے کہ اس نے تمہیں انتخاب کی آزادی سے نماز ابراہیم، اور اختیار دے رکھا تھا اس کی مخلوقات میں سے جو مخلوق تم بنا چاہتے ہو، بنا دو وہ تمہیں وہی بنا دے گا۔ تم نے بشر بننے کی آرزو کی اور اس نے تمہاری آرزو پوری کر دی اور تمہیں بشری روح بنا کر عالم ارواح میں منتقل کر دیا۔ اس عالم میں بھی تمہیں آزادی انتخاب حاصل تھی تاہم وہ ساعت صغرا گئی جب اس نے تمہارے لیے عالم زمان و مکان کی تخلیق و تحسین کرنا فی کائنات کی چھوٹی بڑی ایک ایک چیز اس کے علم زندہ و تمام کی لوح محفوظ میں موجود و مشہود تھی۔ ہر چیز جو کہ رب عظیم و خیر، بیل و بیل اور حتی و قیوم کی مافی تخلیق تھی، اس لیے وہ زندہ حسین اور ذی شعور تھی۔ لیکن تمہیں ان کی زندگی و شعور کی حقیقت کا علم نہیں۔ تمہیں تو اس حقیقت کا بھی علم و شعور نہیں کہ عالم حیوانی ہو یا انسانی، عالم جہاں اقی ہو یا نباتاتی، عالم سماوی ہو یا فضا، لغرض عالم اُن کی ہو یا انسانی، سب عوالم کی مخلوقات زندگی و شعور رکھتی ہیں اور اپنے الہ و رب کی

محدوثنا، تجلید و تقدیس اور تہلیل و تکمیل میں مشغول، اُس کی یاد میں مست اور اس کی آرزو و جستجو میں بقیارہ رہتی ہیں جس عشق کے حوالے سے دیکھو تو یہ بقیارہ ہی ہر کل اشیائے کائنات کی گردشِ مدام کی وجہ حقیقی ہے۔

چونکہ جملہ اشیائے کائنات نے ارادہ و اختیار اور فکر و عمل کی آزادی کی امانت کی ذمہ داری قبول کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ لہذا وہ قدرت کے طبعی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی مکلف و پابند ہو گئیں، لیکن قانونِ مکاناتِ فکر و عمل سے آنا دہو گئیں۔ وہ تمہاری معروضاتِ حسن و محبت اور تمہارے حسی و جہالتی ذوق کی سکین کا سامان تھیں۔ علوہ بریں، چونکہ تم ہی اہل ذوق و نظر اور حسن کی وجدانی و اضطراری اور ارادی و شعری طلب و جستجو رکھتے تھے اور تم ہی کل اشیائے کائنات کے حسن کی قدر کر سکتے اور ان کے جمال و جلال سے جہالتی لذت و حظ اور سرور و سوز حاصل کر سکتے تھے، لہذا انہیں تمہارے لیے نعمتیں بنا کر مستقر کر دیا تاکہ تم سب عدل و احسان کے ساتھ ان سے استفادہ و متع کر سکو۔ ساتھ ہی اُس نے اس مقصد کی خاطر تم میں علم کی قوت و توانائی اور روشنی و ہدایت بھی ودیعت کر دی تھی تم میں سے کم ہیں جو اس کی نعمتوں کو یاد کرتے، ان پر غور و فکر کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تم میں سے اکثر تو کمزبانِ نعمت اور شکرِ انہی کے منہوم سے بھی کم آشنا ہیں۔ یاد رکھو علمِ نافع کی ایک بنیادی پہچان یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان کو نامدہ پہنچائے، باعثِ رحمتِ مواصل ہو اور اس کے ذریعے انسان کائنات کی تسخیر کرے اس کی نعمتیں حاصل کرے تاکہ کل افرادِ نسلِ انسانی اصولِ عدل و احسان کے مطابق ان سے استفادہ و متع کریں۔ کائنات اپنے کل جہل و جلیل ماکن و مناخر، دُکھ و غم و آفرین و صور و اشکال، دُشمن و روح پرورد و نقوش و ارتسامات و حیرت انگیز و عبرتناک احوال و خرد و بصیرت افزہ و حکمت آموز تغیرات و تحولات، خیال انگیز و گہرا فرین صورتات و اختلافات، عبرت انگیز و سبق آموز ازمنہ و اعصار اور نظر فریب و گریز پائانات و شیرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کی لوحِ محفوظ میں مستحضر تھی۔ وہ چاہتا تو چشمِ زون میں اُسے تمہارے لیے موجودہ مادی صورت میں ظہور پذیر کر سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کی تخلیق اور تحسین و تکمیل اس کی

موزونی تقدیر کے مطابق بتدریج چھ مراحل میں کی جائے اور سرِ مرحلہ ایک یوم میں مکمل ہو، جو ہمارے
 نہایت و مکان کے حساب کی رو سے پچاس ہزار سال کا تھا۔ اگرچہ ہوا ایسا ہی، لیکن اصل یہ ہے کہ
 کائنات کو اس کا کن کہنا تھا کہ وہ فیکون ہو گئی؛ اور نعمتوں کے خزینوں اور زندگی کے چشموں اور غنیمتوں
 کے طوفانوں سے محو ہو گئی؛ نیز اس کے فوہیس کے مطابق جنہیں تم عموماً قوانینِ فطرت

Natural laws سے تعبیر کرتے ہو، اس کی قیومیت و گردش کا نظام قائم ہو گیا اور اس کی
 ہر چیز جذبہ زندگی سے سرشار آرزوئے حسن لیے سرگرم عمل ہو گئی۔ بلاشبہ وہ اور فقط وہ ہی کائنات
 کا خالق و رب اور نہ ہے اور اس کی ہر چیز اسی کی حمد و ثنا کرتی اور اسی کی مزاں بھرا رہے۔
 لیکن اس کے سوا، رُوح کائنات کو اپنے حسن کی داد پانے کے لیے اہل ذوق و نظر کی بھی طلب و جستجو
 تھی، اور وہ تم تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تخلیق کائنات کی غایت یہ تھی اور ہے کہ وہ اپنے جمال و
 جلال اور رنگ و بو سے تمہارے جمالیاتی ذوق کی تسکین کرے اور اپنی گونا گوں اور بے قیاس نعمتوں
 سے تمہیں محفوظ و مستنیں اور مستفید و متمتع کیسے۔ وہ عند لیب تمہاری تلاش میں سرگرداں اور تمہارے
 انتظار میں لب بدعا رہی؛ اور تمہارے لیے اپنی آرائش و زیبائش کرتی رہی۔ آخر کار، وہ لمحہ منتشر آجی،
 جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہدِ مطلوب و مستغیر آدم کو اپنے آئینِ تخلیق و تحسین کے مطابق جنتِ ارضی
 میں پیدا کرنا تھا۔

سنو! یاد رکھنے کے لیے گوشِ حقِ نبیوش سے سنو! تمہیں جنتِ ارضی میں بسانے سے پہلے اس نے
 اپنے آئینِ مَدَارِ کَرَامَۃِ فِی الدِّیْنِ کے مطابق پھر تم سے پوچھا: تم دنیا میں ارادہ و اختیار اور فکر و عمل
 کی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو یا اس کے بغیر؟ وہ تم پر یہ حقیقت آشکارا کر چکا تھا
 کہ اس آزادی کا مالک تمناؤں سے ہے، جو تمہارا ربِ عظیم و حکیم، بیل و بلیل، رحیم و کریم اور عزیز و قدیر
 ہے؛ اور یہ آزادی وہ تمہیں امانت کے طور پر تفویض کرے گا اور تمہیں اس میں خیانت نہیں کرنا ہوگی
 کہ جس کا استعمال جرح میں اصولِ عدل و احسان کے مطابق کرنا ہوگا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں اس
 کا اجر غنیمت ہے، اس دنیا میں بھی اور محبوبان کے حسنِ اعالم میں بھی، جسے جنت کہتے ہیں اور جو

تمہارا حقیقی حُسن اُناب ہے۔ بخلاف اس کے اگر تم اس آزادی کا قبیح و ناجائز استعمال کرو گے تو تمہیں اس کا خیال نہ بھی بھگتنا پڑے گا، اپنے جرم و گناہ اور ظلم و عدوان کی کیفیت و کیفیت کے مطابق اس دنیا کے امنی میں بھی اور حیوان کے قبیح و سوناک جہانِ دُور و نامہ میں بھی تمہیں اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ادا وہ و اختیار اور نکر و عمل کی آزادی اس کے قانونِ مجازات سے مشروط ہے۔ ساتھ ہی تمہیں اس حقیقت کا مشاہدہ کہ اے متنبہ بھی کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا حریف ہے اور اس نے تمہارے ساتھ دنیا کے امنی میں بھی اور تمہارے نفس میں بھی گردشِ خون کی طرح ہر دم رہنا ہے تاکہ وہ اپنی وسوسہ اندازوں اور جالیاتی فریب کاریوں کے ذریعے تمہیں اس آزادی کے غلط و ناجائز استعمال کرنے پر اکساتا رہے۔

یاد رکھو! تمہیں اپنی اس جالیاتی نفسیاتی حقیقت کا بھی شعور تھا کہ حُسن تمہاری روحِ آزاد بھی ہے اور تمہارے جالیاتی ذوق کا سامانِ تسکین بھی، وہ وجہِ طمانیت و مسرت اور ترقیٰ العین بھی ہے اور جالیاتی ثروت بھی۔ علاوہ ازیں، وہ اس اعتبار سے تمہاری جالیاتی کمزوری بھی ہے کہ شیطان اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور اپنی جالیاتی فریب کاری و جعل سازی اور وسوسہ اندازی سے تمہاری ہر قلبی سے تمہیں خواہش و تشا، عقیدہ، نظریہ اور قول کو مزین کر کے دکھائے گا، نتیجہً تمہارے اس نعرِ فریب و خوشنما و حسو کے میں آجانے کا ہرگز امکان ہے گا، جس سے غفلت تمہاری کراہ و سیاد کاری، کُتر شکاری و شرک کاری، جہوری و مغرور اور ہلاکت و بربادی کا موجب بن سکتی ہے۔ تمہیں اس حقیقت کا بھی حق الیقین تھا کہ اللہ تعالیٰ الحُسنِ واقعی ہے اور وہی تمہارا حقیقی اِلہ یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود ہے۔ جالیاتی اصطلاح میں تمہارا حقیقی معروضِ حُسن و عشق تمنا وہ ہے، اس لیے اس کے بغیر تمہیں جالیاتی ثروت کا منہ محال ہے۔ علاوہ یہی، تمہیں اس حقیقت کا بھی اذعان و یقین تھا کہ وہی زندگی کا معنی و اس کا حُسنِ مہرور ہے، اس لیے اس کے بغیر زندگی، اپنی معنویت، اور حُسن و مہرور سے محروم ہو کر بے کیف، لالینی اور عذاب و بایہ گراں بن جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تم نے دنیا میں ارضی میں اپنے اہلک آدم کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور ان کی جمالیاتی آزادی کا احترام کرنا تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ ضروری ہے کہ وہ تمہاری جمالیاتی آزادی کا احترام ویس کریں۔ اس کے فضل و کرم سے تم آزادی کی ذمہ داریاں اور ان کے نتائج و عواقب پر شعور رکھتے تھے۔ ہم ایک طرف شیطان کی جمالیاتی فریب کاریاں اور دوسرے طرف اللہ کے مال اور مددگری جانب قدرت کے قانون مجاوزات کی جزا و سزا کی نوعیت سے آگاہی حاصل کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی جہلی تعمیل بندہ کے سبب بغیر سوچے سمجھے ارادہ و اختیار اور فکر و عمل کی آزادی کا باغیر ان کے کانیسہ کر لیا۔ یہ فیصلہ بلاشبہ تمہارے ظلم و جہل کا آدمی کا بہرہ تھا۔ جلد بازی و عاقبت نااندیشی انسان کو ظالم و جاہل بناتی ہے، لیکن وہ جانتا ہے پرہیزگاری نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت لا اِکْرَاهَ فِی الدِّیْنِ کے مطابق تمہیں اپنی امانت آزادی دے کر ارضی میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔

جنت ارضی میں تمہیں چشم زدن میں پیدا کرنا بہت جلیل کے لیے ایسا ہی سہل تھا جیسا کہ گناہ، لیکن وہ اپنی سنت بلا نہیں کرتا چنانچہ اس نے تمہیں اپنے قانون نشو و ارتقا کے مطابق پیدا کیا، اور تمہاری تخلیق و تحسین کی ہمیں آسمانوں اور زمین کی طرح چھ ادوار میں کی: اور ہر زندہ شے کی طرح تمہاری فریش کا آغاز بھی پانی میں ہوا، اور کل زندہ اشیاء کی طرح تم بھی اپنے پیدائش رہا اور نشو و ارتقا کے لیے پانی کے مریوں میں منت ہو۔ تم جس عرج بطن مادر میں پانی کے اندر طورات و تحولات کے ادوار سے گزر کر تولد ہوتے ہو اور پانی کے بجائے خشکی پر زندگی کا آغاز کرتے ہو، سی عمر میں سب نام عہد میں جب تمہارا نام واد کا رہنما اور تمہارے مذکور نہ تھے اور اس نے مگرہ ارضی میں تمہاری آنریش کا آغاز کیا تھا، تم پر نشو و ارتقا کے دوران آدم بننے تک نشو و تحول کے چھ ادوار گزرے ہیں، غلطی نے مرنے پر یہ حقیقت تسلیم کر لی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے زندہ و طیب موجودہ خدو و خصلت قرآن کریم میں چودہ صدیاں پہلے بیان کی تھی۔

سنو آدم یعنی تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تو تہارا حریف، ابلیس بھی وہاں آ موجود ہوا اس طرح تمہارے امتحانِ زندگی کی شروعات ہو گئی۔ ربّ جلیل تمہیں متنبہ کر چکا تھا کہ ابلیس کی باتوں میں نہ آنا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہاری جمالیاتی کمزوری سے آگاہ ہے، اور اس مہرے سے تمہیں بساطِ زندگی پر شہ د مات دینے کی بار بار کوشش کرتا رہے گا، تمہارے دم واپس تک۔ تمہاری جمالیاتی کمزوری دراصل تمہاری انقل ترین و مابہ الامتیاز خوبی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم لمبا حسن پسند ہو اور حسن ہر رنگ روپ میں تمہارا صبیحِ مروت و محبت، جانِ رزق اور قرۃ العین ہے۔ چنانچہ ابلیس تمہاری اس آرزوئے حسن سے اس طرح ناجائز فائدہ اٹھانے کی سب سے مسلسل کوشش کرتا رہے گا کہ ہر قبیح چیز تمہیں مزین کر کے دکھائے گا تاکہ تم اس کے خوشنما فریب میں آ جاؤ۔ وہ تمہاری نفسانی خرابشات و تمنیات، عواطف و امیال، اوہام و ہمتوں، تخیلات و تصورات، افکار و نظریات، معتقدات و ایمانیات، رسوم و مناسک اور اقوال و افعال کو اپنی دوسرا اندازی و جمالیاتی فریب کاری سے خوشنما و دیدہ زیب بنا کر دکھائے گا اور اس طرح تمہیں ظالم و جاہل، کافر و مشرک، مجرم و گناہگار اور اپنا بندہ بنائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ تم علم و حکمت، عرفان و معرفت اور وحی و منزل کا نور و ہدایت رکھنے کے باوجود خلافتِ ارضی کے سزاوار نہیں ہو۔ وہ تمہارے پاک خرقہ سالوس پہنے ہر صورت، ہر رنگ روپ اور ہر مجلس میں آئے گا؛ مثلاً ناسخ و دوست، پیر و فقیر، شیخ و مرشد، معلم و اُستاد، باوی و رہنما، کارساز و مددگار، کاہن و برہمن، نیز فرعون و ہامان اور تارون و آذر اور امیر و سلطان کے بھی ہیں؛ علاوہ بریں، وہ دانشور و مفکر، عالم و خطیب، ملا و مولوی، اہلِ قلم و فنکار اور حکیم و فلسفی کی مسرت میں بھی آئے گا۔ اس کا مقصد یہ بھی ہو گا کہ وہ تمہیں تمہارے ائمہ و رب سے دور کر کے، اپنا بندہ بنائے، یعنی اپنا مطیع و پیروکار تاکہ تم انسان سے شیطان، مومن سے کافر، حسین سے قبیح، صالح سے طالح اور نفسِ عظمیٰ سے اہلِ نار بن جاؤ۔

تم دونوں میاں بیوی جنت میں زندگی کی ضروریات و احتیاجات سے بے نیاز آرام و راحت سے مطمئن و خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ تمہیں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی، لیکن اُس نے تم دونوں

پر ایک تدبیر لگا دی تھی کہ اس باغ جہان سے جو چاہو کھاؤ بجز اس درخت کے جس کے پھل تمہارے لیے شجر ممنوعہ ہے، لہذا تم نہ تو اس کے قریب جانا اور نہ اس کی لذت سے آشنا ہونا۔ یہ اس کا پہلا حکم امتناعی تھا جس سے مقصود تمہارا امتحان تھا۔ ابلیس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے تم سے اس کی خلاف ورزی کرانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ ناصح و دوست کے بھیس میں تمہارے پاس آیا اور تمہیں کھا کھا کر تمہیں یقین دلانے لگا کہ وہ تمہارا ناصح و خیر خواہ ہے تاکہ تمہیں اپنے اعتماد میں لے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی ترغیب و تحریص دینے لگا۔ وہ آدم اور اس کی زوجہ دونوں کے جہایاتی و جنسی جذبات کو تحریک دینے کی خاطر ایک کو دوسرے کے جنسی اعضاء دیکھنے پر اکسانے لگا۔ یاد رکھو: شیطان نے ہمیشہ ہر زمان و مکان میں انسان کی جہایاتی جنسی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور اسے اللہ تعالیٰ کا نافرمان و گناہگار بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ترہ اس کے کامیاب تجربوں میں سے ہے۔ لیکن جہاں تک آدم اور اس کی زوجہ کا تعلق ہے، انہیں پہلے مرحلے میں اپنے رب کے اوّل حکم امتناعی کی خلاف ورزی کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر ابلیس نے شیطنیت کا دوسرا حربہ آزمایا، جو تاویل و استدلال کا حربہ ہے، جسے تم ابلیس تاویل و منطقی^۱ سے تعبیر کر سکتے ہو۔ یہ حربہ خستہ رنگ، گمراہ کن اور مہلک ہونے کے باوجود ابلیس کی دوسرا اندازی و جہایاتی فریب کاری کی بدولت بے غرور، جکی نہ اور سود مند دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ پہلے تو اس نے دونوں کے دونوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ستر یعنی جنسی اسرار و جوانی سے مخفی تھے، ان پر آشکار کر دے، پھر ان سے کہا: تمہارے رب نے اس شجر سے جو تمہیں روک رہا ہے تو محض اس لیے کہ کہیں ایسا نہ کہ تم اس کی لذت سے آشنا ہو کر فرشتے بن جاؤ یا بقائے دوام تمہیں مہل ہو جائے! شیطان نے پھر آدم کو دوسرے میں ڈالا اور شجر ممنوعہ کی عرف اشارہ کر کے کہا: یہی ہے وہ شجر بقا جس سے بقائے دوام اور لازوال بادشاہت حاصل ہوتی ہے۔

چنانچہ آدم اور اس کی بیوی دونوں شجر ممنوعہ کی لذت ثمر سے آشنا ہو گئے اور اس کے نتیجے میں ان پر جنسی اسرار اور ان کے ستر ایک دوسرے پر کھل گئے، اور دونوں اپنے جنسی اعضاء کو جنت

کے چوں سے ڈھانکنے لگے۔ الغرض، انہوں نے فرما لیا کہ یہ صرف نظر کیا تو جنت کی زندگی کھودی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک لغزش، ایک لحظہ غفلت اور ایک خطا انسان کو اس کی جنت سے دور بہت دور لے جاتی ہے۔ یہ المیہ زندگی کا ایک ایسا کھیل ہے، جسے وہ سدا کھیلتی رہتی ہے۔

شعورِ غریبی سے انہیں احساسِ گناہ و مذمت ہوا تو ان کے رب نے انہیں پکارا: کیا میں نے تمہیں قریبِ شجرِ ممنوعہ سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں متنبہ نہیں کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟

انہوں نے عرض کیا: ہمارے رب! ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے! جانتے ہو زندگی کے خسارے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جیاتی ثروت و حسن و مردہ زندگی، نیز دوست سے مہجوری و دوری۔

وہ دونوں اپنے کیے پر پشیمان ہوئے؛ اور عجز و انکساری، الحاح و زاری اور خشوع و خضوع سے توبہ کرنے لگے۔ سنو! اور یہ بات یاد رکھو کہ ان سے نافرمانی تو ہوئی، مگر بالارادہ نہیں ہوئی۔ انسا نے انتہائی سادگی سے مات کھائی تھی، شیطان عیار ہے، سو ہمیں بنا بیتا ہے۔ وہ دوست و ناخدا، عالم و حکیم اور دانشور و خیر خواہ بن کر آیا تھا۔ وہ فرقہ سالوس پہن کر انہیں دھوکہ دیتا تھا۔ اس نے ان کی جیاتیاتی جنسی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور حکمِ الہی کی غلط تامل اور اپنے گمراہ کن استدلال کے ذریعے آدم و حوا کو سبزا باغ دکھائے تھے اور انہیں شجرِ ممنوعہ کا پھل کھانے پر اکسایا اور مائل کیا تھا۔ تمہارا رب رحمن و رحیم، غفور و کریم اور توّاب و متجیب الدعوات ہے۔ کُل نے ان کی توبہ قبول کی، انہیں بے گزیدہ کیا اور ان پر اپنی رحمتوں سے بوٹ آیا۔ اور انہیں ہدایت بخشی اور فرمایا:

”تم دونوں دُفرت، یعنی انسان اور شیطان، یہاں سے کھٹے اُتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہارے پاس (یعنی تمہاری نسل کے پاس) کوئی ہدایت پہنچی تو

و اس بارے میں میرا قانون یاد رکھو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ جھٹکے گا نہ بھنکتی میں مبتلا ہوگا۔ اور جو کوئی میری یاد سے روگردانی کرے گا تو اس پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔“

وہ کہے گا: ”پتہ روکار! تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھنے

والا تھا۔“

ارشاد ہوگا: ”اے اسی طرح ہرنا تھا۔ ہماری نشانیاں تیرے سامنے آئیں مگر تو نے انہیں بھل لیا۔“

سما سی طرح آت تو بھی بھلایا جا رہا ہے۔“

ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔“

میں بڑے غور سے اپنی عبرتناک داستان سن رہا تھا کہ دفعتاً سکوت چھا گیا۔ داستان دینا میں ایسا کُن سحر تھا کہ دل چاہتا تھا کہ وہ آواز سدا شعلہ حسن، قمرۃ العین اور فردوسِ تمب و جان بنی رہی۔ سکوت مبرازِ ما اور روحِ بقیہ رہ گئی۔ میں اس عالمِ اضطراب و اتفار میں تھا کہ اللہ اللہ کر کے سکوت ٹوٹا؛ گرش و تلب میں برقِ حسن لہرائی اور آواز آئی:

جمالیاتی حسن و جمالیاتی ذوق اور جمالیاتی اقدار:

”تم نے اپنی کمائی کس اور غور کیا کہ اس میں ابدی و عالمگیر اقدار و حقائق منظر ہیں۔ اسے جیساے حق طور سے سنو اور یاد رکھو، جمالیاتی ذوق کے انداز و رنگ بدلتے ہیں، محاسن و قوت نہیں بدلتے، اقدار نہیں بدلتیں۔ اقدار عام و مہرک پیداوار ہیں، اس لیے اس کی طرف رنگ و بہت کم گہری سے مرتب ہیں، اگرچہ ان کی نمود و شیوہ و حسرتیں بدلتی ہیں۔ جن کو تم آفات و اوقات اور اعصاب و اذیت سے تعبیر کرتے ہو۔ اس حقیقت کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھو کہ مہرکِ طرح اقدار نہیں بدلتیں، بلکہ اس طرح ان کے انداز بدلتے ہیں۔ اقدار کا رشتہ انسان کی جمالیاتی حس سے ہے؛ لہذا جمالیاتی

طرح بجایاتی جس عالمگیر وہی اور ناقابلِ تغیر و تبدل ہے، اُسی طرح اقدار بھی فطری، ابدی، عالمگیر اور ناقابلِ تغیر و تبدل ہیں۔ بجایاتی جس وحدت یا اکائی ہے اور اس کی اصل سے برگ و بل نہ کھٹکتے ہیں جو بجایاتی ذوق کہلاتے ہیں۔ بجایاتی ذوق میں کثرت پائی جاتی ہے، جو عبارت ہے اختلاف و تضاد، برعکس و متضاد اور تغیر و تبدل سے۔ چونکہ ذوق اپنے زمانے اور ماحول کی پیداوار ہوتا ہے اس لیے ہر زمان و مکان کے ذوق میں اختلاف و تضاد پایا جاتا ہے اور ان کے بدلنے کے ساتھ ذوق بھی بدلتا رہتا ہے؛ اس کے نتیجے میں اس تبدیلی سے بجایاتی قدر کی شیون یا مظاہر اور رنگ و انداز بدلتے رہتے ہیں۔ آگ ازل سے سوزاں رہے، سوزاں ہی رہے گی؛ باد و آب جاری و ساری ہیں، ایسے ہی رہیں گے۔ شہد کی شیرینی، زہر کی سمیت، درندوں کی وحشت، حسن کی سرور، انگیزی، الغرض اشیاء کی تاثیر اور انسان کی فطرت اور اس کے تقاضے وہی ہیں، جو ہر زمان و مکان میں ملتے اور ہیں۔ عدل و احسان، حق و صداقت، حسنہ و خیر، امن و سلامتی، علم و فضل، جود و سخا اور محبت و شفقت ازل سے اسی عرصہ معروف ہیں جس مریخ ظلم و جور، باطل و کذب، سید و شر، فتنہ و فساد، جہل و زالت، کجکل و قساوت اور عداوت و نفرت شکر ہیں۔ تمہاری آرزوئے حسن بھی وہی اور حسن بھی وہی ہے۔ ابلیس بھی وہی اور اس کی شیطنت بھی وہی ہے۔ اس کی دوسو سالہ بھی وہی اور بجایاتی فریب کاری بھی وہی ہے۔ مختصر یہ کہ زمانے کے ساتھ جال آرائی کے انداز و رنگ اور بجایاتی ذوق کے مظاہر بدلتے ہیں۔ نہ تو بجایاتی جس بدلتی ہے اور نہ اقدار۔ یہ شیطان ہے جس نے افرادِ نسلِ انسانی کو گمراہ کرنے کی خاطر اپنی غلط تامل اور گمراہ کن منشی استدلال کی قدیم بجایاتی فریب کاری سے اپنے متبعین فلسفین، دانش وروں اور بل تلم و فن کے ذریعے یہ مشورہ کر دیا ہے کہ اقدار مطلق نہیں اضافی ہیں، نیز یہ مستقل و پائیدار، ازلی و ابدی اور عالمگیر و ہمہ گیر نہیں، بلکہ عارضی و فانی، بے ثبات و گریزا اور زمانی و مکانی ہیں۔

نہیں حقائق من و تو کو طلب و جستجو ہے، اور ہر انسان کو سنی چاہیے اس لیے کہ اس کے بغیر اس کی ذات کا نشو و بار تمام ممکن نہیں؛ نیز اقامِ عالم کی ترقی کا لازم بھی تلاشِ حقائق میں منہمک ہے۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم خود یعنی تمہاری ذات معارف و حقائق کی آئینہ دار ہے۔ تمہارا نفس جو تمہارے وجود اور اس کی منفی قوتوں یا جہتی قلبی نفسی نظام سے عبارت ہے، آئینہ خود نما و خدا نما ہے۔ اس آئینے میں چشم قلب سے اس طرح دیکھو جس طرح کارسائیں و ان نور دین و دور مین کے ذریعے اتمالی لطیف و دقیق اور دور دراز چیزوں کو دیکھنے اور ان کے متعلق دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ظاہری گمبہ سے نظر نہیں آتی، اس لیے انہیں خیر مرئی کہتے ہیں۔ دیکھو گے تو اپنے آئینہ نفس میں تمہیں عالم غیب و شہود کے عجائب و غرائب نظر آئیں گے۔ اس میں تم ایک عجیب و غریب اور انتہائی دقیق و عین خود کار نظام کو جاری و ساری دیکھو گے۔ یہ جہاتی یا فنی نظام ہے، جو بطور کلی و نفس کا نظام ہے، لیکن یہ تین بڑے منفرد و خود کار نظاموں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک تو اس قسم کا، دوسرا قلب کا اور تیسرا خود نفس کا نظام ہے جو کہ یہ تینوں نظام اپنا الگ الگ تشخص اور منفرد ہستی و حیثیت رکھتے، نیز اپنے جلد و پیوند و طائف سر نظام دینے کے باوجود ایک دوسرے سے لاشک شک طور پر مربوط ہیں۔ اور ایک دوسرے سے مل کر کام کرتے اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں؛ حدود و زب۔ باہمی تعاون و اتقان سے اپنے وظائف سر نظام دے سکتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر اسے حتی قلبی نفسی نظام سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس نظام کی جزئیات پر غور کرو تو تم پر بہت سے حقائق و معارف مختلف ہوں گے۔ اس وقت تمہاری خاطر چند بنیادی حقائق بیان کرتا ہوں۔ سنو!

حواشی و تشریحات

۱۔ اَن دہر:

دہر کو عوامانہ مان بھی کہتے ہیں، جو درست نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو شے بہت عرصہ عرصہ سے نیست یا لا نہیں ہو سکتی۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ قدیم اور اول و آخر سے اور ہر حال میں ہے اور خالق زمان و مکان ہے؛ لیکن وہ تھا تو سہی۔ وہ ازل سے بہت تو ہے اور جس حال

میں تھا، وہی تو دھڑ ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو ثبات و دوام مستلزم ہے کیونکہ وہ قیوم یعنی قائم بالذات ہے اور خالق موت و حیات ہے؛ لہذا وہ ہر قسم کے تغیر و تبدل اور خرابی و فساد سے منزہ و دور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ الٰہی یعنی زندہ بالذات فعال ہستی ہے، مدبر الامور ہے اور ”كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ“ (الرحمن ۵۵: ۲۹) ہے، یعنی ہر آن اپنی جالیاتی تخلیق فعلیت میں اپنا جلوہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے عالم شیون کو جس میں وہ جلوہ افروز رہتا ہے، ”استمرار دوام“ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ وہ اپنے عالم شیون میں انظا ہر بھی مبتلا ہے اور ابالہن بھی اس لیے عصر حاضر کی فلسفیانہ اصطلاح میں اس کے لیے مومنوی، معروفی حقیقت کی تعبیر اختیار کی جاسکتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے حال کو حال استمرار سے تعبیر کر سکتے ہیں اور یہی قرآن مجید کا دھڑ ہے۔

دھڑ ہر آن کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ کے حوالے سے ہمارے ذمے کے حساب سے پچاس ہزار سال تک ممتد ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک لطیف و بصیرت افروز نکتہ مضمر ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کسی نفس طیبہ کو ہمارے عالم زمان و مکان سے نکال کر اپنے نام و عصر میں لے جائے تو اس نفس طیبہ کے حال کی آہ زمانی اس رفیع و عروج سے آہ دھڑ میں بدل جاتی ہے اور یہ ہے معراج النبی کی حقیقت۔ رب جلیل نے اپنے حبیب و سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ سَلَّمَ اللہ علیہ وسلم کو اپنی برقی حسن و حسنہ برآق کہنے میں اس کے ذریعے طرفہ العین میں اپنے عالم استمرار و عصر میں بدایا، اپنی باو شہادت کی سیر کرائی آیات کبریٰ کا مشاہدہ کرایا اور ہزاروں برس اپنے حال استمرار میں اپنے پاس رکھا؛ اَللہ و عبدہ میں ماز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور جب آپ کو واپس اسی طرح دنیا میں بھیجا تو گرد و غبار زمانہ کی ابھی ودا یک ساعتیں ہی گزری تھیں۔

انسان اس دنیا اور عالم ارواح میں آنے سے پہلے عالم دھڑ میں رہ چکا ہے۔ وہ ابتداء میں اللہ تعالیٰ کے عالم ذات میں ایک معلومہ کی صورت میں موجود تھا جب ”كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ“ کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ یہ ایسا

تراں سرا ہے جس کا جاتا کسی مخلوق کے مقدر ہی میں نہیں، لہذا عقلمندی میں بے کرا ہے سو پانی نہ جائے، ورنہ عقل نارسا کا گمراہ ہو جانا لابدی ہے عقل اپنی حد اور اک سے ایک قدم آگے بڑھے تو اس کے ابلیس کے دام ہیرنگس زمین میں پھنس جائے، از بدست امکان نرا سے بہرہ لی انسان پہلے اپنے رب علیم و قدیر کے عام ذات میں بصیرت معلوم تھا، پھر وہاں سے مدح بشری کی صورت میں عالم امداح میں آیا، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی آفات و ہر وہاں آیا۔ وہ ان دونوں عالموں میں موجود ہونے کے باوجود پھر کبر کر رہی میں بصیرت بشری نہ پہنچ نہیں سہا تھا، اس لیے اس کا ذکر نہ تھا یا قرآن مجید کی زبان میں وہ شَيْئًا مَّذْكُورًا نہ تھا، عَلَيَّ اَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (الدھر ص ۷، ۸) البتہ انسان پر دھریا نہان مطلق میں سے ایسا دور بھی آیا ہے جب وہ ایسی چیز نہ تھا جس کا ذکر نہ ہوتا۔

اُن دھریاں اس نفس پر نہانے کے سیکڑوں اور ہزاروں برس پر ممتد ہوتی ہے جو عام دھریاں میں پہنچ جائے، ایک مجرم دگنا ہوگا، اہل ناک مرت، چلبے باوی انظر میں فوری طور پر واقع ہو جائے (مثلاً دل کا دورہ پڑنے، گولی گئے مچانسی پانے یا کسی حادثے کا شکار ہو جانے سے)، لیکن اس کے عذاب جان کنی کی مدت اُن اس کے مجرم دگناہ کی کثرت دینیت کے لحاظ سے سیکڑوں اور ہزاروں برس پر حاوی ہو سکتی ہے۔ بخلاف اس کے ایک صاع و شمیم اور صدیقی کی تکلیف جان کنی اُن زمانہ کے برابر ہوتی ہے اور لذت جہات محض اور مسرت، نظارہ جنت ہزاروں اور لاکھوں برس پر حاوی ہوتی ہے۔ تاہم اس فلسفہ اُن دھریاں آغا نہ آفرینش سے نہایت دُنیا تک کی نسل انسانی کے انراوی موت و میات اور جزا و سزا کے مسئلے کا حل موجود ہے، اور اولو الالباب سمجھ سکتے ہیں کہ اولادِ آدم کی جزا و سزا کی کثرت میں بلحاظ مدت زمانہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ افراد نسل انسانی کی جزا و سزا کی میعاد زمانے کے ایام و سال اور صدیوں کے حساب سے نہیں، دھریاں کے حساب سے ہوتی ہے۔

۲۔ حُسنُ المآب :

یہ قرآنی اصطلاح از بس فکر انگیز و بصیرت افروز ہے (دیکھیے آل عمران ۳: ۱۴، ص ۲۸: ۲۵ بعد)۔ اس کے لغوی معنی ہیں، لوٹ کر آنے کی ایسی جگہ جو حُسن ہی حُسن ہو۔ اس سے مراد جنت ہے، جو حُسنِ معنی اور قُرۃ العین ہے اور انسان کا حقیقی گھر ہے، لہذا جنت کے بغیر انسان کو کس اور جگہ قرار آ سکتا ہے اور نہ اطمینان ہی مل سکتا ہے۔ قرآن مجید رُو سے یہ مطمئن نفوس کا گھر ہے (الفجر ۸۹: ۲۷)۔ مطمئن نفوس اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، جنہیں قرآن مجید نے چار جانتوں میں تقسیم کیا ہے: انبیاء کرامؑ، بہتہ یقین، شہداء اور صالحین (انشاء ۶۹: ۶۶)۔ حُسنُ المآب میں انسان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہے گا اور اس کے علاوہ بھی اُس کے لیے بہت کچھ ہوگا، جو اس کے تصور سے بھی زیادہ حسین و دلکش اور محبوب و مرغوب ہوگا۔ وہاں ازدواجی زندگی کی جملہ لذتیں اور مسترئیں ہوں گی۔ حیاتِ جاوداں ہوگی۔ اہل حُسن و سرور کی صحبتیں ہوں گی۔ اہل جنت احسان و رضوان کے حُسنِ اتمام پر مشگن ہوں گے۔ ہم نظری و ہمکلامی کی حقیقِ مختوم کے جامِ گردش میں رہیں گے اور وہ عالمِ کیف و سرور میں اس طرح زندگی کریں گے کہ لذتِ زندگی روزِ افزاں ہوتی رہے گی؛ ساتی دُعا المجلال والاكرام ہر آن ایک نئی شان میں جلوہ پیدا کرتا رہے گا اور اہل جنت کا فخرِ حُسن بھی اس کے ساتھ ارتقا کرتا رہے گا اور وہ دوست کی ہم نظری و ہمکلامی کی خاطر اس کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دُعا مانگتے رہیں گے: رَبَّنَا آتِنَا ذُلَّكَ وَارْحَمْنَا وَاسْخِرْ لَّنَا، اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (التحریم ۶۶: ۶۱)؛ ہمارے نشو و ارتقا دینے والے آقا! ہمارے نور کی ہمارے لیے تکمیل کر دے اور ہمیں دغلت و نیان اور مغزش و خطا سے بچائے رکھنا۔ بلاشبہ تو ہر شے پرقادر ہے۔

۳۔ قُرۃ العین :

یہ اصطلاح قرآنی بھی فکر انگیز و بصیرت افروز ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں: آنکھ کی شہدک۔ آنکھ میں نفس ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے قُرۃ العین نفسِ نیک کے جہاں قحط و سرور کی

طمانیت انگیز دستِ آگین اور کیف پرورد و ودان آفرین ٹھنڈک ہے جو حسی شدید جوتی ہے اتنی ہی سرور انگیز و طمانیت آفرین برتی ہے۔ نفسِ کُلی سے مراد حواس، قلب اور نفس کا نظام ہے، لہذا قرۃ العین کا مطلب حسی، قلبی، نفسی جاباتی ٹھنڈک ہوا۔

۴: دید :

اس سے مراد رویتِ الہی ہے۔ معجزہ دیدِ دوست یا مدیتِ الہی کے منکر ہیں اور ان کے انکار کا انحصار اس آیت قرآنی پر ہے: لَا تَدْرِيْكَ أَفْلاَحُ... (الانعام ۶: ۱۰۴) اُسے یعنی اللہ تعالیٰ کو نظریں نہیں پائیں، یعنی دیکھ نہیں سکتیں۔

اس میں قطعاً شک و شبہ نہیں کہ باصرہ یا ظاہری آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتیں، اس لیے کہ یہ اس کے مقدر ہی میں نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہجرتِ عالمین ہی نہیں، اِلٰہ العالمین بھی ہے یعنی وہ جملہ مخلوقات کا معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود بھی ہے، اُس نے اپنے تخلیقی شہکار انسان کو اپنی تجلیاتِ حسن اور صورتِ حسن کی نعمتِ حُسن سے مرزا کرنے کی خاطر اسے باطنی آنکھ دیا چشمِ قلب بھی عطا کی ہے۔ وہ اپنی قدرتِ کاملہ سے اپنے جس بندے کی چشمِ قلب پر جب چاہے اپنا جلوہ صوری پیدا کرتا ہے اور وہی اس کا مشاہدہ کرتی ہے۔ چنانچہ حدیثِ احسان اسی قیمت پر دلالت کرتی ہے و بخلدی کتاب الایمان، ح ۱۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ جلّ شانہ عموماً اپنے ان بندوں کو اپنے دیدار سے مشرف کرتا ہے جنہیں وہ احسان و رضوان کے حُسنِ المقام پر پیش کرتا ہے، نیز وہ عموماً اپنے شاہد کے جاباتی ذوق (یا ذوقِ حسن) کی ارتقائی نوعیت کے مطابق صورت میں اپنا جلوہ پیدا کرتا ہے، اگرچہ یہ صورت اس کے حُسنِ تصور سے کہیں زیادہ حسین و دلکش ہوتی ہے۔ میں چند ایک اہل نظر بزرگوں کو جانتا ہوں، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ دوست کے فیضانِ نظر سے اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اگرچہ ذاتی مشاہدات و وارداتِ محبت نہیں ہو سکتے، لیکن سچے انسانوں کی بات کو بغیر دلیل کے بھٹلایا بھی تو نہیں جاسکتا۔ راقم بھی بارہا ایسے درائی تجربات سے گزر چکا اور دوست کی دیدِ صورت سے فیضیات ہو چکا ہے، لہذا اس سے مولانا

ردم اور امیر خسرو کے تجربات و مشاہدات کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ مولانا ردم کا مندرجہ ذیل قلم ان کے مشابہ دوست پر دلالت کرتا ہے:

آدمی دید است باقی پوست است

دید آن باشد کہ دید دوست است

جملہ تن را در گداز اندر بصر

در نظر رو، در نظر رو در نظر

میر خسرو کا یہ مشہور شعر بھی ان کے ذاتی مشاہدہ و تجربے کا آئینہ دار ہے:

خدا خود میرِ مجلس بود اندر لامکاں خسرو

محمد شمعِ محفل بود شبِ جانیکہ من بودم

مولانا ردم کا فلسفہ زندگی یہ ہے کہ حیاتِ انسانی کا نایتِ انایات دیدِ دوست ہے،

لیکن یہ احسان سے حسنِ مقام کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کا پہلا درجہ شہودیت اور دوسرا درجہ شہادتیت کا

ہے اس کا تیسرا بلند ترین درجہ ہم نظری و ہم کلامی کلمے۔ احسان سے ارتقا مقامِ رضوان کا ہے۔ اس کا

پہلا مقام ضایا خوشنودی کا ہے اور دوسرا یا ارتقا مقامِ ہم رضائی دباہم نوش ہونے کا ہے۔ یہ

دوست ہے کہ دیدِ دوست "نعتِ حسنی و غطنی ہے اور اس سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے، لیکن

اس سے بڑی محرومی ہم نظری و ہم کلامی اور ہم رضائی کی نعمتوں سے محروم رہنا ہے۔ بہر حال، قیامت کے

دن اصحابِ انار کی محرومیوں کی طرف قرآن مجید نے بصیرت افروز و عبرتناک اشارات کیے ہیں:

وَلَا يَكْفُرُ اللَّهُ دَلِيلًا يَكْفُرُ أَيُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزْكِيهِمْ دَلِيلًا يَكْفُرُ أَيُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَالَّذِينَ

۳: ۶۶: اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان (اہلِ نامہ) سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر

ہی کرے گا اور نہ ان کا تزکیہ ہی کرے گا، اور ان کے لیے وہ ذراکِ عذاب ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ ان اندھوں کے قلوب کو پاک و صاف کر کے انہیں حسین و موزن نہیں بنائے گا،

لہذا وہ اندھے اور دیدِ دوست سے محروم ہی رہیں گے۔ علاوہ بری، اس دن کی محرومی کا یہ عالم ہوگا

کہ وہ اپنے اِلہ و رب سے محبوب یعنی پرہے یا اوٹ میں ہوں گے؛ کَلَّا بَلْ (مکتبہ) رَانَ عَلَىٰ تَوْبِهِمْ
كَافُوًا يَكْفُرُونَ ۝ كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَنْجُورُونَ ۝ وَالْمُطَفِّفِينَ ۹۳: ۱۳-۱۱۵
ہرگز نہیں، بلکہ اس کے توب کو زنگ لگ گیا ہے ان کے اکتساب یا بد عملیوں کے نتیجے میں۔
ہرگز نہیں، بلاشبہ وہ اس دن اپنے رب سے محبوب یا پرہے میں ہوں گے۔

ان کی یہ محرومی اصل میں ہم کلامی، ویدو ہم نظری اور معنوی و سم رضائی کی محرومی ہوئی، اور
یہی حقیقت میں سب سے بڑی اور اصل محرومی ہوگی، لہذا اس بنا پر میرا فلسفہ حیات یہ ہے کہ
حیاتِ انسانی کی غایتِ اغایات ہم نظری و ہم کلامی اور ہم رضائی یعنی باہم ماضی و خوش ہونا ہے۔
۵۔ بقا؎

اس کے معنی ملاقات یا ملنے کے ہیں۔ اس سے مراد قیامت کے دن انسان کا اللہ تعالیٰ
کے حضور پیش مرتب ہے۔ دنیا میں اہلِ نیک کو بقائے الہی بصورتِ مشاہدہ ہوتا ہے۔
۶۔ ہم نظری؎

اس کے معنی ہیں: باہم ایک دوسرے کو دیکھنا۔ یہ اصطلاح ہم نے لفظ ہم کلامی کے
تیس پر روشنی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے معبود و عابد، شامد و شمود اور عاشق و محبوب کا ایک
دوسرے کو بیاہر بھری غوروں سے دیکھنا۔ ہم نظری میں جو قرۃ العین ہوتا ہے اس کی کیفیت و
کیت سے وہی الٰہی مہر و وفا آشنا ہیں جو اس تجربے سے گزریے ہوں۔
۷۔ ہم کلامی؎

اہلِ جنت کا اپنے رب و والہ جلال و الاکرام اور اِلہِ جمیل و کریم سے ہم کلام ہونا۔ ایسی
سعادت و نعمت ہے جس کا تصور کرنا اس دُنیا میں محال ہے۔ اہلِ جذب و شوق جانتے ہیں
کہ معرِضِ حُسن و عشق کی آواز میں اُن کے لیے قرۃ العین ہوتا ہے۔
۸۔ قُرب؎

اس سے مراد اقرب الٰہی ہے، جو اس کی محبت و دوستی کی ملامت ہے قُرب الٰہی

عاضی بھی ہوتا ہے اور دائمی بھی۔

(۱) عارضی قرب کی مثال یہ ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ... (البقرہ ۱۸۶:۲) اور (اے نبی اکرم) جب میرا کوئی بندہ میری نسبت آپ سے دریافت کرے (کہ کون کون مجھ تک پہنچ سکتا ہے؟ تو آپ اسے بتا دیں کہ میں) تو اس کے پاس ہوں۔ وہ جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اُسے قبول کرتا ہوں پس اگر وہ دائمی میری طلب و آرزو رکھتے ہیں تو چاہئے کہ میری پکار کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ حصول مقصد میں کامیاب ہوں۔

(ب) قرب دائمی: یہ ولایت کا حسن المقام ہے، جو اس کے مخلص و مؤمن اور سچے بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔

۹: حضوری :

اہل جنت کو اپنے الہ و رب کا قرب ہی نہیں، حضوری بھی نصیب ہوگی۔ اس حضوری کی حقیقت تو فقط اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن الہ جلیل و رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے فضل سے اس بندہ عاجز کو جن مشاہدات و تجربات سے گزارا ہے، ان کی بنا پر قیاس یہ چاہتا ہے کہ یہ حضوری قریب قریب اسی نوعیت کی ہونی چاہیے جس نوعیت کی اس دنیا میں مقام احسان پر متمکن اہل ذوق و نظر کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ حضوری کبھی الہ جلیل کے عالم حسن ذات میں ہوتی ہے اور کبھی بندے کے عالم حسن ذات میں۔ چونکہ حضوری کی سعادت روح کو نصیب ہوتی ہے، اس لیے خواب و نیم خوابی، جذب و مستی، وجد و حال اور استغراق و مراقبہ کی حالتوں میں ہوتی ہے جن کے لیے تصوف میں عموماً عالم سکر کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جنت میں حضوری عالم بیداری میں بھی ہوتی ہے اور پھر اجتماعی نوعیت کی بھی ہوتی ہے۔ مشاہدہ حجت تو نہیں ہوتا لیکن اہل جذب و شوق کے سچے مشاہدات و تجربات کو محض قیاس و گمان کی بنا پر جھٹلایا نہیں تو نہیں جاسکتا، لہذا اپنے مشاہدے کی تائید میں میرے خسروؑ کے مشاہدے کو ان کے شعری صورت میں پیش کرنا بیجا نہ ہوگا:

خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسروؑ

محمد شمعِ محفل بود شب جائیکہ من بودم

میں اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ جنت الیوان کا جہان حسن ہے، اس لیے قرۃ العین ہے، نیز اس میں حیاتِ محض ہے، موت نہیں؛ شباب ہے پیری نہیں۔ وہاں انسانی ہیولے میں صورتِ خرابی مشتمل نہیں ہوگی۔ لہذا وہ انحطاط و اضمحلال، فساد و زوال اور کمولت و پیری سے منزہ ہوگا۔ زندگی کی طرح وہاں زمان و مکان کی نوعیت بھی مختلف ہوگی۔ زمانہ ہوگا، لیکن ان دھر یا ثباتِ دوام کے مانند۔ وہاں مکان اپنی بکیرانی کے باوجود بے فاصلہ بھی ہوگا۔

اصل یہ ہے کہ زمان و مکان کے تعینات ہمارے لیے ہیں، لیکن ان کا خالق و ربِّ علیم و حکیم

ان سے وراء الود ہے۔ وہ ہر عالم میں ایک طرف اپنے بندوں کی رگ جان سے بھی قریب موتا ہے اور جہاں دوہوں، تیسرا وہ ہوتا ہے اور دوسری جانب وہ ان سے اس قدر دور اور اولیٰ ہوتا ہے کہ انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ بہر حال، ذوق و شوقِ حضوری ہو تو وہ ہر رنگ میں کبھی خود اپنے اہل جذب و شوق کے پاس ہوتا ہے اور کبھی انہیں اپنے عالمِ حُسنِ ذات میں لے آتا ہے۔ کبھی وہ اپنی شانِ سُوری میں ان پر جلوہ پیدا کرتا ہے اور کہیں عالمِ بے کیف و کم میں جلوہ افروز ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ عالمِ حضوری جُدا جُدا اور شانِ حضوری جُدا جُدا ہے۔

۱۰۔ ہم رضائی :

یہ اصطلاح بھی ہم نے ہیکلامی کے قیاس پر وضع کی ہے اور اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ

کا اپنے بندوں سے اور بندوں کا اس سے راضی و خوش ہونا جس کے لیے قرآن مجید نے

رَاضِیَۃٌ مِّنْ رَّضِیَۃٍ کی تفسیر اختیار کی ہے (الفجر ۸: ۲۸) قرآن مجید کہو سے یہ انسان کی عظیم کامیابی

ہے: رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوا عَنْہُ : ذَٰلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ (المائدہ ۵: ۱۱۶)۔

۱۱۔ شر المآب :

یہ نکرانیز بصیرت افزا اور عبرت انگیز اصطلاح قرآنی ہے (نہ ۲۸: ۵۵)۔ شر مند ہے

خیر کی، اور شتر وہ چیز ہے جس سے ہر شخص کراہت اور نفرت کرتا ہو اور مفزات، مادہ شرس۔
 شر المآب کے معنی ہیں ایسا گھر جو تہیج و مکروہ اور نفرت انگیز و ضرر رساں ہو۔ شرر داگ کی چنگاری
 کی رعایت سے اس کا مطلب آگ کا گھر بھی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اسے جہنم کے مترادف کے
 کے طور پر استعمال کیا ہے اور اس امر کی نشاندہی بھی کر دی ہے کہ یہ الحیوان میں اشرار کا گھر ہے
 جو دنیا میں قبیح و مکروہ اور شر انگیز دآتش بکنار زندگی گزارتے تھے۔ اس اعتبار سے بشری سمندر
 مورتے ہیں۔ قدرت کا قانون مکنات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے لیے مہیا گھر بنائے گا
 اس نوعیت کا گھر اسے الطیوان یا دارالآخرت میں ملے گا: حسن کو رکھ دیکر ذوق، مجرم و گنہگار،
 منفرد و شریر، ظالم و باہل اور مضطرب و اہل نار و نفوس کا گھر جہنم یا شر المآب ہوگا: بخلاف اس
 کے اہل حسن و سرور کا آخری گھر جنت یا حسن المآب ہوگا۔ شر المآب اور حسن المآب کی تعبیرت میں
 یہ اندیشہ اہم و نگرا انگیز نکتہ مشتمل ہے کہ اشرار اہل نار اور اخیار اہل حسن و سرور ہوتے ہیں۔

۱۲۔ دید و کلام الہی سے محرومی :

حقیقت یہ ہے کہ بندے کی یہ اہل محرومی و نا مرادی ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے۔
 چنانچہ ربّ جلیل سورہ آل عمران میں مجرموں اور گناہگاروں کی محرومی و نا مرادی کی اس طرح نشاندہی
 کرتا ہے: ... وَلَا يَكْتُمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ... (آل عمران ۳: ۷۷)؛ قیامت
 کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر ہی کرے گا۔

سورہ مطفقین میں ارشاد ہوتا ہے: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَنْعُونَ

(۸۳: ۱۵)؛ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھ جائیں گے۔

یہ راز اہل عشق و فنا ہی جانتے ہیں کہ ہم نظری و بکلامی کی نعمتِ حسن و عظمیٰ کی حقیقت
 کیا اور انسان کے لیے اس کی اہمیت کیلئے؟ اگر دید و کلامِ دوست قرۃ العین ہے اور
 بقینا ہے تو پھر اس کی محرومی قلب و نگاہ کی آتش سوزاں نہیں تو اور کیلئے؟

۱۳۔ نہ زندہ نہ مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ زندگی اور نامہ کے لیے ناقابل برداشت بن جائے گی۔ وہ موت پائیں گے لیکن وہاں موت کہاں؟ اور آخرت موت و حیات سے نا آشنا رہیں گے۔ موت نقشہ این احساس و شعور سے عبارت ہے۔ انداز زندگی کو احساس و شعور اور باقی لذت و سرور سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ حیات نفس ایک جیل و جالی اور لذت، تہذیب و سرور آخرتِ نفسِ خفیل ہے۔

۱۴۔ نفسِ مطمئنہ:

دیکھیے مقامِ اول و حاشیہ ۱، حاشیہ ۲، طعنِ نفسِ بہاؤں اور کی مختصر سی صراحت کہ دنی حیات سے کہ نفس سے مراد انسانِ کل سے جب بدنِ انسانی سے نکلیں گے امر (نَفْسُ نَفِثُہ) فینہ من رُومنی: الحجزہ ۱۵: ۲۹ سے اپنے پیکرِ ناک میں نمودار جاتی ہے تو اس سے روح و بدن۔ علاوہ ایک نمبر ہی چیز پیدا ہو جاتی ہے، اسے نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔ نفس ایک نامِ باقی نہیں ہونے کے باوجود دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ وہ بدن و بدن سے ملحق و متصل ہے۔ اسے نفسِ نامہ کہتے ہیں: اور دوسرے بدن کو جو روح سے ملحق و متصل ہے، نفسِ لوازمہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نفس کے لیے ۴۷ سی، ۵۵ سی، خودی، انا، میں، من کی متعدد تعبیرات استعمال کی جاتی ہیں۔

۱۵۔ سلطان:

یہ مفہوم لَا تَسْخَرُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ سے ماخوذ ہے (دیکھ سورہ رحمن ۵۵: ۳۳)۔

۱۶۔ جلال بازی:

اس سے مراد کیلیں میں مثلاً سپلائی، کبڈی، ٹکر بازی، ٹسکر بازی، نیزہ بازی، اکی، کرکٹ، منٹ بال، شیخ آزمائی، وزن برداری (WEIGHT LIFTING)، بکسر و وزمنٹسک، تیز موٹر، اچھس کور و غیرہ وغیرہ۔ انہم بالخصوص قدیم میلانی کیلیوں سے محرکات پر غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچتے کہ ان سب اصل محرک انسان، بہتر، برافرا، یہ سب لالہ ہے۔ جہاں حسن کا حسن ہے جو قدرت و توانائی نہ ندرت و نہایت و وسار و شجاعت اور تہاڑی و جبروت کی علامت ہے۔ انسان نے اپنے اس

جذبہٴ اظہارِ جلال کی عالمِ کھیل ایجاد کیے ہیں۔ اس سے امر کی نوجہیہ ہر بانی ہے کہ کیوں نہ نہ
کھیلوں (SPORTS) کے لیے جلال بازی کی تعبیر اختیار کی ہے۔

۱۶۔ كُلُّ يَوْمٍ هَوْنٌ مُّشَانٌ ۝ الرَّحْمَنُ ۝ ۲۹۰ کی طرف اشارہ ہے۔

۱۸۔ فَلَا يَكُونُ فِي الدِّينِ (المقرہ ۲: ۲۵۶) : دین میں جبر یا زبردستی نہیں۔ یہ اسلام کا اصل اصول
ہے اور انسان کے حق آزادی کا محافظ و ناسمین اور اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ رب العالمین
نے انسان کو صاحبِ ارادہ و اختیار بنایا ہے، لہذا ایک تو اسے اپنی پسند کا دین اختیار کرنے کا
حق اور اختیار ہے، اور دوسرے اس آزادی و اختیار کی بنا پر وہ قدرت کے قانونِ مکافات سے
مستوجب ہے۔

۱۹۔ جمالیاتی ذوق رانگریزی میں Aesthetic taste : مغربی علمائے جمالیات جمالیاتی

حس Aesthetic sense اور جمالیاتی ذوق میں امتیاز نہیں کرتے۔ وردوں و اصطلاحات

سے ایک ہی مفہوم لیتے ہیں۔ جمالیات میں سب سے پہلے ربِّ کریم نے راقم کو ان دونوں میں امتیاز
کھنکے کی بصیرت و توفیق دی دیکھیں صفت کی کتابِ نبلیات قرآنِ حکیم کی روشنی میں : مجمع القرآن ۸ و ۹
مجلس ترقی ادب، لاہور اور طبع دوم نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد۔ جمالیاتی جس دہی و عالمگیر ہوتی
ہے اور ہر فردِ بشر کو قدرت کی طرف سے ودایت ہوتی ہے۔ اس حاتمہ کے ذریعے انسان حسن اور
خوبصورت چیزوں سے جمالیاتی سرور و سوز حاصل کرتا اور شمع اور بد صورتوں سے نفرت کرتا ہے۔

علاوہ ازیں، اس کی بدولت وہ حسن و قبح اور خوب و ناخوب میں تمیز کرتا ہے۔ بخلاف اس کے جمالیاتی
ذوق استنباطی بھی ہوتا ہے اور دوسرے وہ ماحول، تعلیم و تربیت اور قومی و ثقافتی روایات، دینی عقائد
انکار اور مناسک و عبادات، نیز رسم و رواج اور ادب و فن اور تہذیب و تمدن کی پیداوار ہوتا ہے۔
یہ بچے کو ورثے میں بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمالیاتی ذوق میں اختلاف و تضاد اور برتری و
تمیز پایا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے جمالیاتی حس میں عامیہ وحدت پائی جاتی ہے۔

۲۰۔ لمحہ منتظر : انگریزی میں Zero hour

۲۱۔ جمالیاتی ثروت :

قرآن مجید نے اس جمالیاتی اصطلاح کے لیے جامع و معنی خیز مصطلح حسنہ استعمال کی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر قسم کی مادی و نفسی چیز جو حسین، طہانیت آفرین، سرور، انگیز اور لذت آفرین ہو۔

۲۲۔ جمالیاتی کمزوری :

انگریزی میں (Aesthetic weakness)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی جمالیاتی حس و ذوق کی بدولت حسن پسند ہے اور حسین و خوبصورت چیزوں سے طبعی و انستطاری طور سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر وہ طہانیت و مسرت اور جمالیاتی منظر حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی ایک مابہ الامتیاز خصوصیت ہے جس کے لیے ہم نے جمالیاتی کمزوری کی تعبیر اختیار کی ہے۔ انسان کی اس جمالیاتی کمزوری سے شیطان ناجائز نامہء اٹکلے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اس کی ہر بُری خواہش، ہمتیہ، بدی اور بد عملی کو خوشنما و دلکش بنا کر دکھاتا ہے اور اس طرح اسے اپنے دامِ تزویر میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے جمالیاتی فریب کی اصطلاح وضع کی ہے۔

۲۳۔ مہجوری سے یہاں مراد بندے کی اپنے حقیقی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود یا اپنے موزن حسن و عشق سے دوری و مہجوری ہے۔

۲۴۔ الحسن :

الحسن کے تین تین پیرائوں کی اصطلاح وضع کی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حسنِ محض سے یہ اصطلاح اس آیت قرآنی کی آئینہ دار اور علامت ہے : وَلَقَدْ اَلَاٰنَا وَالْعَنٰی فَاذْنُوْا بِمَا (الاعراف ۷ : ۱۸۰) : اور اللہ ہی کے لیے حسین نام و صفات میں اور اسے ان کے ساتھ پکارو۔

۲۵۔ جمالیاتی آزادی :

(Aesthetic freedom) : اسے حسنِ آزادی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں جمالیاتی

انتظاف سے اس کا معنی ہے ایسی آزادی جو معروف حسین ہو اور لوگ اسے پسندیدہ نظروں سے

کی شکل دی۔ پھر اس کو قطرے کو بوٹی بنادیا۔ پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچا پیدا کیا۔ پھر اس ڈھانچے پر گوشت چڑھایا۔ پھر اسے ایک دوسری بنی مخلوق بنا کھڑکیا تو کیا ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ سب ہنودوں میں سب سے بہتر ہنرور۔

اس آیت میں انسان کی پیدائش کے چھ مراتب ستویں اور آٹھویں مراحل کا ذکر کیا گیا ہے:

(ا) نطفہ کی حالت جب وہ قرارِ مکین میں مبتلا ہے۔

(ب) ملتے یا گوشت کے قطرے کی حالت

(ج) منصفیہ یا گوشت کی بوٹی کی حالت

(د) سفلیا یا بڈیوں کے ڈھانچے کی حالت

(ه) لہما یعنی گوشت سازی کی حالت

(و) تخلیق آخر کی حالت

اللہ تعالیٰ کے قابل ستائش و بابرکت اور احسن الخالقین ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے انسان کا قوام ایسا مناسب و معتدل اور موندوں بنایا ہے کہ اس کا قلمہ قیامت کا حسین ترین اور بالمشہور ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَحْسِنُوْا اِنَّ اَحْسَنَ تَقْوِيْمٍ هُوَ الَّذِيْنَ رَزَقْنٰكُمْ مِنْ اَنْفُسِنَا ۖ فَلَمَّا تَرٰتُمْ اَنْفُسَكُمْ فَخَلَفْتُمْ تَبٰرِكٌ لَّهِ يَوْمَئِذٍ مَا يُرٰى (النہل: ۹۵)؛ بلاشبہ سب سے انسان کو حسین ترین ساقی پر پیدا کیا ہے۔

قرآن مجید نے سورہ انفطار میں خود ہی رب ذوالجلد والا کرام کی اس جوابی تخلیقی فعلیت کی عزت و کبریا بھیرت افزوہ ارشادات بھی کر دیے ہیں:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَمِعْتُمْ اَنْكُوْبِيْمِهَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَسَمِعْتُمْ مَّعَدَنَكُمْ ۚ فَاَنْتُمْ مَّصُوْرَةٌ مَّا

مَّا رَزَقْنٰكُمْ ۚ (الانفطار ۸۲: ۸۴) اے انسان! کس چیز کے تجھے تیرا رب اکرم نے بارے میں

دوسرے میں ڈال دیا؟ جس نے تیرا خاکہ بنایا، پھر تیرا تصویر کیا یعنی تیرے اعضا و جوارح میں ہر جگہ

کی ہمہ شکل پیدائش اور پھر ان میں اعتدال پیدا کر کے تجھے موندوں بنایا۔ پھر جس شکل و صورت میں چاہا تجھے منسلک و مستعد کر دیا۔

انسان ایک حسین تعلیم میں نمودار ہو گیا تو رپِ جیل و جیل نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا
تو اس میں جتنی قلبی نفسی نظام قائم ہو گیا اور وہ مکمل بشر بن گیا:

الَّذِي أَحْسَنَ مَشَاقِيهِ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نُصْلَهُ مِنْ سُحُلَةٍ مِنْ مَاءٍ رَمِيمٍ ثُمَّ
سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (الشعراء)

(۳۲: ۷۹) (وہ اللہ تعالیٰ عالم انیب و الشہادۃ اور عزیز و رحیم ہے جس نے جو چیز تخلیق کی اسے
حسین ترین بنایا، اور اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ پھر اس نے اس کی نسل حقیر یا
کے جوہر سے چلائی۔ پھر اس کو راست قامت بنایا اور اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا (یعنی
اپنی روح پھونک دی، جس کا اعجاز ہے کہ) ہم نے تمہارے کان، آنکھیں اور قلوب بنادیے۔
تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔

سورۃ النظر کی مقررہ آیات میں تخلیق و تحسینِ انسانی کے جن چار مرحلوں کا ذکر ہے،

وہ یہ ہیں :

(۱) خاکہ سازی : جسے امر بذیہ Sketching کہتے ہیں: یعنی کسی چیز کا خاکہ یا Sketch

بنانا۔

(ب) تسوئہ : اس نلکے کے اعضا و جوارح میں ہم آئییوں کی تہ آجگی Harmony
of harmonies پیدا کرنا۔

(ج) تعدیل : خاکے یعنی ہیروے میں اس طرح اعتدال پیدا کرنا کہ تصویر ظاہری و باطنی ہر نسبتاً
سے موزوں بن جائے۔

(د) صورت کرئی : موزوں چیزوں کے قدرِ تمامت اور حسی و معنوی نصف اس کی رعایت سے یہی
صورت بنانا کہ وہ حسین ترین ہو۔

تخلیقی و حسن کاری کے ان چار مرحلوں کے بعد یا انچوں مرحلوں فنیج روح اور تخلیقِ نرم چھٹی
کتاب ہے جس کا ذکر سورۃ شعبہ کی مقررہ آیات میں کیا گیا ہے۔ باطنی نظام سے مراد انسان کا حسی۔

انسی غلام ہے جسے قرآن حکیم نے اپنے ایجاز بلاغت سے سن، ابصار اور افہام سے تعبیر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس از بس نکر، تکریم و بصیرت افزہ و اصل کی نشاندہی کی نسبت کہ وہ باقی مشاہدہ (Aesthetic experience) میں حواسِ خمسہ میں فقط و بسرہ حواسِ ہی از بس انہم حقتہ ملتے ہیں، انہما باقی تینوں حواسِ دلتہ، ذائقہ اور شائستہ سے صرف نظر کیا گیا ہے۔ یہ جہاں تا قیامت جس کی طرف قرآن حکیم نے پہلی صدی ہجری رسالتوں صدی عیسوی کے ان اہل میں اشارہ کیا تھا، اس ہا سرائے حکمت جمالیات کے تقریباً چودہ سو برس بعد عصرِ حاضر میں لکھا ہے۔ علاوہ بریں، زیرِ نظر آیت قرآنی میں یہ حاصل بھی ختم ہے کہ باقیات مشاہدہ و تجربے، نیز تخصیص و مہر کے لیے ماحول و ماحول کے ساتھ نظامِ قلب کا تعاون بھی ناگزیر ہے۔ کیا یہ حقیقت جو علم و فن کی اصل ہے، قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کی روشنی میں نہیں ہے؟ اہم ہاں یہ تھا جلد مترجمہ و اپنی تخلیق کے اس باطنی حلقہ کے جدِ بچہ بطن مادر میں نفسِ بشریٰ بجا ہے تو احسن الخالقین اسے خلقت کے روح سے رنگ و نور کی عین و بنا جس کے آداب، جسے پذیرش کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے انتہائی نکر و تکریم و بصیرت افزہ اور بلین و موزوں تعبیر اختیار کی ہے اور وہ ہے تخلیق، غم، اور یہ تخلیق انسانی کا پشما مرحلہ ہے۔

اہل ذوق کے لیے اس اصل کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ فنکار کی فنی تخلیق بھی تخلیقِ تکریم و بصیرت ہے کہ وہ اسے اپنے فہم کی دنیا سے باہر کی دنیا میں لائے گا تو وہ اسے مذکور بنی ہے اور اس کے لیے انگریزی میں Recreation کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم پر تکریم و بصیرت کرنے سے اس اصل کا بھی سراغ ملتا ہے کہ رب علیم و تدبیر نے عینِ حقیقت میں تکریم و بصیرت کے حلقہ انسان کی پذیرش و اہل میں تکریم و بصیرت میں پذیرش کو پہنچانے سے اور وہ حصہ ذیل میں:

اَوَلَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ اَفَلَا يُفَسِّرُونَ ۚ (الانبیاء ۳۰: ۳۱) :

اور ہم نے پانی سے کل جاندار یا فانی حیات چیزیں پیدا کیں۔ کیا اس حقیقت پر یہ عین نہیں رکھتے؟

عدم۔ مَلْعَالٍ حَمًا مَسْنُونٍ : سڑی ہوئی بدبو دار کچر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ
حَمَآئِشٍ ۝ (الحجر ۱۵: ۲۶، ۲۸، ۳۲) اور ہم نے انسان کو میراث سے مرے بدبو دار گارے سے
بنایا جو سوکھ کر بجھے لگتا ہے۔

سرم۔ مَلْعَالٍ كَانْفَخَارٍ : ٹھیکری کے مانند بجھے والی مٹی : خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ
الفرقان ۵۵: ۱۴، اُس نے انسان کو گھٹاری کے مانند بجھے والی گارے کی مٹی سے بنایا۔

آخر بخش کے یہ نمونے پہلے پانی سے ہیں۔ مندر یا دریاں ساحل سے پہلے سڑی ہوئی بدبو دار
کچر = مَلْعَالٍ مَسْنُونٍ، ہولت سے اور اس کے بعد ساحل کے قریب و قسٹ ٹھیکری کے مانند بجھے والی
گارے کی خشک مٹی۔ پانی سے نکلنے والی مٹی کے آبی نمونوں کا محل کی طرح بڑھی تو اسے پہلے
کچر میں ٹھہرا دیا اور اپنے آب کو اس کے ماحول کے مطابق دھالنے یا Adjust کرنے کے بعد
وہ ساحل کی طرح آگے بڑھی تو اس نے پہلے اسے اور زیادہ سخت ٹھیکری کے مانند بنایا، یہ
کی مٹی کا ماحول ملا۔ وہاں مہجوں زندگی گزارنے کے بعد ان میں ساحل پر اترنے کی استعداد و وقت
پیدا ہوئی۔ اب یہ آبی مخلوق عام آب سے نسل مکانی کر کے عالم میں آئی تو اس کی پیدائش کا چرتی
مرحلہ شروع ہوا۔

چھام۔ طین یا ترہ: نخل، مٹی : اِنَّا نَخْلُقُكُمْ مِّنْ طِينٍ بَلَدٍ بَلَدٍ ۝ (التفصیل ۲۷: ۱۱) بدستہم
نے انہیں زمین بن کر انسان کی بنیاد بنائی۔

اس کے بعد یہ مخلوق برقی اس دلدل مائیدہ سے آگے بڑھی تو اسے زیادہ خشک زمین بنا
جیسے قرآن مجید نے مَعْلَ طِینٍ سے تعبیر کیا ہے : وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِینٍ ۝
(المؤمنون ۲۲: ۱۲) اور بدستہم نے انسان کو مٹی کے خدا سے یا برہرست پیدا کیا (یعنی اس میں
برقی ماحول کی خصوصیات پیدا کر دیں)۔

اس کے بعد انسان مکمل طور پر مخلوق بن گیا : هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ حِیْثُ (الانعام ۶: ۲)
رب دیکھ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔

پہنچم۔ تقریباً استقامتی کا مرحلہ: زمین پر اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے راست قیامت بنایا اور اس نے صورتِ بشر اختیار کر لی اور دو پاؤں پہنچنے لگا: اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِ سُلٰطٰنًا ۖ فَادۡسُوْاۤیْہِ فَاَۡدَسُوْۤہٗ وَفُتِحَتۡ فِیْہِ سُبُوۡۤغٌ مِّنۡ جَنۡنٰتِہٖۤ اِنَّہٗ فِیۡہِۤ اٰیٰتٍ لِّمَنۡ یَّعۡبُرُ ۙ (ص ۳۸: ۷۱: ۷۲)؛ (یا کوہ) جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا: میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں، لہذا جب میں اسے کامل کروں (اور راست ہو جائے)، اور میں اس میں اپنی روح بھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ میں گرجاؤ۔

انسان راست قیامت ہو کر پہلے پھرنے لگا تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح بھونک دی تو اس میں جستی قلبی نفسی نظام قائم اور جان و سامانی ہو گیا۔ اس کے اندر جو اس اور عقل و خرد کے چراغ روشن ہو گئے (المعبدہ ۳۲: ۷ تا ۹)۔

ششم۔ جستی قلبی نفسی نظام کا قیام: اس مرحلے پر انسان کو جستی قلبی قوتیں ودیعت ہوئیں اور وہ صاحبِ عقل و فہم اور صاحبِ ارادہ و اختیار مخلوق بن گیا اور دیگر خشکی و آبی مخلوقات سے متمیز ہو گیا۔

احسن الخالقین کی جاتی تھی تخلیقِ فعلیت کے مفصلہ بال چھ ارتقائی مرحلوں سے گزرنے کے بعد انسان مناسب ارادہ و اختیار اور مانا و بنیا آدم بنا تو دُنیا اس کے لیے امتحان گاہ بنی اور وہ عالمی و قبائلی زندگی گزارنے کے قابل بنا۔

۲۸۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: هٰذَا اَتٰی عَلٰی اِنۡسَانٍ حِیۡنَ تَرٰنَ الدَّھۡرَ کَہٗ یٰۤاِنۡکَ شَیْءًا مَّا کُنَّا نَظُنُّہٗ ۙ (التحریر ۱: ۷)۔ بلاشبہ انسان پر دھرم سے ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ وہ ایسی چیز نہ تھا کہ جس کا ذکر اذکارِ مجرب ہو۔

۲۹۔ تبلیس تاویل و مشتق : Logical fallacy and misinterpretation

۳۰۔ ربِّ علیم نے قصہ آدم کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا ہے۔ شاید دیکھے البقرہ ۲: ۳۰ تا ۳۷، ان عمران ۳۳: ۱۳، ۵۶، الاعراف ۷: ۱۶، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳

۶۱.۱۶؛ انکیت ۶۸، ۵۰؛ طہ ۲۰؛ ۵۱ تا ۷۲، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳۔

۳۱۔ جالیاتی حس : Aesthetic sense

۳۲۔ جالیاتی ذوق : Aesthetic taste

۳۳۔ جالیاتی اقدار : Aesthetic values

۳۴۔ زمان و مکان : Time and space

۳۵۔ مطلق اقدار : Absolute values

۳۶۔ اضافی اقدار : Relative values

مقام ۳

حسی قلبی نفسی نظام^۱

(۱) جمالیاتی حسی نظام:

حواسِ خمسہ (سامعہ، باصرہ، ذائقہ، شامہ اور لامس) پر مشتمل اس نظام کی اہمیت قریب قریب اتنی ہے جتنی کسی شکبہ فردوسِ بہیں کے کل ابوابِ خمسہ کی ہو۔ اس ظاہری نظامِ حسی کے بغیر دوسرے دونوں نظام (قلبی اور نفسی) اپنی غیر معمولی اہمیت رکھنے کے باوجود بیکار و لالچینی ہیں۔ لہذا یہ نظام نہ ہوتا تو انسان بھرا، گونگا، اندھا، بے حس و بے علم، بے عقل و بے شعور اور بے ذوق و جاہل ہوتا؛ نیز وہ جمالیاتی غواطف و امیال، جذبات و انفعالات، جمالیاتی ذوق و حفظ، جمالیاتی لذت و مسرت، سمعہ ضرورہ، جذب و شوق اور آرزوئے حسن سے محروم ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ تو اس میں کائنات کی تسخیر کرنے کی قوتِ علم و حکمت ہوتی اور نہ وہ مسجودِ ملک اور خلیفہ فیہ بنا۔ مختصر یہ کہ وہ انسان نہ ہوتا بلکہ بسورتِ بشر حیوان یا اس سے بدتر کوئی قبیح و ارضی مخلوق ہوتا۔ نظامِ حسی سے متعلق تین لطیف و اہم نکات یاد رکھنے کے قابل ہیں: اول، جہاں تک جمالیاتی مشاہدہ و تجربہ کا، نیز علم و حکمت، ادب و فن اور ہنر (خصوصاً جدید سائنسی ہنر جسے مینا سوجی کہتے ہیں) کے اکتساب کا تعلق ہے، حواسِ خمسہ میں سے سامعہ اور باصرہ ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں ثانیاً،

یہ اللہ تعالیٰ کا آخری دندہ و محفوظ کلام قرآن حکیم ہے جس نے سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف بصیرت افزا اشارہ کیا جسے تقریباً تیرہ صدیاں بعد ماننے جایات سے تحقیق و تجربے کے بعد تسلیم کیا۔ کیا یہ حقیقت و واقعیت قرآن مجید کی حقانیت اور من جانب اللہ ہونے کی دلیل نہیں؟ یہ یقیناً اس حقیقت کی دلیل بھی ہے اور ثبوت بھی۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اپنے اپنے ظہورِ جہل اور تن کووری و عصیت کے باعث اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ثنائی، ہر جہاتہ کا تعلق بیک وقت اپنے نظام سے بھی ہے اور نظامِ قلبی نفسی سے بھی۔

۱۔ سامعہ سننے کا ایک انتہائی دقیق و حیرت انگیز نظام ہے۔ جو صوت و سکوت دونوں کو سنا ہے۔ لیکن سکوت مطلق کہاں ہے؟ سکوت سے مراد شور و غوغا کا فقدان ہے نہ کہ آواز کا فقدان۔ ہماری دنیا جس طرح گڑہ ہوا ہے اسی طرح گڑہ آواز بھی ہے، لہذا اس سے ہوا مفقود ہوتی ہے نہ آواز۔ وجہ یہ ہے کہ ہوا چند ساعت کے لیے مفقود ہو جائے تو اشیائے کائنات کا نظام نفس و دہم برہم ہو جائے اور زندگی مفقود ہو جائے۔ لیکن ہم پھر بھی ممدو کہتے ہیں کہ ہوا بند ہو گئی ہے یا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم محاورہ کہتے ہیں کہ خاموشی ہے، سکوت ہے، آواز نہیں ہے۔ اس سے فقدانِ آواز مراد نہیں ہوتی۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہوا اور آواز لازم و ملزوم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہوا خود آواز پیدا بھی کرتی ہے اور اسے آنا فانا اقللے عالم میں پہنچا بھی دیتی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ سکوت میں آواز نہ مرقی تو سامعہ کو اور اک سکوت کیسے ہوتا، اس لیے کہ اس کا وظیفہ محض آواز شناسی ہے۔ وہ سکوت کو سنتی ہے۔ اس لیے کہ اس میں آواز کی رقی ہوتی ہے۔ بے صوت سکوت یا سکوت مطلق اس لیے ممکن نہیں کہ کائنات کی ہر شے زبان کھتی ہے چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کائنات کی ہر شے اپنے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، لیکن انسان اس کی ماہیت کا فہم و ادراک نہیں کھتا۔ ہم اپنے اس موقف کی تائید میں اللہ تعالیٰ سے کہہ گئے ہیں کہ استشہاد کر سکتے ہیں کہ کائنات و الخلق اور الخلق و الخلق کا کلمہ ہے جس میں حسن و زکوٰۃ و ثبات و دوام اور روح آواز ہے، لہذا یہ اس کا اثبات ہے کہ کائنات کے اندر اور باہر تخلیق و تعمیر اور تحسین و تزئین کا عمل

جباری ہے، اور موت و تخریب کی تل کے لوازمات ہیں۔ چونکہ دوست کے کلمہ کُن میں اس کا
 حسین آواز غمرِ حق ہے اور بلوہ افزو زہی اور اس سے کائنات سرور و منور ہے، اس لیے سامعہ کو اس
 کی طلب و جستجو رہتی ہے۔ علاوہ بریں، یونکہ کُرۃً رضی کے جہادِ اقی، نبائی و زیوانی مہرِ عام کی اشیاء کے
 علاوہ ابراہیم کی اشیاء بھی دوست کی حمد و ثناء کرتی رہتی ہیں، جس کے حسنِ آواز کی لذتِ مشاہدے
 سامعہ اپنے انجامِ تمکین کی بدولت آشنا ہے، لہذا اسے اس کی آواز رہتی ہے جس بل شبہِ صوت و
 صوت کی کسی شخص و صورت اور حال و ظرف میں ہو، سامعہ کے جمالیاتی ذوق و شوق کی تسکین کرتا ہے
 اور اسے اس کی تبتِ خواہش ہوتی ہے؛ لیکن یہ کہ سامعہ کو اصل میں حسنِ آواز دوست کی
 کُرۃً و جستجو رہتی ہے، جس کے مشاہدے سے اسے جمالیاتی ثروتِ حقیقی ہے۔ جانتے ہو جمالیاتی ثروت
 کے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے غایت و سکینت، سوز و ساز، نیز حسنِ سرمدی اور نور و صلتان۔
 اب تم پوچھو گے کہ حسنِ سرمدی اور نور و سلطان کا مطلب کیا ہے؟ سنو!

۱۔ حسنِ سرمدی کا مطلب ہے دُیمری و اُخروی سنہ؛ اور حسنہ سے مراد ہے ربّ ذوالجلل
 و یرام کی ہر وہ نعمتِ سنن و حُسنی جو لذتِ اُخروی و مسرتِ اُغیری است، ہم و جان اور قرنی عین اور
 معروفِ حسن و مثبت ہو؛ نیز وہ با صفتِ دست و امن و سلامتی ہو۔ علاوہ بریں جمالیاتی سوز و ساز اور
 کیف و سرور کا ساہ اور انعام و اکرام اور نور و غنیم ہو۔ نورِ غنیم کا مطلب ہے حسنِ اماب یا احسان
 و رضوان کے حسنِ مقام پر حُسن ہونا۔ سنو! حسنِ اماب قرآنِ حکیم کی فکرِ اُغیر و بصیرت افزو اور
 وسیع انطاب السالاج ہے۔ اولاً اس سے مراد جنت ہے اور وہ اصلاً حسن ہے ثانیاً، حسنِ محترم
 جنت ہی انسان کا حقیقی بحر ہے، و فقط اسی میں وہ آرام و راحت اور ثمانیت و مسرت سے حیاتِ محض
 بسر کرتا ہے۔ ثالثاً جو کہ حسنِ سن لذت و جلوت، راحت و سکینت، طمانیت و مسرت، سوز و ساز، کیف و
 سرور اور حیرت و متحی کا سرچشمہ ہے، ہذا حسنِ اماب میں اہل جنت کو یہ بھی اور ان سے افضل و اعلیٰ اور
 بھی غیر مترقبہ نعمتیں میسر آئیں گی اور ان سب کے لیے جمالیاتی ثروت کی تہیہ اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ تم
 مدعو کر چکے ہو۔ حسان و رضوان کے حسنِ اماب کا مطلب حقیقی معروفِ حسن و عشق (= انہا کی دید و بقاء،

بہم نظری و ہمکلامی، قُرب و عنُدری اور ہم و عنائی کا حسین مقام ہے۔

(ب) نور و سلطان: نور سے مراد علم کی روشنی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ رشد و ہدایت ہے، یعنی انسان اس روشنی کے ذریعے اپنی کامیابی کی منزل مقصود اور اس کی راہ مستقیم کو دیکھ اور پہچان سکتا اور اس کا سراغ لگا سکتا ہے، نیز اس راہ پر چل کر وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے، جو اس کے معروضہ حسی عشق کی جائے رستا، جنت ہے۔ دوسرے لفظ میں قوتِ فرقان ہوتی ہے، جس کی بدولت انسان حُسن و بُخ، حق و باطل، ایمان و کفر، توحید و شرک، عدل و ظلم، حسنہ و سیئہ، خیر و شر، معروف و منکر، خوب و زشت، حلال و حرام، پاک و ناپاک اور سود و دیاں میں تمیز کر سکتا ہے۔ تیسرے۔ اس روشنی کے ذریعے انسان اپنے نفس اور اہل و رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ چوتھے، اس روشنی کے طفیل وہ اشیائے کائنات اور ان کے خواص و حقائق کو دریافت کرتا ہے۔ پانچویں انسان کی حیرت انگیز ایجادات و اختراعات: ثقافتی، علمی، ادبی اور فنی کارنامے اور اس کی ہمہ گیر و مخیر العقول ترقی کے کمالات سب نورِ علم کے مرہونِ منت ہیں۔ سلطان سے علم کی وہ قوتِ قاطبہ و جلیہ مراد ہے، جس کے ذریعے انسان اشیائے کائنات کو مستخر کر کے ان سے استفادہ و تمتع کر سکتا اور کر رہا ہے۔ علاوہ بریں، سلطان جس کے ذریعے قومیں اپنی آزادی اور اپنی ملک و نغرائی سرحدوں کا تحفظ اور دشمن و متحارب قوتوں کا مقابلہ کر سکتی، نیز انہیں شکست دے سکتی اور فتح و مغلوب کر سکتی ہیں۔ علاوہ بریں، وہ عسکری و اقتصادی، علمی و فنی اور فنی و فنی بالادستی حاصل کر کے دوسری قوموں کی قیادت کر سکتی ہیں۔

کیا تم اس راہِ حقیقت سے واقف ہو کہ سامعہ اپنے اندر کی آواز بھی سنتی ہے: یعنی اپنے حسی۔ قلبی یعنی نفسی نظام کی آواز؟ اس آواز میں آرزوئے دوست، مغمر، بقی ہے۔ یہ آواز کبھی دوست کی حمد و ثنا، ہر قی ہے اور کبھی اس کی آرزوئے دید وصال۔ کبھی یہ نالہ و فریاد ہوتی ہے اور کبھی آہِ استغفار و توبہ، کبھی یہ حسرتِ سردی کی دعا ہوتی ہے اور کبھی راز و نیاز کی حکایت۔

کبھی تو نے اپنی یہ آواز سننے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور تمہاری غایتِ حیات کیلئے؟

سنو! تمہارے جالیاتی باطنی نظام میں ایک اور حسین و شیریں روح آواز اپنا جلوہ پیدا کرتی۔ یہی ہے۔ تم نے کبھی اس کا جالیاتی سیمی مشاہدہ باعقل کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ تبھی تم دوست نا آشنا ہو۔ دوست کی رحمت بے پایاں کا یہ عام ہے کہ وہ ہر رنگ میں تم پر اپنا جلوہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ تم ہی غافل دنیاں کا رہو، وہ نہ مل کا جالیاتی مشاہدہ کر کے اپنی زندگی کو جالیاتی ثروت سے سورا کر سکتے ہو۔ غور سے سنو! یہ بڑے راز کی بات ہے۔ دوست کی آواز سنو، پہچان لو اور اپنے اندر اس کا ذوق و شوق پیدا کرو۔ پھر اس آواز کے منبرات سمجھنے کی خاطر اس پر کبھی نہ تدبیر کرو اور مسلسل کرتے رہو۔ دوست کی کرم خوانی سے تمہارا اس کی آواز سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ تم جو پوچھو گے، جواب ملے گا۔ علم و حکمت اور خیر و حسن سے جو چاہو گے ملے گا۔ دوست کے حسن آواز کے رابطے کی بدولت تم اس کے تمیز و شاہد اور دوست و مقرب بن سکتے ہو۔ تم دوست کے آخری و محفوظ اور زندہ و ناقل کلام کے تمیز بن کر وہ سب کچھ سیکھ سکتے ہو، جس کے سیکھنے کی تم پر کبھی طلب و جستجو اور قابلیت و ہمت ہوگی۔ اس طرح تم دانائے راز، راہ دان و ابن منزل دوست اور کلیم قرآن بن سکتے ہو۔ الغرض، آرزوئے حسن دوست تمہیں صاحب حسن و سرور بنا کر احسان و رضوان کے حسن انجام پر حاکم کر سکتی ہے۔

کیا تم نے کبھی محسوس یا غور کیا ہے کہ رپ جیل و جیل نے تمہیں ذوق حسن و دیعت کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ذوق حسن ہی کی بدولت تمہیں بر زمان و مکان میں حسن کی آرزو و جستجو رہی ہے، اور تم ہر شے، ہر شکل و صورت، ہر قد و قامت اور ہر انداز و رنگ میں جلوہ حسن چاہتے ہو۔ کاش تم یہ حقیقت جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے کہ تمہارے قبلہ حواس کو حسن کی طلب و جستجو رہتی ہے۔ افسوس نے تمہیں صاحب ذوق و نظر ہی نہیں، خالق حسن کا بھی بنایا ہے۔ خالق اصل میں حسن کا ارتقا ہے۔ چنانچہ تم نے اپنے ذوق سے اور جذبہ حسن کاری کی تسکین کی خاطر فنِ بقاء ایجاد کیا، جسے موسیقی کہتے ہیں۔ غور نہ کرو تو تمہیں یاد آئے گا کہ اس فنِ بقاء کی موجب اصل میں روحِ احسن الخالقین ہے۔ تم خیوہ کو چھپاتے سنتے تھے اور تمہیں ان کے نفوں میں ایک حسین جانفزا اور معلوم و آشنا آہنگ کا

احساس ہوتا تھا۔ تمہیں نسیم سحرگاہی کے خرام اور جھٹھوں، وریاؤں اور ندی نالوں کی روانی میں ایک مانوس دم آہنگ آواز سنائی دیتی تھی اور سازِ دل کو اس طرح پھیڑتی تھی کہ اس میں مسرت و مرعہ کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے اور تم مسحور ہو جاتے تھے۔ تم اپنے ہم جنس کسی صنفِ ہیلہ یا صنفِ جلیہ کی سر ملی آواز سنتے تھے تو وجد و حال میں آجاتے تھے۔ اس سے تمہارے ذوقِ سمیع کا نشو و ارتقا رہا اور تم میں خوش الحان بننے اور اس شے کو معلوم کرنے اور سمجھنے کا داعیہ پیدا ہوا، جس سے آواز حسین و شیریں اور سرور انگیز و کیف پرور بنتی ہے۔ تم خوش الحان بننے کی کوشش اور اس شے کی تلاش و جستجو کرتے رہے، کرتے رہے، جتنی کہ تم پر یہ حقیقت مشکف ہو گئی کہ یہ روتِ غنا ہے، چراواز میں جہاں و جلال، سوز و ساز اور کیف و سرور پیدا کرتی ہے، جانتے ہو اور نہ جانتے ہو۔ یہ حقیقت میں شاہِ حسن ہے، جسے تم سر سے تعبیر کرتے ہو۔

مدتِ مدید کے بعد تم نے یہ راہ معلوم کر لیا تو تمہیں اپنی آواز حسین بنانے کی خاطر اس میں سر پیدا کرنے کا شوق چرایا اور تمہاری اس کوشش میں لگے رہے۔ انجام کا۔ تم میں تخلیقی استعداد قوت سے نفل میں آگئی، اور تم نے صدیوں کے مشاہدہ و تجربہ اور سعی و ریاض کے بعد آواز میں روحِ غنا یا سر پیدا کرنے کا علم و ہنر سیکھ لیا اور اس میں ترقی کرتے جا رہے ہو۔

یاد رہے: غلہ و کثرت اور مزد و فن میں عظمت و کمال حاصل کرنے کا اصل الاصول یہ ہے کہ انہیں ہم سے مدد تک مسلسل سیکھتے رہو، کیونکہ ان سے نشو و ارتقا کے لیے سہولت ملتی ہے، گویا یہ ہے بھینہ، چھوڑ دو گے تو نشو و ارتقا رک جائے گا، عالم و دہے جو عمر بھر غلابِ علم۔ سنا ہے عظمت و کمال کا زیورِ منت ہے، پس بے کمال و منت رزم و ملزم ہیں۔ تمہاری انفرادی و اجتماعی ترقی تمہاری عظمت کی مراد ہے، منت ہے، کیونکہ اس سے وابستہ سے کمال و تناسلیت قائم نہیں، بلکہ تناسل کے لائق ہی کے ساتھ ہے۔ یہ عبارتِ وجودِ جہاں کا نسخہ آغا ہے، یہ مدد ملے کر تے تھے آواز۔ ان ارفدِ عالمی مناسبات پہ پٹ پڑتے ہیں منت و بقائے دوام کا مقام ہے، تم نے پڑھا اور سنا تو ہے، لیکن کبھی غور نہ کیا کہ ہر زمانہ و مکان میں تو میں اس وقت تک ترقی کرتی رہی جب تک میں زندہ ہوں۔

محنت و مشقت کرتی اور علم و ہنر سیکھتی رہیں، لیکن جو نئی باتوں نے محنت چھوڑ دی اور علم و ہنر اور تحقیق و تفتیش اور اختراعات و ایجاد سے ہٹ کر نظر کیا، ان کی رجعت و توبہ کی ضرورت ہو گئی، اس کے نتیجے میں ذلت و مسکنت کا مقابلہ کرنی پڑی، اسی اصول کی رہیہ فرد کی زندگی بھی ہے۔

بات فنِ غناء یا موسیقی کی ہو رہی تھی، جو حقیقت میں موسیقی و نغمہ نگاری کا فن ہے، جہا یاتی فن یا آرٹ وہی، اکتسابی ہوتا ہے، چنانچہ جس طرح مزدورنی طبع وہی ہوتی ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص شاعر نہیں بن سکتا، پہلے فنِ شعر کا عالم ہے، مڈ میں ہی کیوں نہ ہو، اسی عرصہ قدرت کے مسا کر دیکھیں، آواز کے بغیر کوئی شخص سخن نہیں بن سکتا، چاہے وہ اس فن کا عالم بے ہلہ کیوں نہ ہو، لیکن ہر دیکھو! فن میں کہاں بغیر اکتساب کے ممکن نہیں اور اکتساب محنت و مشقت اور ایاض و مشاغل کا تقاضا ہے، اصل یہ ہے کہ کس کو اکتساب و محنت مستلزم ہیں۔

یاد رکھو! تم نے فنِ غناء کو اپنے بے باقی ذوقِ سمع کی تسکین اور اس سے جہا یاتی حفظ و تحفظ اور سرور و سوز حاصل کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا، لیکن شیطان نے تمہاری جہا یاتی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور تمہیں اس فنِ جلیل کو قبیح یا شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر مائل و آمادہ کر دیا۔ تم نے تورات مقدس اور قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا حسن و ریاضت اس کی تاثیر سے انسان کو انسان، دام و دود و شجر و غجر اور کوہ و مرتع و بہر و حال میں آجاتے تھے، اس سے چاہا کہ ہر عالم کی مخلوق آوازِ سنتی اور ذوقِ کشمکش سے، یہ یاد رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ شانہ کی مدد و ناکہ الہامی بول بکالتے تھے، چونکہ یہ بول ایک تو دو بے کلمات کے، البتہ و رب کے ہوتے تھے اور دوسرے لمحن و اوڈی میں بھی آتے، نہ کہ جہا یاتی، اس لیے آپ کے حسین و مقدس کلمات میں کہ رب تعالیٰ و جلیل کی مخلوقات و بہر و حال میں آجاتی تھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے اور جہاں سے محبت و کتاب ہے، دوسرے اس کے شان کو حسن آواز اور ذوقِ سمع و دلچسپی کا ہے، اور تیسرے اسے غناء کا علم و فن سکھایا ہے، اس لیے یہ اس کی خستہ میر سے ایک حسین منت ہے، بشرطیکہ اس کا استعمال ہر نعمت کا ذریعہ جائز

طریقے سے کیا جائے۔ ماحول، الحس اور بول پاکیزہ و حسین ہوں تو غنائیت اثر میں سرور و سوز اور کیفیت و مستی کی جلالیاتی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔

یاد رکھو! ہر چیز اپنے الہ۔ الحسن کی محبت میں مبتلا ہے، اس کی طلب و جستجو میں رہتی اور اس کی حمد و ثناء میں نغمہ سنج رہتی ہے۔ تم بھی طبعا حسن کی محبت اور اس کی آواز رکھتے ہو۔ تم بھی اس کی حمد و ثناء میں نوا سنج رہا کرو۔ لوگوں کے لیے تمہارا کلام و بیان حسین ہو۔ تمہاری زبان و قلم سے حیات نکلے حسین ہو؛ ہر بول فردوسِ گوش اور ہر تحریر جنتِ نگاہ ہو جس سے کلام طیب و شیریں اور طبع و مظهر بنا اور اس میں تاثیرِ احیاء و انقلاب انگیزی پیدا ہوتی ہے۔

یاد رکھو! حسن کلام خاصہ ہے حسن خلق کا، لہذا صاحبِ حسن خلق بنا چاہتے ہو تو اپنے اندر ذوقِ سمیع و تکلم پیدا کرو۔ سننا اور بولنا سیکھو۔ سنو تو حسن کلام اور بولو تو حسین بول۔ اہل قلم ہو تو جو کچھ لکھو حسین لکھو، فنکار ہو تو جو کچھ تخلیق کرو حسین ہو اور خطیب و مقرر ہو تو تمہاری خطابت و تقریر میں حسن ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری آرزوئے حسن زندہ و محرک اور آزاد و توانا ہو۔ اس کا احیاء و تزکیہ کرو اور کرتے رہا کرو۔ خیال رکھو؛ تمہاری آرزوئے حسن کہیں تمہاری نفسانی خواہشات تلخے دب نہ جائے اور اسیرِ تلبیسِ ابلیس نہ ہو جائے، نیز تمہارا جلالیاتی ذوق بگڑ نہ جائے اور کہیں تم کو ذوقِ حسن کو رنہ بن جاوے۔ یاد رکھو! ایسا شخص الحسن کی نظر میں انصاف، بہرا، گونگا اور چو پاؤں سے بدرجہا ہے۔

۲۔ باصرہ:

کیا تمہیں علم ہے کہ باصرہ بھی سامعہ کی طرح اپنے الہ۔ الحسن کی محبت میں مبتلا ہے اور اس کی طلب و جستجو میں رہتی ہے؟ نہیں، تم اس حقیقت سے بن نا بلند ہو، اسی لیے شاہدِ دوست نہیں بنے اور لذتِ دیدِ دوست سے آشنا نہ ہوئے۔ لذتِ دیدِ دوست سے آشنا ہوتے تو احسانِ رضوان کے حسنِ انتقام پر ممکن ہونے کی آرزو و جستجو اور سعی و جہد کرتے؛ تمہارا علم و ہنر، مال و دولت، فکر و نظر، قلم و زبان، اک اور اولاد، حیات و ممات، الغرض سب کچھ دوست کے لیے ہوتا۔ الغرض تم جو کچھ

کرتے اسی کی رضا کے لیے کرتے اور وہ ہر وقت تمہاری نگر و نظر میں ہوتا۔ یاد رکھو! جو اس کا شاد و
 ذکر ہوتا ہے اس کا منظور نظر بھی ہوتا ہے۔ دوست کا منظور نظر بننے کی آرزو ہے تو اس سے
 شاہد و ذاکر بنو اور مقامِ شادیت پر ممکن ہونے کی مساعی جلیلہ کرو۔ دیکھنا سیکھو! اپنے اندر حسنِ نضاد
 شوقِ نظر پیدا کرو اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔

یہ سچ ہے کہ نظرِ ذب سے خوب تر کی طلب جستجو میں رہتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ
 اُسے دراصل اپنے الہ الحس کے تازہ بہ تازہ اور نو بنو جلوے کی آرزو و جستجو ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بھی
 سچ ہے کہ ہر حسین چیز جالیاتی ذوق کی تسکین کرتی، جالیاتی حظ و سرور دیتی اور ترقی العین ہوتی ہے۔
 دوست! غماہر بھی ہے اور الباطن بھی۔ وہ آفاق و انفس کے بے قیاس و بے شمار مالوں
 میں ہر آن اپنا تازہ بہ تازہ اور نو بنو جلوہ حسن پیدا کرتا رہتا ہے اور اسی میں اس کی جالیاتی تخلیقی فعالیت
 کا راز مضمر ہے۔ کبھی تم نے اپنا معروض حسن و عشق دیکھا ہے؟ دیکھتے کیا؟ تم نے اسے دیکھنے کی کوشش ہی
 نہیں کی؟ تم کوشش کیا کرتے؟ تم نے تو اپنی آرزوئے حسن کو اپنی انسانی خواہشات کے باہر گراں کے
 نیچے اس طرح دبا دیا، جیسے کوئی دائہ روئیدہ کو سنگِ گراں کے نیچے دبا دے۔ تمہاری آرزو تو شیطان
 کے دامِ خوشنما و نظرفریب کی اسیر ہے اور یہ تمہاری حسن کو دہی و کور ذوقی کا ایک بنیادی سبب ہے۔

سمیع کی طرح نظر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتِ عظمیٰ اور امانت ہے۔ اس نعمت سے مجبوراً استفادہ و
 تمتع کرو۔ لیکن حسن طریقے سے، اور اس کی حفاظت و میمنت بھی تمہاری ذمے داری ہے۔ اس میں حیا
 نہ کرنا، ورنہ ذوق و حسنِ نظر سے محروم ہو جاؤ گے اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ یہ ایسا خسار و بے
 جس کی تلانی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو! جو شخص حسن کو و کور ذوق ہو وہ حقیقی عالم و حکیم ہو سکتا ہے نہ
 سچا ادیب و فنکار۔ وہ کبھی صالح، شہید یا صدیق نہیں ہو سکتا۔

سنو! غریبی سامعہ کی طرح ذریعہ علم و حکمت ہے، اور علم میں کائنات کو مستحکم کرنے کی قوت
 سلطان، مغرب ہے اور حکمت خیر کثیر ہے۔

بامرہ یافا ہری آنکھ کی عرصہ قلب کی آنکھ بھی ہوتی ہے۔ یہ روشن ہو اور حسنِ نظر سے ساتھ ذوق و شوق

نظر بھی ہو تو دیدار دوست "میسر" آسکتی ہے ورنہ نہیں۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چشم قلب ہر
 ذریعہ ارتقائی ہے اور اس میں ارتقاء کے لامتناہی امکانات ہیں؛ نیز یہ نور و جہ بدرجہ ارتقاء کر سکتا ہے اور
 ہر درجہ ارتقاء کو کمال و اتمام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے کمال اپنے نقطہ ثبات پر نہیں
 بلکہ کمال نور کے نقطہ آغاز پر دلالت کرتا ہے۔ اہل نظر بننا ہے تو اپنے نور کی تکمیل کے لیے مسلسل جد
 کرتے رہو اور اپنے رب رحمن و رحیم سے یہ دعا مانگتے رہا کرو: رَبِّ اَلْبِدْءِ لَنَا اَلْعَدْنَا وَاغْفِرْ لَنَا،
 اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (التحریم ۶۶: ۸۰)؛ اے نشور ارتقا دینے والے آقا! ہمارے نور کی
 ہمارے یہ تکمیل کر دے؛ اور ہمیں دکنہوں سے محفوظ رکھو، تو بلاشبہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا
 ہے۔ نور چشم قلب راہ و منزل کو دیکھنے اور پہچاننے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر انسان کا گمراہ ہو
 جانا یقینی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی بدولت ہی انسان اپنے حریف پیدا نشی شیطان کی جالیاتی فریب کا پڑ
 اور مجسازوں کو دیکھ اور پہچان سکتا اور ان سے بچ سکتا ہے، اور ان سے بچنا گویا عذابِ ان سے
 بچنا ہے۔ دل کو آگ لگ جائے تو اسے کون بچا سکتا ہے، بجز رحمتِ الہی کے؟ چشمِ تب کا نور
 ماورائی مشاہدات کے لیے ناگزیر ہے۔ اپنی باطنی آنکھ کھولو! ذوق و شوق دیدار و حسنِ نظریہ پیدا کرو
 اور اپنے نور کی نشوونما اور تکمیل کرو؛ پھر اس جہاں سے ماوراءِ دوست کے عالمِ حسن و دھرا اور
 دیگر عوالم کا مشاہدہ کرو اور جالیاتی خردت سے اپنا دامن زندگی بھر لو۔ یہ بات ذہن نشین کرو کہ
 جس طرح سلطان کے ذریعے تسخیر کائنات ممکن ہے اُسی طرح جلالِ بصیرت سے لامکان کی تسخیر
 ممکن ہے۔ جلالِ بصیرت سے نور چشم قلب کی قوتِ تسخیر مراد ہے۔ اس سے قلوب کی تسکین بھی ممکن ہے،
 اور نفسیاتی انقلاب بھی لایا جاسکتا ہے، جسے تم تقدیر کا جہنا اور فیضانِ نظر کہتے ہو۔

ایک بات اور یاد رکھو! تزکیہ نفس سے جالیاتی حسی زندہ و فعال ہوتی ہے اور اس سے
 باصرہ میں ذوقِ نظر اور شوقِ حسن پیدا ہوتا ہے؛ انسان پہلے مقامِ مشہوریت پر فائز ہوتا ہے
 اور پھر اپنے نور چشم قلب کے ارتقاء و کمال، آرزوئے حسن اور دیدار دوست کی طلب و جستجو کی بدولت
 نیز فیضانِ الہی مقامِ شہادت پر ممکن ہو جاتا ہے۔ نور باطن ارتقاء اور درجہ بدرجہ اپنی تکمیل کرتا رہے تو

دوست اپنے شاہد و پرستار کے درجات بلند سے بلند تر کرتا جاتا ہے اور آخر کار اسے عبدیت کے اس ارفع و احسن مقام پر چمکن کر دیتا ہے، جو اس کی ہم نظری و ہم کلومی، قُرب و حضور ہی اور لقاء و ہم رمائی کا حسن انجام ہے، جسے تم مقام احسان و رضوان سے تعبیر کر سکتے ہو یہ لیکن ہی کمال و فوہِ عظیم ہے۔ یہ مقصودِ حیاتِ انسانی، غایتِ دینِ اسلام اور مشیتِ دوست ہے۔

سنو با گوش حق نبوش اور ویدہ عبرت نگاہ یوں تو انسان مومن و صالح، موجد و شقی، صادق و امین اور اہل درو و صاحبِ حسن و سرور بنتا ہے۔ یاد رکھو! اقوام ہوں یا افراد جو زندگی کے سنگاموں کو نہیں دیکھتے جس طرح دیکھنے کا حق ہے اور ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے جس طرح عبرت حاصل کرنے کا حق ہے تو پھر زمانہ ان سے عبرت حاصل کرتا ہے اور وہ اہل دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن جاتے ہیں۔

اس زندگی میں آنکھیں کھولو "دوست" اور اس کی حسین و دلکش تخلیقات کا حسن دیکھو اور اس کے جلالِ حقِ مشاہدے سے جمالیاتی ثنائیت و مسرت اور سرور و سوز حاصل کرو۔ یاد رکھو: جو شخص اس زندگی میں آنکھیں نہیں کھولتا، اس آنکھیں موت کھولتی ہے، اسے اس کے ایمان بابل، ظلم و جہل، کفر و شرک اور جرم و گناہ کے بھیسا مکہ تارک اور جہنم میں اس کا شرا المآب دکھانے کے لیے تمہاری نظر عذابِ جہنم کے روحِ فرسا و زہرہ گداز نظارہ و منظر کی حریت نہ ہو سکے گی۔ نہ دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ تمہنے کیوں اس زندگی میں آنکھیں نہ کھولیں اور کیوں زمانے کو ویدہ عبرت نگاہ سے نہ دیکھا، ورتق حاصل نہ کیا، سوز سے سوزا دیکھو گے تو مادی و روحانی اور دنیوی و اخروی ہر لحظہ سے فائدے میں رہو گے اور کامیاب و بامراد ہو گے۔ دیکھو گے نہیں تو خسارے میں رہو گے۔ زیاں کار و اہلِ بار ہو گے اور ناکام و نامراد ہو گے۔

لیکن دیکھو گے تو اپنے اہل و رب کے منظورِ نظر اور زمانے کے محبوب بنو گے۔ سنو! کائنات کی ہر چیز میں اس کے خواص و صفات یا اہم اور تقدیر پر قوم ہوتی ہے اور اس میں اس کی تسخیر و تہذیب ہوتا ہے۔ ان اسما کو پڑھو اور ان کے کائنات کو مسخر کرو اور ان سے سب حسبِ ضرورت اور

اور عدل و احسان کے اعمال قمری کے متبع استناد و تعلق کرو۔ اپنے نفس کو بھی دیکھو اور اس کی لوح، سم و تعلق یہ جس پر چھو! اسے اپنا مطیع و متنا و بناؤ تاکہ شیطان کی وسوسہ اندازیں اور جہانیاں قریب کاروں کے شر سے محفوظ رہ سکو۔

حُسن دنیا دیکھنے کی چیز ہے۔ اسے بار بار دیکھو، اور ہر رنگ میں دیکھو، اور اس کے جہانیاں مشاہدہ باطن سے جہانیاں سرور و سوز حاصل کرو لیکن حُسنِ دوست بے مثل و بے عدل اور سب سے زیادہ قابلِ دید ہے۔ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اس کا دید حقیقی مخموم ہے جس کے نشے میں لذت و مملکت اور کیف و سرور تو ہے، خمار نہیں ہے۔ اٹھن کو دیکھو گے تو جہانیاں شہرت کا خزانہ پاؤ گے، جس کے سونے تمہیں مزدوں بریں میں اپنے الہ و رب کی دید و تبار۔ ہم نظری و ہنگامی اور حضوری و رہنوائی کی بیشاں نعمتِ عطیہ کی گئی۔ تم صاحبِ ارادہ و اختیار ہو، فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ تم نعمتِ عطیہ و ابدی حاصل کرنا چاہتے ہو یا عذابِ اکبر و قسیم۔ تم صاحبِ عقل ہو، عقل سے کام لو اور دیکھنا سیکھو، دوست اور اس کی مخلوقات کا جہانیاں مشاہدہ باطن کرو اور اہلِ ذوق نظر بن جاؤ۔

تم نے غور کیا کہ کیوں تم ذرے کو ہمیشہ حقیر و ناچیز سمجھتے رہے؟ اس لیے کہ تم نے کبھی اس کے اندر جھانکے اور اس کی لوح، سم و تعلق یہ پر مٹنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تم سے یہ حقیقت مستور رہی کہ ذرہ جو ہری توانائی کا خزینہ ہے، جس سے تعمیر و تخریب کے ہزاروں کام لیے جاسکتے ہیں۔ اب تم نے ذرے کا تجرہ پیرا اور اس کی لوح، سم و تعلق یہ پر مٹھی تو تم پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ اس میں تسخیر کائنات، تعمیر جہانِ نو، و تخریب کائنات کی قیامت خیز توانائی مضمر ہے۔ جہتِ اقوام نے اپنے مشاہدہ و تجربے سے اس حقیقت کا سراغ لگایا اور توانائی حاصل کرنے والے اہلِ سعادہ بن گئے! دراقوامِ عالم کی قیادت و تعلق یہ ان کے ہاتھ آگئی۔

ابھی تم نے صرف ذرے کا باطن دیکھا ہے اور وہ کچھ حاصل کیا ہے جس کی بدولت اجرامِ فلکی پر کمندیں ڈال رہے ہیں ابھی تم نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ ربِّ جلیل کی تخلیقات بے شمار

ہیہا۔ جلدی کرو تاکہ نیچے نہ رہ جاؤ۔ جو کوئی کسی کی پیروی و تقلید کرتا ہے، ہمیشہ اس سے نیچے ہی رہتا ہے۔ آگے بڑھو اور ہر چیز کا مشاہدہ بالحق کرو؛ اس کی لوحِ اسم و تہ پر پڑھو، اور اس میں منہر قوت و توانائی کے خزانوں کا سراغ لگادو اور ان کو تسخیر کائنات کے کام میں لادو۔ اور اربابِ سلطنت بن جاؤ۔ اربابِ سلطنت ہی کو قوموں کی قیادت ملتی ہے اس کے ساتھ ابلیس و بلبل و شیر بھی ہو کہ اس سے تم اس نامِ زمان و مکان سے دراز عالمِ حُسنِ الہیہ میں پہنچ سکتے ہو جو تمہارے معروضِ حُسن و عشقِ ربِّ جلیل کا عالم ہے، اور یہاں پہنچنے والے اپنے بندوں کو وہ اپنے فضل سے احسان و رضوان کے سچے حُسنِ امتداد پر مشتمل کر دیتا ہے۔ یہی تمہاری اور تمہارے الہ و رب کی آرزو و غایت دین ہے۔ یہ کتنی حسین آرزو اور غایت ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جایاتی مشاہدے اور تحصیلِ علم و فن (شہول سائنس و ٹیکنالوجی) میں سامدہ ہنرہ ہی اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں اور اسی لیے علمائے جایات بالخصوص (غالباً قرآنِ حکیم کے متبعین) میں انتظامیہ سے بحث کرتے اور بقیہ حواس سے صرفِ نظر کرتے ہیں، لیکن میں تمہاری معلومات میں انسان کے فطری حواس سے متعلق بھی چند اہم باتیں بتاتا ہوں۔

۳۔ ذائقہ :

تم نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اشیائے کائنات کو حُسنِ موتہ و نعمت عطا کیا تو دوسری جانب انسان کو بھی ایسی حسی اور ذوقِ سمیع و بصر و دلیعت کو دیا۔ اسی طرح اُس نے ان اشیاء کو لذت و تاثیر اور انسان کو قوتِ ذائقہ و دلیعت کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے ربِّ رحیم و کریم کی نعمتوں سے لذت و حظ حاصل کرو اور متع و استفادہ کرو؛ پھر اس کا شکر کرو جب کہ شکر کرنے کا حق ہے، جانتے ہو شکر یہ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دل و جان سے اس کے فضل و کرم اور احسان و امتنان کا احساس کرو اور اس کے لیے پناہ طلب بندہ بت شکر و ممنونیت سے معمور رکھو اور اس کا اظہار اس کے حضور عجز و نکسار اور

محبت و عقیدت کے ساتھ کرو اور ہمیشہ کرتے رہو۔ دوسرے ان نعمتوں سے خود بھی متنع کرو اور دوسروں کو بھی ان سے استفادہ و تمتع کرنے کے مواقع فراہم کرو اور انہیں ان نعمتوں سے محروم کرنے یا رکھنے کی بالواسطہ یا بلاواسطہ کوشش نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا کفرِ نعمة ہے اور یہ ظلم و جبرم اور گناہِ کبیرہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنا نہ صرف سنتِ پیغمبرؐ و رحمتہ تعالٰیٰ کی ضد و نقیض ہے، بلکہ یہ فرعون و قارونی اور آزردی و امانی ہے۔

کیا تمہیں اس حقیقت کا احساس و شعور ہے کہ تمہارے حائضہ ذائقہ کو صرف لذت و حظ کی نسبت بلکہ حسنِ لذت و حظ کی آرزو رہتی ہے؟ حسین اشیاء کی پہچان اور ان کی مابہ الامتیاز خصوصیت یہ ہے کہ وہ صوری و معنوی طور سے طیب و مطہر، قبل و جلیل یا خوشگوار و نظر افروز ہوتی ہیں؛ لہذا ایک نور، جہان و معنوی طور پر صحت بخش و جان پرور اور مقوی ہوتی ہیں، دوسرے مفرح و خوشگوار اور لذیذ ہوتی ہیں۔ تمہاری طبیعت کا تقاضا اور ذائقہ کی آرزو یہ ہے کہ تم ہمیشہ حسین و طیب چیزیں کھاؤ اور پیو۔ تم لہذا جانتے اور پہچانتے ہو کہ طیب و حسین چیزیں کون سی ہیں اور قبیح و خبیث کون سی؟ علاوہ بریں تمہاری جنابِ حق جس اور حسن ذائقہ طیب و خبیث میں تمیز کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر تمہارا نظام ذائقہ ٹھیک نہ ہو یا تم حسن کو رد و ذوق ہو گئے تو تم طیب و خبیث میں تمیز کرنے میں دھوکا بھی کھا سکتے ہو۔ علاوہ بریں، معاشرتی روایت و عادت قبیلہ کے باعث، نیز شیطان کی دسہ اندازی و جنابِ حق فریب کاری کے سبب خبیث کو طیب بھی سمجھ سکتے ہو۔ لہذا اس صورت میں بالخصوص تمہیں اللہ تعالیٰ کے زندہ محفوظ کلام الفرقان کے ادا و نواہی پر کاملًا بھروسہ کرنا چاہیے۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ احوال و غروت خواد کچھ ہوں، تمہیں ہر صورت الفرقان سے ملوم کرنا چاہیے کہ طیب و حلال چیزیں کون سی ہیں اور خبیث و حرام کون سی؟ اس سلسلے میں محسنِ اعظم، صاحبِ جمال و جلال اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوۂ حسنہ بھی تمہاری بہترین رہنمائی کر سکتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے اندر کے فرقان سے بھی کام لو، جو رب رحیم نے تمہیں روایت کیا ہے۔

اس اصل اصول کو ہمیشہ یاد اور پیش نظر رکھو کہ شریعت کی رو سے طیب چیزیں حلال اور خبیث

پیزیں حرام ہیں، اور حرام انسان کی خودی کو سمندر سرشت یا اہل نار بناتی ہے۔ آگ کے خدا باد
محرور بن جاوید سے بچا اور اہل حسن و سرور بننا چاہتے ہو تو ملال و طیب کھاؤ؛ خبیث و نجس اور حرام
نہ کھاؤ نہ پیو اور ان سے پرہیز اور احتراز کرو۔ مردار نہ کھاؤ کہ اس سے قلب مروہ ہوتا ہے اور
فسادگی پیدا ہوتی ہے خنزیر و گ، حشرات الارض اور درندے کھاؤ گے تو تم میں بھی ان کی عورت
سے خصائص پیدا ہو جائیں گے۔ مسکرات کھاؤ اور پیو گے تو اپنی جسمانی و روحانی صحت کو نقصان
دے گے۔ پیٹ بھرت رکھو گے تو معدے کے ساتھ عقل کا نظام کما بھی بکڑ جائے گا۔ عقل کو تسلیم و تقاضا رکھنے
کے لیے ضرورت ہے کہ کم کھاؤ اور پیٹ کو خالی بھی رکھو۔ طیب غذا کھانے میں بھی اعتدال و تدریج اور
صحت قلب و نفس کے لیے سودمند ہے۔

یہ نکتہ بھی یاد رکھنے سے قابل ہے کہ مسکرات یا منشیات شرعاً خبیث و حرام ہیں، اور ان
سے نیزوا احتراز فرمنا ہے۔ یاد رکھو! جو چیز یا کولات سے ہر یا مشروبات سے، انسان کو اس کی ذات
اور اس کے اندر بت سے غافل کر دے، وہ نجس و خبیث اور شرک کثیر ہے، اس لیے شرعاً حرام ہے۔
علاوہ بریں، نشہ مسکرات سے انسان کے حسی قلبی نفس نظام میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے دو
بنیادی اسباب ہیں۔ اولاً، اس سے اس کے جایاتی باطنی نظام کی تدبیر و منتظم عقل ایک تو تسلیم
نہیں رہتی اور دوسرے، دلت ہو جاتی ہے، لہذا وہ اپنا ذلیفہ احسن طریق سے سرانجام نہیں دے
پاتی۔ ثانیاً، نشہ مسکرات سے ایک تو نفس کو امداد و تھیر و دونوں مضحمل و ناتوان ہوتے جاتے ہیں اور
اس کے نتیجے میں ان کی آواز بے اثر ہوتی جاتی ہے؛ دوسرے نفس امارہ حالت نشہ میں بہک کر
تشرش و بیباک ہو جاتا ہے۔ نفس حیوانی کی رعایت سے لذت جنسی کے بعد لذت شرب و اکل
شدید ترین ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لذت جنسی میں تولید و تاسل کا اور لذت شرب و اکل میں مولود و
نسل کی نشو و نما اور ارتقاء کا راز مضمر ہے؛ لہذا دونوں کی غیر معمولی اہمیت سے متعلق دورائیں نہیں
ہو سکتیں۔ اگر ن دونوں کو زندگی کے حسین و قبیح طبقوں کے بنیادی تفرقات و عوامل میں شمار کریں
تو بیباک و بیجا حسین و قبیح مروت و شفقت، ہمدردی و انگاری، ایثار و قربانی، مدد و احسان، جہنم و نیر

خیرات و صدقات اور انفاق بالفقراء ایسے اعمالِ حسنہ اور ان کے منہ پر دلالت کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے قبیح ہنگاموں کا مطلب ہے جسہ و نفس، رقابت و عداوت، قساوت و تفاوت، بھگن و ستائش، غم و استحصال، حرم و گناہ، جبر و تشدد، فحشاء و منکر، حرام کاشی و حرام خوردنی، غصمت فردوسی و ضمیر فردوسی ایسے قبیح اعمال اور ان کی گرم بازاری۔

منہا تمہیں اپنے حسنِ خلق و عمل سے حسین بٹہ میں ممبر پور حلقہ مینا چاہیے اور قبیح ہنگاموں سے نہ صرف محترز رہنا، بلکہ ان کی آگ بجھانے کی خاطر زبان و قلم، اثر و نفوذ اور جان و مال سے باہم مل کر سعی و جہد کرنی چاہیے۔ یاد رکھو! لذت حقیقت میں وہ ہے جس میں تاثرِ حسن ہو۔ بنائے متوجہ نہیں کیا ہے؟ یہ نعمانیت و حیات اور نور و سرور کی جالیاتی ٹھنڈک ہے۔ ایسی لذت طیب و حسین اور اور حلال چیزوں سے ملتی ہے جس کا اثر اگر جالیاتی ٹھنڈک اور جالیاتی ثروت ہے تو قبیح کا حاصل خوف و غم اور کرب و اہم کی آگ کا عذاب ہے۔ اب انتخاب تم نے کرنا ہے اور اس کی ذمہ داری تمہاری ہے، کیونکہ تم صاحبِ ارادہ و اختیار ہو۔ تمہیں انتخاب کی آزادی ہے۔ پھر تم صاحبِ عقل و شعور بھی ہو۔ فکر و نظر، جالیاتی حسن و ذوق، ضمیر و نفس، لوازم اور قوتِ ذائقہ و مافقہ بھی رکھتے ہو۔ انتخاب کی آزادی تمہارے ربِ جلیل و اللہِ جمیل کی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ کرنا، کر دے تو پچھتاؤ گے اور اپنی آگ میں جلو گے۔ اس آگ کو جالیاتی ٹھنڈک ہی بجھا سکتی ہے، یعنی حسنِ توبہ و انابت، حسنِ اخراج و زاری اور حسنِ فکر و عمل کی جالیاتی ٹھنڈک۔ احوال و ظروف کیسے ہی ہوں، تمہیں یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ تمہارے نظامِ زندگی کی ایک ایک چیز کو لکھو حسن ہے اور اس کی تشفی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے عجبہ و برائے نہ ہو گے تو گھٹائے میں رہو گے۔

اس میں شک نہیں کہ جالیاتی مشاہدے اور تحصیلِ علم و فن میں ذائقے کے کردار کی اہمیت سامعہ و باصرہ سے بہت کم ہے، پھر بھی یہ قہرِ ذکر اور ربِّ کریم کی گراں قدر نعمت ہے۔ طلبِ ادویہ سازی میں اس کی اہمیت سے صرفِ نظر نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ بریں، غذا کو مرغوب و خوشگوار

اور لذت آفرین و نفع بخشہ بنانے میں ذائقے کی اہمیت سے صرفِ نظر نہیں کیا جاسکتا۔ بچہ ماں کی چھپاتی کا دودھ پینے میں اذہب لذت و حفظِ محسوس کرتا اور اس کا فطری طور سے ذوق و شوق رہتا ہے، اس کی بڑی وجہ ذائقہ سینہ مادہ ہے۔ یاد رکھو! جو مائیں بیماری یا کسی ناگزیر وجہ کے بغیر محض فیشن کے طور سے یا اپنے آرام کی خاطر اپنے بچوں کو اپنے دودھ اور ذائقہ سینہ سے محروم رکھتی ہیں، وہ ان سے انصاف نہیں کرتیں، جبکہ ان پر ظلم کرتی ہیں اور اس کے لیے انہیں عدالتِ ربی میں جوابدہ ہونا پڑے گا۔

سامعہ، باصر اور ذائقہ کی طرح شامہ بھی جمالیاتی جستی نظام کا جزو ہے اور جمالیاتی مشابہ ہے میں، اس کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ ہے جو عام طور سے سمجھی جاتی ہے۔ اب میں اس سے کلام کروں گا۔

۴۔ شامہ :

تم نے کبھی غور کیا اور دیکھا ہے کہ ربِّ ذوالجلال والاکرام نے تمہاری دنیا کو تمہارے لیے اہلِ ننگ و بلبو بنایا ہے۔ ہر چیز رنگ و صورت کی طرح بلباس بھی رکھتی ہے جس کے مشابہ سے کے لیے اس نے تمہیں دیگر جستی نظاموں کی طرح ایک حیرت انگیز نظام ودیعت کیا ہے، جسے شامہ سے تعبیر کرتے ہو، اور یہ نظام بھی دیگر نظاموں کی طرح حسن کی موزونیت پر مبنی ہے۔ باغیچہ و غیر۔ شامہ کو حسنِ شمیم یا خوشبو کی طلب و جستجو ہوتی ہے۔ خوشبو سے اس کے ذوقِ شمیم کی تسکین بھی ہوتی ہے اور کیفِ روح پرور اور سرورِ جانفزا بھی ملتا ہے۔ خوشبو شامہ کی معروضِ حسن و محبت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خوشبو تمہارے دل، احسن کی طلب نفس ہے، اسی سے فرحت انگیز و راحت افزا، سرور انگیز و جانفزا اور کیف پرور سحر انگیز ہوتی ہے۔ شمیم چین ہو یا نسیم کوہ و صحرا، حکمتِ بادِ بہاری ہو یا بے گل و لالہ، بوئے مشک و عنبر ہو یا بوئے شاد و فواکہات سب میں شامہ نفسِ دوست ہوتی ہے، جو اس کی یاد دلاتی ہے تم

دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، سوچتے نہیں، ورنہ ہر طرحہ حسن تمہیں تمہارے معروض حسن و عشق کی یاد دلاتا اور اس پیام دیتا ہے۔ انسان ہی بہرا، اندھا، گونگا، غافل و شکبر اور بے حس و بے شعور بن جائے تو اس کا کیا علاج؟ اس سے پہلے کہ تمہارا مرض، مرضِ لاعلاج بنے اور ارقم اس کا مداوا بھی نہ کر سکو، حسنِ دوست کا ہر رنگ میں مشاہدہ کرو اور اس کا پیامِ محبت و رحمت سنو اور سمجھو اور اس کے حضور نذرانہ دل و جان پیش کرو۔

سنو حسن کی عروجِ قیام کی بھی برباس سوتی ہے، لیکن تاثیرِ قیام کے باعث اس میں نقصِ مرقم ہوتا ہے، جو انسان کو کورِ ذوق و حسن کو رہنا دیتا ہے۔ قیامِ ہر رنگ میں غارت گرِ حسن اور رہزنِ نور ہوتا ہے، لہذا وہ حواس و قلب کے حسن و نور کو سلب کر لیتا ہے۔ نور و رنگ حسن ہی کی صفات ہیں حسن میں نور ہوتا ہے، جس طرح بدن میں روح ہوتی ہے، اور نور ہی قوت و توانائی کا مخزن اور محسوس و محسوس کے مشابہ ہے، ذریعہ ہے جو اس و قلب اپنے نورِ حسن ہی کی بدولت جمالیاتی مشاہدہ کرتے ہیں۔ الحسن کی ہر تخلیق میں نورِ حسن ہوتا ہے، جو اس کی مدحِ حیات ہے اور اسی کے ذریعے وہ اپنے اللہ یا معروض حسن و عشق کے جلوہ حسن کا مشاہدہ کرتی اور اس کی حمد و ثناء کی تسبیح و تہلیل اور تحمید و تقدس کرتی ہے۔

اپنے معبود و محبوب اور مظلوم و مظلوم کے شاہد و منظورِ نظر اور دوست و محبوب بنا چاہتے ہو تو حسنِ یقین و عمل سے اپنے حسی قلبی نفسی نظام میں اپنے نورِ حسن کا نشور اترنا کرو اور اس کی تکمیل مسلسل کرتے رہو۔ پھر جلوہ دوست و یکجہ اور ہر رنگ میں دیکھو کہ یہ دیکھنے اور بار بار دیکھنے کی چیز ہے۔

خوشبو سے متعلق ایک اور پتے کی بات سنو اور عمل کرو۔ خوشبو سوگنھا اور لگایا کرو۔ اس سے تغذیہ روح ہوتا ہے اور اسے فرحت و راحت اور کیف و سرور ملتا ہے۔ علانہ بریں اس سے ذوق میں سعادت و نظافت پیدا ہوتی ہے۔ خوشبو طرح طرح کی لگایا اور سوگنھا کرو۔ اس سے جمالیاتی ذوق اور فکر و خیال میں لطافت و نظافت کے ساتھ بولمونی و وسعت پیدا ہوتی ہے۔

اور جمالیاتی و جنسی جذبات و احساسات کو تحریک ہوتی ہے؛ نیز اس سے اشیاء کی دلکشی و جاذبیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوشبو سے حسی قلبی نظام کا نورِ حسن تیز ہوتا ہے، جس کی بدولت انسان میں مختلف رنگوں اور مَکروں میں امتیاز کرنے کی قوت فعال ہو جاتی ہے۔ علاوہ بریں، اس سے انسان کی قوتِ فزقان فعال و حرکی بنتی ہے۔ بشرطیکہ باطنی و خارجی ماحول مظہر و طیب ہو۔

یاور رکھو! تم پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرح حقوقِ انفس بھی ہیں، جنہیں ادا کرنا تم پر لازم ہے۔ تمہارے نفس کے ایک ایک جُز کو حسن کی آرزو ہے، جسے پورا کرنا تم پر واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تمہاری فطرت کا تقاضا، دین کا مقصود اور دوست کی مشیت ہے۔

۵۔ لامبہ :

تم نے کبھی غور کیا کہ تمہارے جسم کے ایک ایک عضو و جاذبہ، ایک ایک رگ و پے، ایک ایک جُز و ریشہ اور خون کے ایک ایک قطرے اور ان میں آن گشت خلیوں میں زندگی بننے اس لیے تم کسی کو چھوتے ہو یا کوئی تمہیں چھوتا ہے تو تمہیں اس لمس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ لمس خوشبو، لذتِ آمیز، راحت فزا و سرور آمیز بھی ہوتا ہے اور ناگوار و خوفناک اور درد آمیز و غم آفرین بھی۔ اس احساسِ لمس کی قوت کو تم لامبہ کہتے ہو۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ کچھ تو یہ تمہارے رب ذوالجلل واکرام کی نسبتِ عکس ہے۔ لامبہ بھی دیگر حواس کی طرح ایک زندہ و حساس عضو ہے اور اسے جس آرزوئے حسن و دینیت کی گنجائش ہے، ایک حکیمانہ نکتہ بتاتا ہوں، غور سے سنو اور حریرِ جان بناؤ۔ لمسِ حسین ہو تو قرۃ العین ہوتا ہے، اور قبیح ہو تو سد و کرب دیتا ہے۔ جنسی نوعیت کا لمس قبیح لذت و حلاوت تو دیتا ہے، لیکن اس میں خوف و حزن کی ملوثی ہوتی ہے۔

بدن کو چھوئے، زخم آئے، کسی مرض میں مبتلا ہو کر بھاری و سستیم ہو جائے اور اُسے بچاؤ آئے تو اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کی خاطر تمہارا نفس چلتا اور فریاد کرتا ہے جسے تم

دُور سے تعبیر کرتے ہو۔ یہ دُور بڑی نعمت ہے۔ درد ہو تو تم اپنے مرض سے آگاہ ہوتے ہو اور اضطراری دشواری طور پر اس سے نجات حاصل کرنے کی خاطر علاج کرتے ہو اور شفا پاتے ہو۔ دُور نہ ہوتا تو تم بے خبری میں مارے جاتے۔

بیماری کو لمسِ شیطانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جانتے ہو کہیں؟ لو سنو! بیماری صحت کی ضد و نقیض ہے اور صحت حسن کی ایک صورت ہے، لہذا بیماری قبیح کی ایک صورت ہوئی۔ شیطان انسان کو جسمانی و نفسیاتی طور سے قبیح دیکھنے کی طلب و جستجو رکھتا ہے، لہذا اسے جسمانی و نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کرنے کی سعی و جہد میں لگا رہتا ہے۔ وہ اپنی دوسرا اندازہ بازی اور جمالیاتی فریب کاری سے اس کی نفسانی خواہشات کو اس کا اِلہ یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود یا تمہاری جمالیاتی اصطلاح میں معروضِ حسن و محبت بنا دیتا ہے، اور اس طرح اُسے شرک و بت پرستی، فحشاء و منکر، غم و عدوان اور مجرم و گناہ کی ترغیب دیتا ہے؛ اس میں قبیح و مضر صحت عادات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اُسے حرام خوردی و بیار خوردی اور منشیات اور ناذ و نوش کی ترغیب و تحریص دیتا ہے۔ الغرض، آدمی کی جسمانی و نفسیاتی صحت کو نقصان پہنچانے اور اسے ہر اعتبار سے مریض و سقیم بنانے کا خاطر شیطان اس کے جسم اور نفس پر مسلسل حملے کرتا رہتا ہے، اس کے اس کا سیلاب حملے کو لمسِ شیطان کہتے ہیں۔

سنو! تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں: لمسِ شیطان ہی سے آدمی فرعون، ہامان، قارون اور آذر و عمرو و بنیابے، ہر روپ میں وہ بظاہر ہوشیار و عیار اور زیرک و دانشور ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں باؤلا ہوتا ہے۔ یاد رکھو! دولت و طاقت اور شہرت و عزت کا نشہ لمسِ شیطان کی تاثیر سے آدمی کو باؤلا بنا دیتا ہے۔ ہر منکبر و سرکش اور ظالم و مجرم باؤلا ہوتا ہے کیونکہ اس کا نفس لمسِ شیطان سے متاثر ہوتا ہے۔

شیطان کے جمالیاتی فریب کا دائرہ کل عالم انسان کو محیط ہے۔ وہ چھوٹے بڑے فرعونین، ہامانوں، قارونوں، آذروں اور عمرووں کے ذریعے لوگوں کو ایسے حال و ماحول میں زندگی کرنے پر

مجبور کرتا اور قانع بناتا ہے جو نجس و ناپاک اور صحت جسمانی و نفسیاتی کے لیے مضر ہو۔ اس اعتبار سے بھی بیماری کی علتِ فاعلیٰ میں شیطان ہے چونکہ انسان دنیا و غفلت جانتا ہے کہ شیطان اس کا دشمن ہے اور اس کا لمس ہر حال میں مضرت رسا ہے۔ اس لیے وہ اس سے نفرت کرتا خوف کھاتا اور گریزاں و ترسا رہتا ہے۔ چنانچہ جو نبی لامسہ لمس شیطان کو محسوس کرتا ہے، انسان کو اس سے آگاہ و متنبہ کرنے کی خاطر روتا، چیختا اور فریاد کرتا ہے۔ اخوس ہے ابنِ آدم پہ! وہ دروِ جسمانی محسوس کرتا ہے کہ مضطرب و متزلزل ہو جاتا ہے اور بیماری سے جلد سے جلد نجات حاصل کرنے کی خاطر پرہیز کرتا اور علاج کرتا ہے، لیکن نفس کی بیماری اور اس کے دود و کرب کو خاطر میں نہیں لاتا، لہذا اُسے نہ اس بیماری سے شفا پانے کی فکر ہوتی ہے اور نہ وہ علاج ہی کرتا اور نہ پرہیز ہی کرتا ہے۔

کبھی سوچا ہے تم کتنے ظالم و جاہل ہو؟ جسم کے سرطان سے تو تم خوفِ بڑا مان رہتے ہو۔ کسی کو یہ بیماری لاحق ہو جائے تو وہ خوف سے نیم جاں ہو جاتا ہے۔ اس معذی بیماری کا علاج دیا نہ کر کے کی خاطر مزاروں ماہرینِ تحقیق و تجربے میں شب و روز مشغول رہتے ہیں اور اس پر تم ابلبل و پلے سالانہ خرچ کر رہے ہو، لیکن روح کے سرطان کی تم خبر ہی نہیں لیتے۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ شرک روح کا سرطان ہے۔ جو جانتے بھی ہیں، مانتے نہیں۔ تمہارے ظلم و جہل کی انتہا یہ ہے کہ تم شرک کو شرک اور روح کا سرطان ہی نہیں مانتے۔ شرک کرتے ہو اور شرک کرنے کے باوجود اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہو۔ عبادتِ غیرِ اللہ کی کرتے ہو؛ مذرونیازِ غیرِ اللہ کی دیتے ہو، حاجات و امداد کے لیے غیرِ اللہ کو پکارتے ہو، اذوق اور مرادیں غیرِ اللہ سے مانگتے ہو، مسجدِ غیرِ اللہ کو کرتے ہو، حمد و ثنا اور اطاعتِ غیرِ اللہ کی کرتے ہو، اِلہِ اپنی خواہشات کو بناتے ہو و پھر کہتے ہو کہ تم مؤمن و موحّد ہو سوچو! اگر یہ شرک نہیں تو پھر شرک کسے کہتے ہیں؟

یاد رکھو! موت کے بعد جہنم کی آگ میں جسم و نفس کا ہر مرض اپنے اپنے وقت پر دُور جائے گا، لیکن شرک روح کا سرطان ہے، جو جہنم کی آگ میں دیگر بیماریوں کی طرح جھسم ہونے کے بجائے

اور بڑھے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے ناری منہ ہے جو اُن میں نشو و نما کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی اذیتیں انزل ہوتی جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ فقط شرک ہی ناقابلِ معافی گناہ اور ظلمِ عظیم ہے۔ یہ بظاہر جملہ معترضہ ہے، لیکن حقیقت میں بارے مضر و مصلحت کی روش ہے۔ یہ زندگی کا مفہوم اور اسلام کی روح ہے۔

بات یہ ہو رہی تھی کہ لابسہ کو بھی حسن کی طلب و جستجو رہتی ہے، لیکن یہ نکتہ یاد رکھو کہ مس حسین و عیوب یا شرعی زبان میں حلال و جائز ہونا چاہیے۔ لمس ایسا ہو تو اس سے جایاتی حظ و ضرورت ملتا ہے اور یہ قمرۃ العین ہوتا ہے، ورنہ بصورتِ دیگر، اس سے لذت و حلاوت تو ملتی ہے مگر اس میں نورِ طہانیت و مسرت کی ٹنڈک نہیں ہوتی بلکہ خوف و ترس کی کمینہ ہوتی ہے۔ نفس حسین یا شرعاً جائز و حلال ہو تو قمرۃ العین ہوتا ہے، جایاتی محبت کا لمس حسین و محبتِ آخرین ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے نفرت کی نعر کا لمس قبیح ہوتا ہے اور نفرت و عداوت پیدا کر لیتا ہے۔ محبت کی نظر سے دیکھو گے تو دنیا اور زندگی تمہیں حسین دکھائی دے گی، نفرت کی نظر سے دیکھو گے تو انہیں قبیح پاؤ گے۔ یاد رکھو! بات حسن و محبت سے بنتی ہے۔

سنو اذکات نک کر سنو! تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں جو بہتر حجابِ کلام ہے۔ اسے روح میں جذب کر کے زندگی کر دو گے تو ابدی و سرمدی اور دُنیوی و آخری حسد و خیر پاؤ گے، عزت و عظمت اور کامیابی و کامرانی پاؤ گے، خلجہ بریں کی حیاتِ ابدی پاؤ گے، حسن اور اس کا نورِ حرک و ارتقائی پاؤ گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا رت ذوالجلال دارِ کرام اور ابراہیم و کریم پاؤ گے۔ تم ہی تباؤ، جسے یہ سب کچھ مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ قرآن مجید رب العالمین کا کلام ہے جو رحمن و رحیم، علیم و حکیم، حق و قیوم، الحسن و الحق اور قدوس و طاہر ہے، اس لیے یہ رحمت و ہدایت، نور و حسن، زندہ و زندہ جاوید، حسین و حق اور مسرور و مقدس ہے، امداد سے وہی نظر و فکر چھو سکتی ہے جو حسین و منور، زندہ و مظهر اور سچی ہو۔ اس کے لمس سے رشد و ہدایت، علم و حکمت، حسن و نور، برکت و حیات و قوت، عزت و قیادت، طہانیت و سکینت اور رضا ملتی ہے، کاش، انسان یہ حقیقت سمجھتا اور

اس پر یقین کرتا اور قرآن مجید سے اس طرح جٹ جاتا اور اُسے اس منہ بولی سے تمام دنیا کی کوئی طاقت، کوئی خواہش اور طمع و ترغیب اُسے اس سے جدا نہ کر سکتی۔ اس سے دل و جان سے رابطہ قائم رکھو۔ وہ تمہیں عالمِ دُکھ، صاحبِ جال و جلال، صاحبِ حُسن و سُورہ، امامِ الصالحین اور وارثِ جنت بنا دے گا۔ نیز تمہیں احسان و عزت کے حُسنِ انعام پر متکثر کر دے گا۔ جنت میں تم ایک ایسے عالمِ حُسنِ سُورہ میں زندہ کر دے گا جس کا نہ و سُورہ ہمیشہ حال ارتقاء میں رہے گا۔

سنو! ہم کے ہر عضو و پارہ کا لمس حسین یا شرمنا جانہ ہونا چاہیے، کیونکہ صاحبِ حُسن و سُورہ بننے کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ ہر بار لمسِ شیطان کی تحریک کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے قبیح اور شرمنا جانہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ایک قسم ہے۔ اس سے آدمی اہلِ نار بنتا ہے لہذا اس سے اس طرح گریزاں فرماں رہو اور ہر جس طرح تم سانپ اور بکھو کے ڈسنے سے ڈرتے اور بچتے ہو۔

تمہارے دل و جسم کو حُسن کی آرزو ہے جو لافانی و جاودانی ہے۔ موت کے بعد بھی تمہیں آرزوئے حُسن مس رہے گی زیادہ رکھو! اگر اس دنیا میں یہ آرزو پوری کرتے رہو گے تو اخیوان میں بھی تم اپنی آرزوئے حُسن پوری کر دے گے۔ اگر تمہارا دل و جسم حُسن کو ترستارے گا تو وہ دن بھی تشنہ کوم و نامرادی رہے گا۔ حُسن کے بغیر تم نور و سُورہ سے محروم اور خوف و ذلّت کی آتشِ تاکیہ و سوزاں میں جلتے رہو گے۔ سب سے بڑی ضرورت و نامرادی جس کا احساس اس قدر مدح فرسا و اذیت ناک ہو گا کہ تم اس وقت اس کا تصور تک نہیں کر سکتے، یہ ہو گی کہ تمہارا اللہ یا معروضِ حُسن و عشقِ تم پر نرا پناہ و پید کرے گا اور تم سے کلامِ نبی کرے گا۔

میرنی شکوہ پر نور کر دے تو یقیناً تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ تمہارے حواسِ خمسہ جو تمہارے تمب و شہ سے عوازل ہیں، تمہارے نظامِ زندگی میں دائمی و خیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں؛ لہذا ایک تو انہیں شیطان کی ہدایاتی فریب کاریوں سے محفوظ رکھنے کی سعیِ المقدور کی و بہرہ کرے رہو، اور دوسرے ان کی آرزوئے حُسن کو ہمیشہ فعال و ترک رکھو، تیسرے ان کی آرزوئے حُسن کی تشنگی کرنے میں تامل و تردد نہ کرو، بلکہ حُسنِ عمل میں جھلک کیا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ تاخیر مہربانی تو ہو سکتا

ہے کہ شیطان اپنی وسوسہ اندازی سے تمہیں وہ کام نہ کرنے دے۔ یاد رکھو! حسد و خیر کے کاموں میں غلبت اور ستیہ و شر کے کاموں میں تاخیر ادنیٰ موقوت ہے۔ جو کتاب ہے کہ تاخیر و تامل کے سبب تمہارا ضمیر اور نفس تو اسے تمہیں بُرا کام کرنے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔

نظام حسی پر گنگھڑو اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت تمہارے فکر و عمل کے لیے اتنی جی کافی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ علم بغیر عمل کے اس شجر کے مانند ہے جو بار آور ہونے کی استعداد رکھنے کے باوجود بے ثمر ہو۔ بے عمل عالم اس سپاہی کی طرح ہے جو درزم گاہ میں تیغ و درنیام ہو؛ لہذا جو سنو اس پر عمل کرو۔

اب میں تمہیں ایک ایسے لطیفہ غیبی سے متعلق کچھ بتاؤں گا، جو تمہارے زندگی میں مرزدی حیثیت رکھتا ہے۔ جانتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ وہ قلب ہے، جو سلیم یا حسین ہو تو نفس کے سب نظام درست کار ہوتے ہیں۔ وہ سلیم یا حسین نہ رہے اور بگڑ جائے تو سب نظام بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ کلام منتقل ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا چراغ سامہ بے نور ہو گیا اور حقیقی علم و حکمت کا نشہ غار میں بدل گیا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ میں اس عالمِ غلطی میں بھی نواسے سروش پر غور نہ کر کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور میری سوچ کا سفر جاری رہا۔ اتنے میں اور حسنُ المقام آیا اور دفعتاً نغمہ حسن سے میری شمعِ سمع روشن ہو گئی اور آوازِ سروش مجھ سے مخاطب ہوئی۔

حواشی و تشریحات

۱۔ حسی۔ قلبی۔ نفسی نظام:

اسے انگریزی میں System of sense-mind-soul سے تعبیر کیا جاسکتا

ہے۔ آخری تین الفاظ کے مابین خطِ عطف (—) اس امر کی علامت ہے کہ یہ تینوں نظام درمیختگِ حشر سے مربوط و لایختگ میں اور تعامل و تقابل ہی سے اپنے اپنے فطری وظائف سر انجام دے

ہکتے ہیں۔

۲۔ تسبیح :

دیکھیے الاسراء ۱۷: ۲۳؛ النور ۲۴: ۴۱؛ المحشر ۵۹: ۲۴؛ البوراشہ کثیرہ۔

۳۔ چوپاؤں سے بدتر:

دیکھیے الاعراف ۷: ۱۷۹؛ الاسراء ۱۷: ۷۲؛ الفرقان ۲۵: ۴۴۔

۴۔ مقام شہادت:

یہ احسان کا ارتعاع اعلیٰ حسن المقام سے اور احسان دراصل اہل جذب و شوق کے لیے

ان کے الہ کا مقام بقادر (Rendezvous of divine beloved) ہے۔

اس کے ابتدائی مدارج درجہ پہلا درجہ مشہودیت کا ہے۔ اس مقام پر بندے کو پہلے حسن بنی

بھیر حسن خیال و احساس اور بعد ازاں حسن ایمان و اذعان و تلبے کہ اس کا دوست الہ

اور جایاتی اصطلاح میں معروض حسن و محبت، اسے دیکھ رہا ہے۔ اس سے ارتعاع و

درجہ شہادت کا ہے۔ اس حسن المقام پر ممکن کرنے سے پہلے اہل جذب و شوق کو پہلے

حسن بنی بھیر حسن خیال اور بھیر احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے الہ کو دیکھ رہا ہے۔

بعد ازاں جب فیضانِ دوست سے اہل جذبہ و شوق نے قرب حسن کی تکمیل سوچے تو دوست

اسے اپنا شاہد بنا کر شہادت کے حسن المقام پر متلک کر دیتا ہے، اور اسے دیدِ دوست

میرا مباتی ہے اور دوست کی تصویر اس کے قلب منور پر اس طرح مرتسم ہو جاتی ہے

کہ شب و روز گردانِ جہان دیکھ لے۔

۵۔ خوب سے خوب تر کی جستجو:

اصل یہ ہے کہ انسان اس وقت سے خوب سے خوب تر کی طلب و جستجو میں ہے۔ جب

نہ اپنی اپنے، نہ جمیل و ربّ رحیم کے عالم حسن ذات میں تھا، جہاں سے طلب و جستجو

اسے غامِ اوراق میں لائی اور وہاں سے اس جہانِ سیات و محات میں لاتی ہے۔ اس

طلب و جستجو کا عالم و مرکب تہمتی دوست کا منظرِ نو جنوں شیوہ جلوتِ آرائی ہے بالفائدہ
 الحسن و انسان، تحقیق معروض حسن و عشق ہے تازہ تازہ اور نو جوانی میں مسلسل اپنی
 نمود دکھاتا رہتا ہے یہ نگارِ انہرِ بصیرت افزا حقیقت جس میں فلسفہ حیات و کائنات
 مندرجہ ہے، قرآن حکیم نے اپنے ”مجزنا“ بجا نہ بلاغت سے پانچ الفاظ میں بیان کر دی ہے:
 ”لَا يَزِمُ عَوْنُ شَاكِبٍ“ (الزین ۵۵: ۲۱)۔ اس سے متنبہ ہوا کہ خوب سے خوب تر کی
 جستجو دراصل حسن دوست کے تازہ تازہ اور نو جوان مظاہر کے جہاں جاتی مشاہد سے
 AESTHETIC EXPERIENCE کی آرزو و جستجو ہے۔

۶۔ الظاہر و الباطن :

فلسفے کی زبان میں کہیں گے Reality is objective-subjective

یعنی حقیقت مروجہ معروضی ہے چودہ سو برس پہلے میرا ارشاد قرآنی کہ ”هُوَ الْقَدُّوسُ الْغَلِيُّ“
 وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِيِّ“ (حدید ۵۷: ۲) وہ یعنی اللہ تعالیٰ اول و
 آخر اور ظاہر و باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، ایسی حقیقت و بصیرت افزا
 حقیقت ہے، ہمارے ذہن سے غیب ہے، جس کا اصل قرآن حکیم ہمارے کوئی پرستار نہیں
 بھی واقف نہ تھا یہ ”عقل سلیم“ کے لیے میرا یہ ”تکیمانہ“ بصیرت افزا قرآن مجید ہے
 جس کا جب اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے :

۷۔ جہاں جاتی تخلیقی فعلیت :

Aesthetic creative activity میرا نظریہ فن یہ ہے کہ فن اس میں تخلیق ہے

جس کا فن و فنیت سے عبارت ہے اور فنکار کے اس دہرے عمل کے لیے میں نے جہاں جاتی
 تخلیقی فعالیت کی تعبیر اختیار کی ہے، میرے اس نظریہ فن کی اساس اس آیت قرآنی پر ہے:

الَّذِي آخَرُ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ رَاسِجَةً ۚ ۲۱: ۱۰، ۱۱ وہ رب جو عالم الغیب و الاشباح

ہے، اس نے ہر اُس چیز کو حین بنایا جو اس نے تخلیق کی۔

اس نسخِ قرآنی سے من کا یہ، سل الاسوں مستنبط ہوا کہ فن عبارت سے جہابیاتی تخلیقی
 فعلیت سے اور فنی تخلیقات کو ہر حال میں حسین ہونا چاہیے؛ لہذا جس فنکار کی فنی تخلیقات
 حسین نہیں، اس کا فن نہ فن سے اور نہ وہ خود ہی فنکار سے، انکار کا سبب ہے۔
 مہرنا ناگزیر ہے۔

۸۔ حسنِ کوری :

(Beauty blindness) جس طرقت رنگ کوری (COLOUR - BLINDNESS)

بصری بیماری ہے، اسی طرح حسنِ کوری تلخی بیماری ہے۔ چنانچہ اس بجایا کے سبب
 حسنِ کور نہ تو حسن و قبح میں امتیاز کر سکتا اور نہ جہابیاتی انداز کی تشخیص و تعیین ہی کر سکتا ہے۔
 یہ جہابیاتی نفسیاتی مرض از بس حضرت رساں ہے، لیکن انسان اپنے عقلمند جبلتے باعث
 اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا اور نہ اسے حضرت رساں ہی سمجھتا ہے، بلکہ اسے اس کا
 شعور ہی نہیں ہوتا۔ حسنِ کور ہمیشہ کو ذوق ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی جہابیاتی حسن
 مرزہ سوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسنِ کوری کو ذوق لازم و ملزوم ہیں۔

۹۔ جلالِ بصیرت :

اس اصطلاح کو جامع و دانش مور سے سمجھنے کے لیے یہ اصل ہمارے پیشِ نظر رہنی چاہیے
 کہ جلال بھی ہماں کی طرح حسن کا عنصر ذاتی، عشاقی ہے اور حسن کی حیرت، المیہ و محیرِ عقول
 قوت و توانائی کا منظر ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے سلطان کی تعبیر اختیار کی ہے۔
 نور بھی حسن کا ذاتی و عشاقی عنصر ہے، لیکن اس کی خصوصیت ہے کہ یہ اصل کی حیثیت

رکھتا ہے بصیرت کیا ہے؟ یہ حسن قلب کا نور ہے جس طرح سورج میں اپنے جلال کی بہ نسبت جلال بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ قوت و توانائی کا حیرت انگیز نمونہ ہے، اسی طرح چشم قلب میں نور کے ساتھ جلال اس قدر افزوں ہو جائے کہ آفتاب بن جائے تو اس کے نور و توانائی کے خزینے کے لیے ہم نے جلال بصیرت کی تعبیر اختیار کی ہے۔ جلال بصیرت دراصل سلطانِ باطنی ہے جس میں ارض و مملکت کے سدو میں نفوذ کر کے عالمِ انجوان، عالمِ ارواح، عالمِ ملکوت اور عالمِ حسن ذات تک ربانی حاصل کر لینے کی استعداد ہوتی ہے۔

اہل ذوق و شوق کے لیے اس حقیقت میں نکتہ منہرب ہے کہ جلال بصیرت یا سلطانِ باطنی ہی دید و دست اور جایاتی۔ درائی مشاہدات کا ذریعہ ہے۔

۱۰۔ انگریزی میں کہتے ہیں: One who follows, always remains behind

قدرت رکھتا ہے اور اس کی گتہ دہرے کا نہاری عقال امانہ نہیں کر سکتی؛ لہذا تم اس قبضتہ اوراک نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے بہک وقت نکالے سر بھی ہے اور باطن بھی؛ وہ کیسے انسان کے سینے میں پہنچے اور اس کے باطن بھی؟ وہ کیسے آسمانوں اور زمین کے درمیان اور اسی سے اور کائنات کی ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی شے کے اندر بھی ہے؛ نیز اس کے نور حسن جی سے کائنات کی ہر چیز حسن و مشہود اور مخدوم ہے۔ اگر تمہیں اس قبضتہ کا شعور دیا جائے جو تاکہ تیری باطنی دنیا پر، تمہارا مردنی حسن و شہنشاہی تو تم اس کے شاہد و دوست اور مترتب و منظر بن کر ہوتے؛ اس کی دید سے جمالیاتی ثروت حاصل کرتے اور دولت و نیاسے تمہیں دست ہونے کے باوجود تو نگر و غنی ہوتے؛ صاحب حسن و سرور ہوتے اور فقر میں بادشاہی کرنے۔

یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حسن جذبات و احساسات اور حسن انکار و معذرت ہی کی بدولت قلب میں سعادت، محبت اور رحمت پیدا ہوتی ہے اور ایسے ہی قلب سے محبت و رحمت اور حسن و زینیر کے چشمے پھوٹتے اور گلستانِ زندہ گی کو سرسبز و شاداب کرنے اور اسے برگ و بار لے کے تباہ بناتے ہیں خود سے سوا ہم پر ستر رحمتہ اللہ علیہ انسانیت کے کتابوں، تمہارے قلب کی اُردوئے حسن میں تمہاری ہر زونہی شہر ہے کہ تم پر تمہارا رب رحمت و رحمت کرنے اور تم اس کی کل نواہات کے یہ رحمت بن کر رہو۔ رب رحمت و رحمت کی شہرہ سے لے کر دنیا و دوزخ کے لیے رحمت بننے کی یہ ان پر رحم کرنا اور ان کے احسان و محبت کو قلم سے برتن کرنا اور یہ محبت کرنا، ماکہ کرنا اس سے محبت کرنا ہے اور اسے بنا و رحمت اور محبوب بنانا ہے۔ اس نے جنت اپنے دوستوں ہی کے لیے بنائی ہے۔ بخلاف ان کے جو لوگ اب دنیا پر غلبہ اور ان کا استحصال کرتے ہیں وہ ظالم ان کے دشمن بن گئے ہیں اور رب، خود ان کے ان نظاموں و دین بن جائے جن کے لیے اس نے نعم بنائے ہیں۔ یہ وہ لذتِ حیات سے ان کی رحمت نہ لذتِ موت سے۔

یا رکھو! اُردوئے حسن خواہشاتِ نفسانی کے بوجھ تلے دب جائے تو قلب میں باطن و شہوت

دلیل یہ ہے کہ تم توحید کو بزمِ زندگی نہیں بناتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور وہی تمہارا رب اور الہ ہے؛ لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے متعدد رب اور الہ بنا رکھے ہیں۔ یہ حقیقت ہے مگر تم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ شیطان نے اپنی دوسرہ اندازی اور جایاتی فریب کاری سے تمہارے جس قلبی نفسی نظام کو بکے ڈر دی ہے۔ تم حسن کو بد کو، ذوق بن گئے ہو۔ تمہاری عقل اپنے نورِ حسن سے محروم ہو گئی ہے اور تمہارا لبِ لبان بڑا بے بسی، بے دہی و بے کہم پر میری بات ناگوار گزری ہے۔ گوش اگر حقِ نبیوش نہ ہوں تو ان پر نیابت ناگوار ہی گزرتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ سے بندوں کو اپنا ناجی، رازق و کارساز، غوث و شہید حاجت و رواؤ، مکمل کُشتِ عافیت و نامرادرِ سمیع الدعوات و مجیب الدعوات نہیں مانتے؛ کیا تم انہیں بے نہیں ہو؟ کیا تم انہیں مانتے اور کہتے کہ فلاں فلاں غیر اللہ تمہاری مرادیں پوری کرتا ہے اور فلاں فلاں مزار و آستانے اور معبود و نگاہ پر مشیتیں مانتے اور چڑھاوے چڑھانے سے مرادیں ملتی اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں؟ اگر یہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے تو پھر بتاؤ کہ ہر شرک و بدعت پرستی نہیں تو اور کب کبائے شیطان کو اپنا رب نہیں بنایا ہوا؟ میں جانتا ہوں کہ یہ بات تم نہیں مانو گے؛ لیکن حق و باطل کا، نسل و سبیل کا عمل سے۔ اگر تمہیں یقین ہو کہ فقط اور نہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رازق و پروردگار ہے تو کبھی ہو سکتا ہے کہ تم شیطان کے امثالِ امر میں کسبِ مرام کرو، رشوت لو، چیزوں میں آمیزش کرو، کم و لو، کم مانو، بد عملی و خیانت کرو، جھوٹ بولو، جعل سازی و نو صربازی کرو، سود خوری و سود کھانی کرو، قمار بازی کرو، مٹکنگ اور چوہ بازی کرو، احتکار و کسانہ کرو، غلام و استحصال کرو، فرعونی، ہامانی، تارونی اور آنری کرو، چوری اور ربزنی کرو، عصمت و عزتِ نفس بچو، نطق و قلم فروشی کرو، مختصر یہ کہ حرام و ناجائز وسائل و ذرائع سے ماں و دولت حاصل کرو؛ نیز بخل، اسراف و تبذیر کرو، ٹیکسوں کی چوری کرو، لیکن نہ کوۃ دو، نہ اتفاق بالعدو پر غل جی کرو۔

تم کہتے ہو کہ ہمارا الہ یا معبود و محبوب اور مطلوب مقصود فقط ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن تم خود آگاہ موتے تو تمہیں اس حقیقت کا علم ہوتا کہ تم نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ کیا یہ

واقعہ نہیں کہ تمہاری ہر اچھی بری خواہش تمہیں محبوب ہوتی ہے اور اسے پوری کرنے میں کوشاں رہتے ہو اور کبھی تو اپنی اس کوشش میں اپنی عزت و آبرو اور جان و ایمان تک کو دباؤ پر لگا دیتے ہو۔ جانتے ہو غلامِ دجابل، مشرک و بت پرست اور مجرم و گناہگار کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اپنی خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں یہی شیطان کے بندے ہوتے ہیں۔ کیا اب بھی تم نہیں مانو گے کہ تم اللہ و خدا لاشریک کی نہیں، اپنے نفسِ شیطان کی پرستش و اطاعت کرتے ہو؟

خواہش کے بے شمار معروضات ہیں، لیکن ان میں سے نمایاں اور اہم ترین یہ ہیں: ذرا زین زمین اور قوت، نیز نام و نمود، تعصبات و افکار اور معتقدات و نظریات۔ تم معزز دیکھتے ہو، اگرچہ بیکانہ وار ہی سہی کہ لوگ ان معروضاتِ خواہش کے والد و شہدا میں اور ان پر جان دیتے ہیں اور ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں۔ یہ سب دیکھنے اور کرنے کے باوجود تم یہ سچی بات تسلیم نہیں کرتے کہ تم نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہو بسے، لہذا تم مشرک ہو، مویجہ نہیں ہو۔ اصل یہ ہے کہ یہی تمہاری اخلاقی و معاشرتی بیماریوں اور بلیوں کی علت ہے۔ اسکی وجہ سے تمہارے معاشرے کے ہر گوشے میں فتنہ و فساد برپا ہے، تم فرعونوں، مانوں، تارو تاروں اور آندوں کے محکوم و غلام ہو، اور آتشِ خوف و زلزلہ میں جل رہے ہو۔ لیکن بہت کم اس کا شعور رکھتے ہو۔

سو تو سہی! امیر و سردار ہوئے تو کیا؟ مشہور و معروف ہوئے تو کیا؟ تمہیں نام و نمود اور عیش و عشرت حاصل ہوا تو کیا، حقیقت میں تو تم انسان نہیں دام و دودھ، غلامِ دجابل اور مجرم و گناہگار ہو، محرومِ علمائیت و سکینت ہو، مفلس و تہی دست اور نامراد و ناکام ہو، درست سے مہجور و دوداؤ و ملامت کا شکار ہو، تم کتنے زبان کار ہو اور کس قدر خسارے میں جا رہے ہو! جب مشرک کے ان احمق کھدے کی تو پتا چلے گا، لیکن اس وقت تم سے نہ لطائفِ بات ہو سکے گی اور نہ دل کر لگی خوف و زلزلہ اور حسرت و پشیمانی کی آگ سے بجھ سکے گی۔

یاد رکھو تمہاری بیماریوں اور سیاه کاریوں کا سبب تم میں حسین یقین کا فقدان ہے۔ حسنِ یقین پیدا کرو تا کہ تم میں فداکاری و فکری، عزم و ہمت، اہمیت و سکینت اور جلال و جلال پیدا ہو اس طرح

تم اپنے موضوعی معروضی شیطان کا مقابلہ کر سکو گے اور اس کے موسوں، جمالیاتی دھوکوں اور جھلسازیوں سے محفوظ رہ سکو گے۔ نیز نہ صرف وقت کے فرعونوں، بامانوں، قارونوں اور آندوں کے ظلم و استحصاں سے نجات حاصل کر سکو گے، بلکہ ان کا استیصال بھی کر سکو گے۔

اپنے آپ کو ڈھونڈنے والے! میری بات مان لو! نہ مافوقے تو پچھتاؤ گے۔ آگ میں جلو گے، تڑپو گے اور فریاد کرو گے، لیکن جو حق بات یہاں نہیں سُننا اور مانتا، اس کی کوئی فریاد و احتجاجی دُعا نہیں سُنے گا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے جو اہل ہے۔

۲۔ حسنِ عمل :

سنو! تمہیں ایک راز کی بات بتانا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم اسے جلتے ہو گولتے نہیں۔ پھر بھی اس امید پر کہ شاید اُتر جاتے تیرے دل میں میری بات، تمہاری یادداشت تازہ کیے دیتا ہوں۔ بات اتم اور غور طلب ہے، غور سے سُننا۔ دل کو سُننا، عمل کرنے کے لیے۔ بات محسوس ماننے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے بنتی ہے۔ بند سے کام نہ مینا، خد اور غضبیت ہو تو آدمی حق بات قبول نہیں کرتا۔ یہ تاریخِ اُم کی بڑی عبرتِ اک حقیقت ہے کہ لوگ جانتے ہیں پرہیز مانتے نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان ایک دنیا میں نہیں دو دنیاؤں میں رہتا ہے: ایک اپنے الہ و رب کے دنیا کے آفریدہ میں اس کی مخلوقات کے ساتھ، دوسرے اپنی بناؤں دنیا میں اپنے اور اپنے الہ و رب کے ساتھ؛ لیکن بہت کم اس حقیقت کا شعور رکھتے ہیں کہ تمہاری اپنی دنیا میں تمہارے ساتھ تمہارا معروضی حسن و عشق بھی رہتا ہے۔

تم نے کبھی سوچا اور جاننا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیوں رہتا ہے؟ سنو! وہ تمہارے ساتھ ہی لیے رہتا ہے کہ تمہیں اس کی تمہاری ضرورت ہے۔ تم اس سے دوستی کرو، اس کے مقرب و شاہد اور منظرِ نظر بنو اور جمالیاتی ثروت سے اپنا فخر و زندگی معمور کر لو؛ نیز اس کی رفاقت و قیادت میں اُمی

سے سفر زندگی کرو۔ علاوہ بریں، اس کے حسن و نور سے اپنی زندگی کو حسین و منور اور مطمئن و مسرور بناؤ، اپنے نورِ حسن کی تکمیل کرو اور صاحبِ دید و نظر اور اہلِ حسن و سرور بن جاؤ۔ علاوہ بریں، اس کے قرب کی برکت سے اپنے مرضی و معرضی شیطان کی جہا بایاتی و سوسرا اندازیوں اور جہا بایاتی فریب کاریوں سے محفوظ رہو، اور اپنے اہلِ و رب کو چھوڑ کر اُس کے بندے بن جاؤ۔

کہا تم جانتے ہو کہ تمہارا اہلِ تو اُحْسَنُ اور حُسْنُ پسند ہے اور اس نے تمہیں بھی حُسْنُ پسند بنالیا ہے لہذا اُس کے اوسا اپنے لیے اپنی دنیا کو حسین بناؤ۔ ساتھ ہی اپنی خارجی دنیا کو بھی حسین بناؤ، بلکہ اپنے ہم جنسوں کی خارجی اور داخلی دنیا کو بھی حسین بناؤ۔ یہ ہے حُسْنِ عمل اور اس کا اصل الاصول۔

سنو! تمہیں حکمت کی ایک بات بتاؤں حُسْنِ عمل کے دو عوامل و محرکات ہیں: محبت اور رحمت۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اہلِ محبت ہی اربابِ رحمت ہوتے ہیں۔ محبت کی نظر سے دیکھنے والوں ہی کو دنیا حسین دکھائی دیتی ہے۔ دل کو نورِ محبت سے منور کر دو کہ اس میں حُسْنِ درد و غم پیدا ہو؛ ایسے رتبہ میں وہ بھلیں کی حسین مخلوقات کا درد و غم۔ جس میں حُسْنِ درد و غم پیدا ہو؛ اپنے رتبہ میں وہ بھلیں کی حسین مخلوقات کا درد و غم۔ جس میں حُسْنِ درد و غم ہو، اس میں غرت و حزن کی خلعت آساکہ نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ حُسْنِ درد و غم سے قلب میں طمانیت و مسرت اور جہا بایاتی سرور و سوز کی ٹھنڈک برپا ہے جو آتشِ خوف و حزن کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اپنا مہلا چاہت ہو تو اپنے دل میں حُسْنِ درد و غم پیدا کرو۔ اسی مقصد کے لیے تمہارے ربِّ رحیم و کریم نے تمہیں آرزوئے حُسْنِ ودیعت کی ہے۔ آرزوئے حُسْنِ تکمیل کے لیے حُسْنِ عمل ناگزیر ہے؛ اور حُسْنِ عمل کے لیے اپنے دل میں آرزوئے حُسْنِ کو زندہ و فعال اور شیعِ محبت کو فروزاں رکھو۔ پھر اس دل میں حسنہ و خیرہ عمل و احسان اور محبتِ رحمت کے چشتے اُبھیں گے اور گلشنِ ہستی کو میراب کریں گے۔ یاد رکھو! دوسروں کی کشتِ حیات سیراب کرو کہ تمہارے اثر سے تمہاری مزید زندگی بھی سرسبز و شاداب اور بار آور ہوگی۔ یہ قدرت کا قانونِ مکافاتِ عمل ہے۔

جانتے ہو حُسْنِ عمل کا معیار یا اس کی پہچان کیا ہے؟ سنو! میں تمہیں بتاتا ہوں حُسْنِ عمل کا معیار

دوسرا ہے: مومنوشی اور معروفی۔ اس کی مومنوشی چہاں یہ ہے کہ سلیم الطبع انسان فطرۃً حسن، عمل کو جانتا اور پہچانتا ہے، اور اسے اپنی طرف منسوب کرنے میں خوشی اور اپنی عزت محسوس کرتا ہے۔ بالفاظِ دیگر انسان کی جمالیاتی حس، عقلِ سلیم، ضمیر اور نفسِ اوامہ سبھی حسنِ عمل کو جانتے اور پہچانتے ہیں کیونکہ اس سے قلب پر حسین و خوشگوار اور ہائیت افزا و سرور آمیز اثرات مرتب ہوتے ہیں: دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور صالح معاشرہ اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بخلاف اس کے عملِ قبیح سے انسان فطرۃً نفرت کرتا اور جانتا پہچانتا ہے کہ وہ شرعاً، عقلاً اور اخلاقاً ناجائز، بُرا اور منفرت یا قول یا فعل ہے: نیز اس کی طبیعتِ سلیم اس عمل کو اپنی طرف منسوب کرنے سے ابا کرتی ہے۔ جلال، انبیا، ضمیرِ فورا انسان کو اس کی حیثیت سے آکاہ اور اس کے نتائج سے متنبہ کرتا اور نفسِ اوامہ اس پر اسے علامت کرتا ہے جس عمل کی معروفی پہچان یہ ہے کہ اس سے زندگی کے ہر گوشے میں سکس و اشتی توافق و ہم آہنگی اور امن و سلامتی پیدا ہوتی ہے، اس کا نقیض یہ ہوا کہ جس قول و فعل سے زندگی کے کسی گوشے میں برہمی و نا آہنگی، تضاد و تخالف، نقص و فساد اور منافرت و مخالفت پیدا ہوں، وہ عمل قبیح ہے۔ عملِ صالح، صلاحات، حسنہ، نیک، عدل و احسان، محبت و شفقت، ایثار و قربانی، رست اور معروف سب حسنِ عمل ہی کی تعبیریں ہیں۔ جبکہ اس کا ضد اور نقیض کے لیے سنیہ، شر، برہمی، نقص و نا، ظلم و استحقار، کشت و خون، خرابی و برہمی، تضاد و تخالف، جرم و گناہ اور فحشاء و منکر کی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔

عمل کے اثرات کی ذہنی مومنوشی معروفی ہے۔ لہذا حسنِ عمل کے اثرات سے انسان کی اپنی زندگی اور معاشرتی زندگی دونوں میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ توازنِ شخصیت کے بحال و جلال پر دلالت کرتا ہے۔ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی شخصیت میں توازن یا نباں و جلال ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہو حلقہ یا داں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل جو تو فولاد ہے مومن (علامہ اقبال: ضربِ کیمیا)

یاد رکھو! متوازن شخصیت کے حامل افراد ہی اپنے معاشرے میں توازن پیدا کر کے اُسے برقرار رکھ سکتے

ہیں معاشرتی توازن اس بنیادی حقیقت کا آئینہ دار ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ سلطنت افرادِ صالحہ کے ہاتھوں میں ہے۔ نرغونوں، ہماروں، تاروونوں اور آندروں کے ہاتھ میں نہیں۔ اس کے نتیجے میں وہاں سب کے ساتھ عدل و احسان ہوتا ہے لیکن کسی کے ساتھ ظلم و راسخہ رکھ جاتا۔ وہاں سب افرادِ آزاد و نرم ہوتے ہیں، مگر وہ غلام اور ذلیل و مسکین نہیں ہوتے۔ انہیں وہ معاشرہ امن و سلامتی، انصاف و مساوات اور نجات و یگانگت کا بہشت ہوتا ہے۔ فتنہ و فساد، تشدد و افتراق اور خوف و حزن کا جہنم نہیں ہوتا۔

سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں ہر ایک دوسرے کی آرزوئے حسن کی تسکین و تکمیل کرنے میں متکا رہ کر شاں رہتے ہیں، لہذا وہ ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں اور ان کی رحمت کا دائرہ دیگر مخلوقات کو بھی محیط ہوتا ہے۔

حسنِ عمل و راسل آرزوئے حسن کی تسکین و تکمیل کرنے سے عبارت ہے، چاہے یہ آرزوئے حسن اپنی سویا دوسروں کی۔ یہ نکتہ از بس اتم اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو لوگ دوسروں کی آرزوئے حسن کو پورا کرتے ہیں وہ درحقیقت اپنی آرزوئے حسن کو پورا کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانونِ تجاوات ہے۔ توازنِ مکاناتِ عمل سے جو اس کی شانِ رحیمی و کریمی پر داں ہے۔ تم اس حقیقت سے آگاہ ہوتے اور اس پر تمنا دیا یاں بھی ہوتا تو تم دوسروں کی آرزوئے حسن کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان و توانائی اور مال و دولت کو صرف کرتے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ شیطان کی جہاںاتی دوسرا انداز ہی اور جہاںاتی فریب کاری تمہیں ایسا کرنے ہی نہیں دیتی اور اس حقیقت پر ابمان لانے ہی نہیں دیتی۔ تم تو اس حقیقت سے بھی نا بلکہ ہو کہ جہاد می دوسروں پر حکم کرتا ہے وہ اصل میں اپنے نفس پر حکم کرتا ہے۔ آپ تو وہ اُسے فوراً حسن اور اطمینان سے محروم کر کے آتشِ خوف و حزن کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے؛ دوسرے اُسے اپنے اہل و رب سے دور کرتا اور اس کا مقہور و مغضوب بناتا ہے، دوسرے اُسے اپنے حکم کے باوجود تلمے دبا کر اُسے نخت و نزار بناتا اور اس کے لشوارِ اتمام کو روک دیتا ہے۔

مذاق قتل دوسرے کا صرٹ جسم بالاک کرتا اور صرٹ ایک بار کرتا ہے۔ نہیں وہ ان نسل سے
اپنی دین کو مالک کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے۔ اس دنیا اور آخرت دونوں میں۔ جس طرح

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را

ہر زماں از غیبِ جانِ دیگر است

اسی طابن تا قتل کے لیے ہر زماں از غیبِ مرثیہ دیگر است

جس طرح شہید کے لیے ان شہادت کیف و ضرور کی آن جادوئی بن جاتی ہے، اسی طرح قاتل کی موت
کا ہر لمحہ ہلاکت و مکر و مسلسل ماحولہ مریدی بن جاتا ہے۔ ہر مجرم و گناہگار۔ بے ساتھ اس سے نرم ہونے
کی زہنت سے۔ طابن ایسا ہی ماحولہ سے۔ جہد و دوسروں کا مال و دولت اور اپنی جہالتی قدرت
چرتا ہے۔ رشتہ زون دوسروں کی ہزاروں اور تجویزوں میں اور اپنے قلب میں غیب سے کتاب ہے۔ دوسروں کو
فریب دینے والا اپنے نفس کو دھوکا دیتا ہے۔ دوسروں سے جھوٹ بولنے والا اپنے آپ سے جھوٹ ہونا
بت۔ دوسروں کا نقصان۔ نے والا اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے۔ دوسروں سے حسد و بغض اور عداوت
رکھنے والا۔ اپنے آپ کو آتشِ حسد و بغض میں جلاتا اور اپنے آپ سے عداوت رکھتا ہے۔ بخل سے
دراست، بڑھ بھی جائے تو کیا ہوا؟ اس سے جہالتی ثروت گھٹتی اور مسلسل گھٹتی رہتی ہے۔ بناتی
دوسروں سے پہلے اپنے ساتھ نفاق کرتا ہے اور اس کے منفی اثرات اس کے قلب پر دیر پا ہوتے
میں اور اس کی شخصیت کو بار بار پارہ کر دیتے ہیں۔ غیظ کو صدق کا نفیض کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ قول
نعل بن ہم آنگل صدق پر دلالت کرتی ہے۔ و صدق پیش شرط ہے حسن عمل کی۔ صدق حقیقت میں
حسن کتاب ہے اور ایسے ہی قلب سے حسد و دشمنی۔ مدلل و احسان اور محبت و رحمت کے چشمے جاری
موت اور کشتِ حیات کو شاداب و بار آور کرتے ہیں۔

جانتے مومن نے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو حسن عمل کا مادی اور احسان پیشہ ہو حسین، شامی
یا اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے افراد مومن ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے
بیکر گلِ مخلوقات کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ اس میں فرشتوں و پالمان ہوتے ہیں نہ تارون و آواز۔

مختصر یہ کہ وہ امن و سلامتی، آزادی و مساوات، اخوت و محبت اور عدل و احسان کی جنت ہو۔
یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ زنا ایک تبیح فعل ہے جو شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ انسان جانتا ہے پر مانتا نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کا سبب بھی یہ ہے کہ شیطان اپنی دوسرے اندازی و جہا یاتی فریب کاری سے اس گھناؤنے فعل کو خوشنما و نظر افروز بنا کر دکھاتا ہے، لیکن اس کے جیسا تک اور دوسرے نتائج و عواقب کو تمہاری چشم ابھیرت سے مستور رکھتا ہے۔ اگر یہ کہوں کہ وہ تمہارے جنسی جذبات کی آگ کو شعلہ لگن کر کے تمہاری چشم قلب کو اندھا کر دیتا ہے تو احسن و انسب جواب چنانچہ یہی وجہ ہے کہ زانی عارضی و فانی جنسی لذت کی خاطر اپنے حواس و قلب اور نفس سب کو حسن و طہانیت سے محروم کر کے پلید و تبیح اور آتش بے ماں بنا دیتا ہے۔ وہ اپنی نسل نفاق کرتا ہے اور اُسے طوائفوں اور بدکاری عورتوں کو اضرائی کر دیتا ہے، جو اس کی بیٹیوں کو اپنی عورت جسم فردش و حرام کار بنالیتی ہیں۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سنو اور گوش ہوش ہوش سے سنو: یہ کتنی شرمناک و عبرت انگیز بات ہے کہ طوائفوں کے پاس جو زانی آتے ہیں کون جانتا ہے کہ ان میں ان کے باپ، مہائی، ماموں، چچا وغیرہ محرم بھی ہوں۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، آدمی اپنے اوپر یہ ظلم کرتا رہتا ہے، لیکن تم یہ جانتے ہوئے بھی اس گھناؤنے فعل سے باز نہیں آتے۔ اس لیے کہ تم غلام جاہل ہو۔ لیکن تمہاری شناخت کی انتہا یہ ہے کہ تم یہ حقیقت تسلیم نہیں کرتے اور اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر زمان و مکان میں حکومت و اقتدار، مال و دولت، عزت و شہرت اور شان و شوکت کے نشے میں سرشار فرعون و دہان اور قارون و آنر، جو اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اپنی نسل کے دشمن اور قاتل ہوتے ہیں۔ لیکن بہت کم اس کا شعور رکھتے ہیں۔

یاد رکھو! ہر تبیح فعل بہتر از ایمان و آگہی اور غائیگر طہانیت و سکینت موتا ہے جہا یاتی ذوق بزرگ نے تو آدمی حسن کو رہو جاتا ہے اور حسن کو رہے حسن شمس کی توقع نہیں کی جاسکتی جسٹہ و غیرہ حیات و لانیت کی آرزو ہے تو محسن بنو اور عدل و احسان کو اپنا شعار بناؤ، اس لیے کہ

حسنِ عمل ہی سے جالیاتی ثروت ملتی ہے۔ لہذا جو شخص محسن نہیں وہ جالیاتی ثروت سے محروم اور اہلِ نار میں سے ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ جالیاتی ثروت سے محرومی ہی حقیقت میں محرومی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا معبود و معروضِ حسن و عشق، جو شہنشاہِ اول و آخر اور جس کی آندہ تمہیں جبراً رکھتی ہے، تمہارا مہمان ہے اور تمہارا قلبِ حسین اس کا حسنُ المآب ہے اور اس کی میزبانی کی خاطر تمہیں جالیاتی ثروت کی حاجت ہے؟ یاد رکھو! حسنِ عمل ہی کے ذریعے تم اپنا دل حسین و منور اور جالیاتی ثروت سے معمور بنا سکتے ہو۔ اس سلسلے میں تمہیں ایک انول بات بتاؤ ہوں جس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس امر سے لگا سکتے ہو کہ اگر تمہیں اس کے عوض تمام دن کا خزانہ اور سکندرِ اعظم کی سلطنت بھی دینا پڑے تو وہ پھر بھی انہاں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے اہل و رب کو اس دنیا میں اپنا مہمان بنائے گا اور اس کی میزبانی کی خاطر اپنے دل کو حسین و منور بنائے گا، اس کا اہل اپنی جنت میں اُسے اپنا مہمان بنائے گا۔

۲۔ حسنِ قول :

یہ تم جانتے ہو کہ کلمہ زبان سے نکلے تو مضر ظنی اور قلم سے نکلے تو مکتوبی ہوتا ہے۔ لیکن بہت کم اس راز سے آشنا ہیں کہ کلمے میں کُن فیکون، انقلابِ آفرینی اور جالیاتی۔ نفسیاتی لمحات پیدا کرنے کی تاثیر ہوتی ہے۔ سو اگلے میں حسنِ ہو تو اس میں احیاء و تعمیر و تالیف و اصلاح، تزکیہ و تحسین، محبتِ آفرینی و عشقِ انگیزی، طمانیتِ انگیزی و سرورِ آفرینی، سحرِ انگیزی و اعجازِ مسیحانی، سبق آموزی و عبرتِ انگیزی، نیز جالیاتی اور جالیاتی۔ نفسیاتی لمحات پیدا کرنے کی تاثیر ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے اگر کلمہ قبیح ہو تو اس میں تخریب و تملیک، تحریف و تحزن، تضلیل و تضییع، فساد و فتنہ انگیزی، نفرت و عداوتِ انگیزی، نیز تقبیحی۔ نفسیاتی لمحات پیدا کرنے کی تاثیر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حسنِ قول کو از بس اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: قَوْلُ الْبَشَرِ خُشْنًا (المائدہ ۲: ۶۳)۔ لوگوں سے حسن و خوبی کی بات کہو۔ اس ارشادِ الہی کا مطلب یہ ہے کہ زبان و قلم

سے جو کچھ کو حسین کو عام بول چال میں وعظ و نصیحت، تقریر و خطابت، تعلیم و تدریس، تالیف و تصنیف اور ادب و فن میں تمہارا کلام و بیان حسین ہونا چاہیے۔

غور سے سنا سنا سنا پتے کی بات بتاتا ہوں میں جانتا ہوں، تم جانتے ہو پرانتے نہیں۔ بات یہ ہے کہ حسن کلام کا احسن و مثالی نمونہ قرآن مجید ہے، جو الحسن و الطہ کا زندہ و ناطق حسین، بلینہ اور مہربان، تحریف و تشویش سے منزہ اور سچا کلام ہے۔ یہ پاک و مظهر عظیم و حکیم، نور و ہدایت، مہر عظمت و ذکر اور رشد و شفا ہے۔ جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے، قرآن مجید نے اپنے اس حسن تاثیر سے کروڑوں، اربوں بلکہ بے شمار افراد نسل انسانی کو زندگی بخشی، ان کی نفسیاتی بیماریاں کو شفا دی، ان کا تزکیہ نفس، تحسین قلب اور تہذیب و تحسین اخلاق کی؛ ان کے حسی قلبی نفسی نظام کو نور ایمان سے منور و فعال کیا؛ انہیں ان کی حقیقی منزل مقصود اور اس کی راہ مستقیم دکھائی؛ انہیں ان کے الہ و رب سے ملایا اور اس کی شمع محبت ان کے سینوں میں غروزاں کی اور ان کی جالیاتی حس اور آرزوئے حسن کو زندہ و فعال کیا۔ اس سے دو نتائج مستنبط ہوئے: ایک یہ کہ قرآن مجید ادب کا بے نظیر و مثالی شاہکار ہے اور دوسرا یہ کہ ادب کو حسن مستلزم ہے، لہذا ہر ادب پارے کا حسین ہونا ناگزیر ہے۔ اس کی ضد یہ ہوئی کہ جو ادبی و فنی تخلیق حسین نہیں، وہ ادب کے زمرے میں شامل نہیں ہو سکتی حقیقت میں حسن ہی روح ادب و فن ہے۔

سنو اور اس حقیقت کو تسلیم کر دو کہ تمہاری تخلیقی فکر کی گراہی اور ادب و فن، نیز ثقافت کی حسن و صداقت سے محرومی اور زبوں حالی کی علت غائی یہ ہے کہ تمہاری آرزوئے حسن تمہاری قبیح خواہشات کے نیچے دب کر دم توڑ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ تم کو رذوق و حسن و کور ہو گئے ہو، اس لیے تم ادب و ثقافت بلکہ زندگی کے کس گوشے میں بھی حسن و قبح میں تمیز نہیں کرتے۔ آرزوئے حسن مَرود ہو جائے یا فعال و ترکی نہ رہے تو جالیاتی حس بھی مَرود و قفل کا شکار ہو جاتی ہے، اور نتیجہ پہلے آئی کور رذوق اور پھر حسن کو رہ جاتا ہے۔ ایسے افراد پر مشتمل قوم کے ادب و فن اور ثقافت کا حسن سے محروم اور قبیح ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔

اس گفتگو سے جہانِ نظام کا یہ اصل الاصول معلوم ہوا کہ ادب و فن کو حسن مستزم ہے۔ لہذا ہر ادبی و فنی تخلیق کے لیے حسین ہونا ناگزیر ہے؛ نیز ادب و فن میں تخلیقی فعلیت جہانِ نظامی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جہانِ نظامی تخلیقی فعلیت ہی سے حسین یا حقیقی ادب و فن معرضِ ظہور میں آتا ہے۔ اس اصول کی رو سے ادب و فن کا معیار حسن ہے، اور اس معیار پر ادبی و فنی تخلیقات کو جانچنا اور ان کی جہانِ نظامی اقدار کی تعیین کرنی چاہیے اور ان کے اعلیٰ و ادنیٰ، خوب و ناخوب، حسین و قبیح ہونے پر حکم لگانا چاہیے۔ یاد رکھو! حبیب تک حسن کو اپنے ادب و فن اور ثقافت کا معیار نہیں بناؤ گے، تم اعلیٰ ارفع اور حسین معیاری ادب و فن تخلیق نہیں کر سکو گے اور نہ اپنی ثقافت کو حسین ہی بنا سکو گے۔ یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حسن میں نور و توانائی اور حیات و قیومیت ہوتی ہے اور ان صفات کی بدولت ادب و فن نشو و ارتقا کرتا اور لے سے ثبات و دوام حاصل ہوتا ہے۔

کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری ادبی و فنی تخلیقات کیوں حشرات الارض کی طرح پیدا ہوئی اور نابود ہو جاتی ہیں؟ اول تو تم یہ نا جانے نہیں، اگر جانتے بھی ہو تو مانتے نہیں۔ بات چہ کہ حسن و حق کی ہے۔ اس لیے کسنا پڑتی ہے۔ مانو گے تو سچے ادیب و حسن کار بنو گے اور سچا ادب و فن تخلیق کرو گے، جو حیل و حیل، مؤثر و معیاری اور زندہ جاوید ہو گا۔ اس طرح ادب و فن کی جہانِ نظامی ثروت میں امانہ کرو گے اور قدرت کے قانونِ مکانات کی رو سے تمہیں و زمین و آخرت کی جہانِ نظامی ثروت حاصل ہوگی۔ اگر نہیں مانو گے تو اپنی تخلیقی توانائی مٹا کر دو گے اور اپنی قیمتی کاری سے لوگوں کو اپنی طرح کو ذوق بناؤ گے اور ان کے اخلاق و ثقافت میں فساد و خرابی پیدا کر دو گے۔ قدرت کے قانونِ مجازات کی رو سے اپنی سیئات میں امانہ کرو گے۔ یاد رکھو! حسن کا وہی کا نتیجہ مثبت اور قیمتی کاری کا منفی ہوتا ہے۔ بالفاظِ دیگر حسن کاری سے تزکیہ قلب و نفس ہوتا ہے اور نتیجہ کاری سے قلب سیاد اور نفس آتش بدلہاں بنتا ہے۔

سنو! صاحبِ حسن و سرور بننا چاہتے ہو تو اپنی آرزوئے حسن کو زندہ کرو اور فعال بناؤ اور حسن و دوست کی باتیں کرو۔ اس کی حمد و ثناء، تجہید و تقدیس اور تہلیل و تکبیر کرو۔ اس کی نعمتوں کا ذکر

کر اور اس کے نام کا چرچا کرو۔ اس کے دین کی تبلیغ کرو۔ توحید جو دوح دین و ایمان ہے، اس کی موعظت و تشریح کرو۔ شرک کے خلاف بولو اور زبان و قلم سے جہاد کرو۔ لوگوں کو معروف یا مہین علی کی ملتین کرو اور حکم و دواور منکر یا فتح کاری سے منع کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کو حق و صداقت اور صبر و استقامت کی نصیحت و وعیت کرو اور اس کے لیے زبان و قلم اور ہر ممکن ذریعہ ابلاغ سے کام لو۔ اس سے نہ صرف دوسروں کے قلوب حسین ہوں گے، بلکہ تمہارا اپنا قلب بھی حسین ہوگا۔ یاد رکھو! اپنا قلب حسین بنانے کا احسن و مجرب نسخہ یہ ہے کہ اپنے جلد و سائل کے ساتھ دوسروں کے قلوب حسین بنانے کی سعی و جہد کرو۔ یہ قدرت کا قانون مجازات بھی ہے اور فضل ربی بھی۔ یہ نکتہ ہمیشہ یاد رکھو! جو لوگ دوسروں کو جالباتی ثروت دیتے ہیں، رب کریم انہیں اس سے کہیں زیادہ جالباتی ثروت دیتا ہے۔

سنو! حسن قول کا احسن و مثالی نمونہ اگر اللہ تعالیٰ کا محفوظ و محفوظ کلام قرآن مجید ہے تو قبیح و شرانگیز قول کے نمونے ہمیں ان حسن کو روحانی ناشناس غلاسنہ کے کلام میں ملتے ہیں جو اپنے آپ کو سیکور کہتے ہیں۔ یاد رکھو! شیطان اپنی دوسرا اندازی و جالباتی فریب کاری سے کسی منکر کی آرزوئے حسن کو اس کی خواہشات کے باہر گراں کے نیچے دبا کر اور اس کی عقل و فعال کو نور حسن سے محروم کر کے اندھی بنا دیتا ہے تو اس کے اندر اپنی روح شیطنت بقا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسے منکرین کی مثل شیطان کی طرح عیار و برہانی بن جاتی ہے اور وہ اولاد آدم کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس حقیقت کا انہیں شعور نہیں ہوتا بہر حال، وہ تمہیں گمراہ کر کے تمہیں اپنے معروف حسن و محبت سے دور و بچور کرنے کی خاطر شیطان کے منہاج استدلال یا مہیس ابلیس سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ تازہ واروان بساط ہوائے دل اور نور آموزان علم و فن کے یہ ان کا کلام بالخصوص غارتگر ایمان و آگہی رہزن تکین و ہوش اور خاندانہ برانداز نگلشن دل ہوتا ہے: اگرچہ ان کے کلام کا نہ ہر بل بل چیر چوٹا اور مردوزان سب کے قلوب میں سرانیت کر دینے کی تاثیر رکھتا ہے۔ شیطان اس پر ہی بس نہیں کرتا جبہ ان کے کلام کو اپنی جالباتی فریب کاری و جبہ زی سے مزین کر کے دکھاتا اور ہر ممکن طریقے

سے اس کا چرچا کرتا ہے، بھر ہر راوی علم و فکر میں طربِ عقلِ انسانی کو پھنسانے کی خاطر اُن کے کلام کا دامِ بزمِ نگہِ زمین بچھا تا ہے۔

کارل مارکس کو تم جانتے ہی ہو کہ اس یہودی نژاد فلسفی نے سرمایہ نامی مشہور اُناتِ کتاب لکھ کر ایک ایسا عالمگیر تحریک و شرانگیز انقلاب برپا کر دیا ہے جس کے دور رس و ہلاکت آفرین نتائج و عواقب سے نصف کے قریب اہلِ دنیا حسن کو روحِ مکر بن گئے ہیں؛ اُن میں آرزوئے حسن بے جان ہو گئی ہے اور وہ خدا آگاہ رہے ہیں نہ خود آگاہ۔ یاد رکھو! جو شخص اپنے اِلٰہ و رب کو مبدل و تباہ و دُخ و فزائش ہو جاتا ہے، جو اس کے کلر گُن کی آوازِ روح پرور اور آوازِ خلق میں اس کی نونہ و نشین نہیں سنتا وہ بہرا ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو مارکس دُنیا میں ایسا بدستِ نفسیاتی، معاشرتی نقیب لہنے میں کیوں کامیاب ہو گیا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے کلام تبیح و باطل میں حسن و حق کی آمیزش بھی ہے ماس کی یہ بات سچ ہے کہ فرعونوں، بالانوں، قارونوں اور آزرورنوں نے مبرزہ لہنے میں بنی نوتا انسان کو اپنا محکوم و غلام بنا کر ان کا استحصال کیا اور وسائل پیداوار پر ناجائز قبضہ جاکر انہیں محرومِ ملوکِ احوال اور اپنا محنت و دستِ نگر بنا یا ہے۔ دین و مذہب کے نام پر بیگناہ، انسانوں کو ہلاک و برباد، ذلیل و خوار اور جلا وطن کرنا ان کا شعار اور غور توں کو کمزریں اور ہوس کا نشہ بنانا ان کا مشغلہ رہا ہے۔ دُنیا میں منطی و بیاری، مکتوی و غلامی، بلم و استحصال، جہل و ناخواندگی، فتنہ و نساد، فحاشی و تعیشت، ہرم و عددان، قتل و غارت، جنگ و جدل، شرک و بت پرستی، مہو و بھوک، پیاس بے گھری، بیکار، دستِ ٹھری، ذلت و مسکنت، سود خواری و سود کاری، عداوت و محاسنت، اکتنا زو و اشتکار اور کجکل و انصافی کی بنیادی وجوہ فرعونی و ہامانی اور قارونی و آزروری ہیں، اور یہ شیطنیت کے عناصرِ راجعہ ہیں۔ تب تک دُنیا میں شیخت کے یہ عناصرِ راجعہ رہیں گے دُنیا جہنم بنی رہے گی۔ دُنیا کو جنت بنانا ہے تو ان عناصر کا استیصال ناگزیر ہے۔

سنو بات بھر حال میں سچی اور انصاف کی کہنی چاہیے مارکس کی یہ بات تو سچی تھی۔ اور ہے لیکن شیطان نے اپنی قسمت و ناکامی کی بات سنی تو اس نے اس کھادت پر عمل کیا؛ دُشمنِ جنت

دیکھیے تو اوجھا دیجیے بانٹ۔ چنانچہ اس نے مارکس کو لالہ کے ساتھ اِلّٰہ کے استیصال کا بھی مشورہ دیا۔ اس نے اپنے اہمیں استدلال کے ذریعے مارکس کو قائل کر لیا کہ جب تک دنیا میں اللہ کا نام اور اس کا دین رہے گا، اس میں مزعون و آزر اور بامان و قارون پیدا ہوتے رہیں گے؛ اس لیے شیطان رہیں گے تو دنیا میں دین و مذہب کے نام پر ظلم و استحقاق ہوتا رہے گا اور بنی نوع انسان کنگال بے گھر، بھوکے اور پیاسے رہیں گے۔ مارکس اور اس کے متبعین شیطان کے اس استدلال سے بے باطل فکر پر بات کھا گئے۔ انہوں نے آئین و قوانین کے ذریعے خدا اور دین کو اپنے نظام زندگی سے خارج کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کو شجر ممنوعہ قرار دے دیا۔

منو! تمہیں پتے کی بات بتاؤں۔ مارکیت یا اشتیالیٹ و اشتراکیت کے ملنے والوں نے شیطان کے جاباتی فریب میں گر کر ایسا تو کر لیا، لیکن یہ بھول گئے کہ خدا ہی تو زندگی کا معنی ہے اور اس کے بغیر زندگی بے معنی و لالینی ہو جاتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ جلّ شانہ ہی زندگی کا حسن و نور اور طہانیت و سرور ہے۔ وہ نہ رہے تو زندگی ان سے محروم ہو کر آتش بجاں ہو جاتی ہے اور آدمی شیطان بن کر اللہ تعالیٰ کا معقوب و ملعون ہو جاتا ہے۔

یاد رکھو! جو شخص آج اپنے اِلّٰہ و رب کو جانتا اور مانتا نہیں، کل "ماکب یوم الدین" اس سے اس طرح صرف نظر کرے گا کہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس پر اپنا جلوہ ہی پیدا کرے گا؛ نیز نہ اس کی تحیح و پیکار ہی سنے گا اور اُسے آتش و دوزخ میں جلنے، مرنے اور مرمہ کے جینے کے لیے چھوڑ دے گا۔

یہ درست ہے کہ اشتراکی دہریوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے نظام زندگی سے نکال دیا۔ لیکن اُسے اپنے حسی قلبی نفسی نظام سے نکال نہیں سکے اور نہ نکال ہی سکتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا ان کے مقدور ہی میں نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ انسان تو شیطان کو بھی اپنے حسی قلبی نفسی نظام سے باہر نہیں نکال سکتا؟ قلب انسانی اِلّٰہِ جمیل و جلیل کا حسن المآب ہے، بشریکہ وہ حسین ہو اور انسان کی آندہ و نعل اندہ و نعل ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ شیطان کا شر المآب ہوتا ہے۔

ایسے ہی انسان سے متعلق کہتے ہیں کہ اُس میں شیطان کی روح حلول کر گئی ہے۔
 اخراجی دھریے یہ بات تسلیم کریں یا نہ کریں، حقیقت یہ ہے کہ وہ تصور الہی کو اپنے دل
 و دماغ سے نکال نہیں سکتے۔ خوف و خطر اکرب و الم اور مصائب و شدائد میں انہیں اضطرابی طور سے
 خدایا د آجاتا ہے اور اس سے بے ساختہ قریاد و التجا اور استمداد کرنے لگتے ہیں۔

تم نے فرائد کا نام تو سنا ہو گا۔ کارل مارکس کی طرح اس کے اندر بھی روح شیطانی حلول
 کر گئی تھی چنانچہ اس نے اپنے فیج کلام کے ذریعے انسان کی جمالیاتی حس اور آرزوئے حسن
 کو بے جان اور اُسے کہ ذوق و حسن کو مرنے بنانے، نیز اسے انسانیت کے ارفع و احسن مقام سے
 پھیلاد کر لہز نیت اور شیطنت کے تحت الشرائی میں گرانے کی کوشش کی ہے، جو انتہائی ناپاک و مرنشاک
 اخلاقی کش و انسانییت سوز، مہزن ایمان و آگہی اور غارتگر تکلیف و ہوش ہے۔ فرائد نے قریب قریب
 ایسا ہی کردار ادا کیا ہے جیسا ابلیس نے آدم و حوا کو جنت سے نکلوانے اور اسیر رنج و محن بنانے
 کی خاطر ادا کیا تھا۔ اُس نے اولادِ آدم کو اپنی شیطانی دلائل و براہین سے ہر جنسی شجر ممنوعہ سے لذت پزیر
 ہونے کی ترغیب دی اور اس سوز سے مطلق جنسی آزادی کا غرہ بلند کیا کہ روح انسانیت کا نپ اٹھ
 فرائد انسان کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ زندگی کی تمام لذتیں اور ہنگامے جنسی شجر کے مروجہ لذت
 ہیں، جسے اہل ادیان نے شجر ممنوعہ قرار دے کر شخصی آزادی کو سلب کر لیا ہے اور یہ انسان پر
 ظلمِ عظیم ہے۔ وہ مطلق جنسی آزادی کا نقب و علمبردار ہے، لہذا نکاح یا شادی کے ادارے کو
 شخصی آزادی کے منافی قرار دیتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں امتیاز
 کرنے کا قائل نہیں، بلکہ شخصی آزادی کے نام پر اس عقیدے کی سخت مخالفت کرتا ہے اس کا
 یہ قول جتنا مشہور ہے اتنا مرنشاک و انسانییت سوز بھی ہے کہ محبت چاہے ماں کی مانتا ہو یا پردہ
 شفیقت، بہن بھائی کی اہانت ہو یا مہندس رشتوں کی باہمی مودت، جنسی جذبے سے عبارت ہے۔
 فرائد کے اس اہم قائل نے مختلف انسانی رشتوں کی جس طرح تذلیل کی ہے، اُسے دیکھ کر تو
 ایک بار روٹ ابلیس بھی کانپ اٹھتا ہو گی۔

اس دور کے دو اور مفکر و اہل قلم جن میں ابیس کی روح کا رزمیاتی، برزخ و رسل اور سائرے ہیں۔ یہ بھی فرائد کی طرح مطلق آزادی کے نقیب اور خدا، دین اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کے کلام میں بھی شیطان روح اپنی نمود رکھتی ہے جس میں تقبیہ، انضیاتی لمحہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ان کا کلام تبیع و شراغیز کلام کا نمونہ ہے۔ لیکن یہ شیطان اور اس کے متبعین میں جو اپنی جاباتی فریب کاری سے اُسے مقبول کرنے کی خاطر مانگیر پیمانے پر اس کی تشہیر کرتے ہیں۔

یاور کھو! ایسا کلام یا لٹریچر عتقرب و انفی سے زیادہ مہلک اور مسلح ریزن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ناگ اور کچھو جسم کو ڈستے اور رگ و پے میں ذہر گھولتے ہیں اور اس سے آدمی مرے بھی تو ایک بار ہی مرتا ہے۔ بخلاف اس کے تبیع کلام قلب و روح کو بار بار ڈستا رہتا ہے اور اس کا زہر ان میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے کہ آدمی اس کے اثرات کو اس دنیا اور آخرت میں مسلسل محسوس کرتا اور بار بار جان کنی کی اذیتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن نہ مرتا نہ لذت زندگی سے آشنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح تبیع کلام ریزن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ریزن تو مال و دولت لوٹتا ہے اور یہ محض دنیوی منیاش ہے، تبیع کلام جاباتی ثروت لوٹتا ہے اور اس طرح لوٹتا ہے کہ آدمی کو اپنے اس ناقابل تلافی منیاش کا شعور تک نہیں ہوتا۔ کاش! تم سمجھ سکتے کہ جاباتی ثروت کا زیان ہی زیان حق ہے۔ اس لیے کہ اس کے بغیر جنت نہیں ملتی، دوست نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔

میری مانو! تبیع کلام سے اس طرح ڈرو جس طرح تم سانپ، کچھو اور ریزن سفاک سے ڈرتے ہو۔ اس سے دور رہو اور اسے ہاتھ رکاو نہ دیکھو کہ اس کے لمس نظر سے نفس میں زہر سرایت کر جاتا ہے۔ لیکن حسین و پاکیزہ کلام سے محبت رکھو! اسے پڑھو، سنو اور اپنی زندگی میں جذبہ راہ تاکہ اس کے مطابق زندگی کر سکو۔ جیسا کہ میں پہلے بھی تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا ہوں جس میں واکمل نمونہ قرآن مجید ہے۔ یہ تمہارا بہترین رفیق و دوست

ہمسفر و رہنما، معلم و مرشد اور طبیب و حکیم ہے۔ اس سے محبت کرو: اُسے صدق و خلوص سے پُر عمر اور حُسنِ عقل کے ساتھ چلتے پھرتے، اُٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے اور گردنیں بدلتے اس پر تدریجاً باطنی کردار ہمیشہ کرتے رہو۔ اس طرح اس کے اخبارِ اثر سے تمہارا بیمار و مرد و قلب مجھلا چٹکا، زندہ اور سیئات کے اثرات سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ علاوہ بری اس میں نورِ حُسن پیدا ہو جائے گا اور پھر اس نورِ حُسن کا سلسلہ ارتقاء شروع ہو جائے گا۔

اس سلسلے میں ایک اور پتے کی بات بتانا ہوں، جو سنی سنائی نہیں، خود میرے مشاہدہ و تجربے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآنِ حکیم ایک بے مثال و زندہ معلم و مرشد، مزکی و مربی اور طبیبِ ہادی ہے؛ لیکن اُن کے لیے جو سچے اور مخلص طالبِ علم ہوتے ہیں مخلص طالبِ علم وہ ہوتا ہے جو خالی الذہن ہو کر پورے اعتماد اور ايقان و اذعان اور ذوق و شوق کے ساتھ قرآنِ حکیم کا مینہ بنے اور اس کی ہر بات کو تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کا داعیہ رکھتا ہو۔ اگر تم اپنی نفسیاتی بیماریوں کا درماں اور نورِ باطنی کا ارتقاء چاہتے ہو؛ نیز اگر تم علم و حکمت اور عزیزان و معرفت کی آرزو رکھتے ہو تو قرآنِ مجید کو اپنا معلم و ہادی اور مرشد و طبیب بنا لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآنِ مجید کو منبسطی سے تمام نود و تہمیں راہِ راست پر چلا کر تمہاری منزلِ مقصود پر پہنچا دے گا۔ میں تم پر یہ راز بھی آشکار کیے دیتا ہوں کہ اگر سچے فنکار کی تخلیقات میں اس کی روح نود رکھتی ہے تو کلامِ الہی (قرآنِ مجید) میں اللہ تعالیٰ کی روح کا رفرما ہوتی ہے۔ یہ خود تمہارا اِلہ و رب ہے، جو اپنے کلام کے پردے میں تم سے کلام کرتا، تمہاری سیئات کو دور کرتا، تمہارے نورِ باطنی کا نشو و ارتقاء کرتا اور تمہارا رفیق و ہم سفر اور محافظ و ہادی بناتا ہے۔

۴۔ رزقِ حسنہ :

کیا تم جانتے ہو کہ رزقِ حسنہ کی تمہاری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے، لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تم جانتے ہو۔ جی تمہاری بھول ہے جو تمہیں ہلاکت و بربادی کی طرف

لے جا رہا ہے۔ تم اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہو اور اس زعم میں مبتلا ہو کہ تم نے علم و حکمت میں بہت ترقی کر لی ہے۔ اصل یہ ہے کہ تم نے علم و حکمت میں نہیں، سائنسی معلومات اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے۔ اور کر رہے ہو۔ یہ درست ہے کہ سائنسی معلومات اور ٹیکنالوجی بھی علم کے اہم اجزاء ہیں، لیکن علم تو اصل میں اس فرقان سے عبارت ہے جس کے ذریعے انسان حسن و قبح، حق و باطل، حسنہ و سیئہ، خیر و شر، خوب و زشت اور حرام و حلال میں تمیز کرتا۔ اپنے آپ اور اپنے والدِ رب کو پہچانتا، اس کے احکام کو جانتا اور اس کے کلام پاک کے مطالبہ و معافی کو سمجھتا اور اس کے پیغمبرِ اعظم و آخر مصلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو معلوم کرتا ہے تاکہ اس کے مطابق زندگی کرے۔ اگر یہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے کیونکہ اس کو غلط ثابت کرنے کی تمہارے پاس کوئی منطقی دلیل نہیں تو پھر تمہیں تسلیم کرنا ہو گا کہ علم میں تم نے ترقی معکوس کی ہے۔ اس کا ایک تین ثبوت یہ ہے کہ تم میں رزق حسنہ اور رزق سیئہ میں تمیز کرنے کی صلاحیت قریب قریب مفقود ہو چکی ہے۔

کیا تم اس حقیقت سے کم آشنا نہیں کہ رزق سیئہ قلب و نفس کے لیے اسی طرح مضرت رکھتا ہے جیسے جس طرح مسموم غذا جسم کے لیے ہوتی ہے؟ تمہاری کم نصیبی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ تم اگر حسن و قبح کو جانتے بھی ہو تو مانتے نہیں۔ تمہاری یاد و بانی کے لیے تباہوں کو رزق حسنہ کو شریعت میں رزقِ حلال اور رزقِ سیئہ کو رزقِ حرام کہتے ہیں۔

یاد رکھو! حسن جس شے اور صورت میں ہو گا، اثر پیدا کرے گا، لہذا رزقِ حسنہ سے حواس، قلب اور نفس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایک تو وہ حسنِ آفرین و جانفزا اور دوسرے قبیح و باوجہی اثراتِ قبیحہ ہوتے ہیں۔ جالیات کی اصطلاح میں اسے تحسینِ قلب اور متلوہِ قرآنی میں تزکیۂ قلب کہتے ہیں۔ تزکیۂ قلب احسن و اکمل اور جامع و مانع اصطلاح سے۔ اس میں تصنیف و تحسین کے علاوہ احیاء اور نشو و ارتقاء کرنے کے قابل بنانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

رزقِ حسنہ ایک تو وہ متواتر جو تاخیراً طیب اور شرعاً حلال ہو اور دوسرے اسے

حسین یا جانزد و حلال طریقے سے حاصل کیا جائے۔ بخلاف اس کے ظلم و استحقصال، اکتنازو
احتکار، سود و سود کاری، نریب و دجل، عیاری و جہلسازی، کذب و خیانت، قمار بازی و شرت ستانی
نیز چوری، ڈکیتی، رہزنی، سنگٹنگ، تجارتی بددیانتی (مثلاً کم تو نا، کم مانپنا، چیزوں میں ملاوٹ کرنا، ناجائز
جلب منفعت، سودے کی طابق چیزیں نہ دینا یا کم معیاری چیزیں دینا وغیرہ) سے حاصل کیا مال و
دولت مذقِ ستیہ اور حرام ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں، وہ مال و دولت بھی مذقِ ستیہ اور حرام ہے جو
زکوٰۃ، محصلات اور سرکاری واجبات ادا نہ کرنے سے بچا یا جائے؛ نیز جو رزقِ طیب نہ ہو اور حرام
ہو، مثلاً لحمِ مختصریہ، مواد اور دیگر مشرعا حرام جانوروں کا گوشت، خون وغیرہ وغیرہ۔ وہ گوشت جس پر
اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا ہو اور ذبیحہ نہ ہو حرام ہے۔ اس کے علاوہ، غیر اللہ کے نام کے ماکولات و مشروبات
بھی حرام ہیں۔

یاد رکھو! رزقِ حرام سے قلب و نفس مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو مہلک
بھی ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں، قلبی و نفسیاتی بیماریوں کی گرمی سے ان کے اندر آتش گیر مادہ پیدا ہو جاتا
ہے، جو سیلاب کی صورت اختیار کر لے تو کشتِ حیات کو ویران کر دیتا ہے، مختصر یہ کہ رزقِ قبیحہ
حرام قلب کو اس کے نورِ حسن اور زندگی سے محروم کر کے قبیح و تاریک، مریض و نیم جان اور
آتش بردماں بنا دیتا ہے۔

کیا تم جانتے ہو کہ رزقِ حسنہ کی بہترین قسم کون سی ہے؟ سنو! محنت و مشقت سے کیا
ہو رزق۔ وجہ یہ ہے کہ محنت و مشقت (جسمانی ہو یا ذہنی) کی گرمی سے رزق میں مددِ حسن پیدا
ہوتی ہے، جس کی بدولت قلب و نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ محمد رسالت مآبؐ میں اسلامی معاشرہ مثالی تھا۔ جانتے ہو کہ اس کی
وجہ و سبب کیا تھیں؟ بنیاتی معاشی نقطہ نظر سے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسبِ حلال کرتے اور فقط رزقِ حسنہ یا رزقِ حلال کھاتے
اور کسبِ حرام و اکلِ حرام کے قریب بھی نہ جاتے تھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ ہمہ نبوی اور خلفتِ راشدہ

کے دور میں طبقات پیدا ہوئے نہ فرقے، کیونکہ معاشرے میں اسلام کے جہا یاتی معاشی قانونِ عدل و احسان پر سختی سے عمل ہوتا تھا، لہذا اس میں فرعونوں، ہامانوں، قارونوں اور آزدوں کے بننے کی قطعاً گنجائش نہ تھی۔ خلیفۂ راشدہ کے بعد اسلامی معاشرے میں ملوکیت پیدا ہوئی اور دولت کی ریل پیل ہوئی تو مسلمانوں میں ہوس نکلا، اثر پیدا ہوئی اور اس کی تسکین کی خاطر اکتانہ و احتکار، سلب و نہب اور استحصال و جلب منفعت کے جواز کے لیے شرعی حیلوں کی طلب و جستجو کا آغاز ہوا۔ اس کے نتیجے میں رزقِ قبیحہ اور حلالِ حرام میں امتیاز کا میاں گرتے گرتے انتہا کو پہنچ گیا۔ یہ صورت حال معاشرے کے ان سرطانوں کے پیدا ہونے کے لیے از بس سازگار تھی جنہیں قرآن حکیم نے تاریخ کے حوالے سے فرعون و ہامان اور قارون و آذر کے ناموں سے مرسوم کیا ہے۔ ان معاشرتی سرطانوں نے عدل و احسان اور مواصلات و رحمت کی بنیادوں پر استوار اسلام کے معاشی نظام کا استحصال شروع کر دیا اور اس کی جگہ انہوں نے ظلم و استحصال، جلب منفعت اور سلب و نہب کی اساسات باطلہ پر سرمایہ دارانہ نظام کو قائم کر دیا۔ ایسے غیر فطری نظام میں جس کی بنیاد ظلم پر استوار ہو، تضادات و اختلافات، تشقت و افتراق اور ذہنی انتشار و طبقاتی کشمکش، نیز فتنہ و فساد کا پیدا ہونا، ایک فطری عمل ہے، جسے تاریخی عمل سے بھی تعبیر کر سکتے ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افراد معاشرہ میں آرزوئے حسن و حیاتِ برائے نام رہ جاتی ہے اور ان کی ثقافت حسن و زندگی اور امن و سلامتی سے محروم ہو جاتی ہے۔

اصل یہ ہے کہ رزقِ حسنہ اور نفس کے جہا یاتی ارتقاء کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور بنیادی ارتقاء سے مراد نورِ ذاتِ انسانی کا ارتقاء ہے۔ شاید تم اس راز سے آشنا نہیں کہ انسان کے حسی۔ قلبی۔ نفسی نظام کا ہر جزہ اپنا ایک نظام رکھتا ہے، جس کے حسن کارکردگی کا انحصار اس کے نور پر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نور میں روشنی و توانائی اور حرارت و قوت ہوتی ہے جو نفس کے نظامِ کئی کے اندر ہر نظام کی فعالیت و حسن کارکردگی کی ایک پیش شرط ہے؛ اور خود نور کے نشو و ارتقاء کی پیش شرط رزقِ حسنہ ہے۔

۵۔ حسنِ ذکر و فکر:

یہ تزکیہ قلب کا از بس مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے اللہ و رب کی یادِ ملائم اس کی حمد و ثنا، تجید و تہلیل اور تکمیل و توسیع؛ نیز اس کے حوالے سے اپنے نفس اور آفاق میں مسلسل تدبیر باطنی کرنا۔ ایسا کرو تو سہی، تمہیں نہ صرف اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، بلکہ تم پر اور بھی حقائق منکشف ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔ حسنِ ذکر و فکر سے آئینہ قلب مستفاد ہو کر آفاقِ مابعد و ہر مابین جاتا ہے جس میں خود چشمِ قلب وہ کچھ دیکھ سکتی ہے جس کا تم قیاس تک نہیں کر سکتے۔ اس آئینہ قلب میں عالمِ زمان و مکان کے حقائق کے علاوہ دہر و لامکان کے حقائق بھی اپنا جلوہ پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے جن میں آرزوئے حسنِ غایت درجہ فعال و سرکی ہوتی ہے۔

اگر تم یادِ الہی کی حقیقت و اہمیت سے آگاہ ہوتے تو تمہاری بات نہ بن گئی ہوتی؛ تم اپنے معروضِ حسن و عشق کے دوست و مقرب، شاہد و منظورِ نظر، صاحبِ حسن و سرور اور اہلِ جذب و شوق نہ ہوتے؛ یہ ہے اس کی حقیقت و اہمیت۔ دوست کی یاد میں اہلِ جذب و شوق کے لیے قرۃ العین ہوتی ہے؛ اور اس کا مطلب ایسی طمانیت انگیز و سرور آفرین اور روح پرور و وجد انگیز ٹھنڈک ہے، جو جس قدر شدید و آتشی ہی زیادہ طمانیت و مسرت، کیف و سرور اور حیرت و مستی دیتی ہے۔ تم اس کی توجیہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو سنو! اللہ تعالیٰ الحسن ہے، اس لیے اس کی یاد میں تاثیرِ برقی حسن ہے۔ دوسرے یہ اہلِ ذکر کے لیے اپنے حقیقی معبود و معبود اور مطلوب و مقصود یا معروضِ حسن و عشق کی یاد ہوتی ہے، اس لیے اس میں عشق کا سوز و ساز، جذب و مستی اور ذوق و شوق ہوتا ہے۔ تیسرے، اہلِ جذب و شوق جب اُسے یاد کرتے ہیں تو وہ بھی انہیں یاد کرتا ہے۔ ذرا سوچو تو سہی کہ رب ذوالجلال والاکرام کا اپنے بندوں کو یاد کرنا، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ وہ بات ہے جس سے زندگی بنتی ہے۔

بات بنتی ہے، دُنیا اور آخرت بنتی ہے۔ دوست ملتا ہے اور جسے دوست مل جائے وہی تو مثالی انسان ہوتا ہے۔ ”دوست کا ملنا ہی مقصودِ حیات، غایتِ دین اور نمائے ”دوست“ ہے۔ ”دوست مل جانے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ”دوست کو یاد تو کرو! اس کی آرزو تو کرو! اس کی تلاش میں سعی و جہد تو کرو۔ اس کا پہلا نازدہ یہ ہے کہ بجایا تہی ثروت ملتی ہے جو بھائے جنتِ الفردوس ہے؛ نیز اس سے سینے میں لگی ہوئی آتشِ خوف و حزن سرد پڑ جاتی ہے اور آنکھوں کا دل گلزارِ بن جاتا ہے۔

غور سے سنو! میں تمہیں ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں۔ بندہ جب اپنے اِلہ و رب کو یاد کرتا ہے تو وہ بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے اور اس یادِ باہمی میں تاثرِ برقی حُسن ہوتی ہے جس سے نہ صرف سیئات دُور ہو جاتی ہیں بلکہ حسنات میں تبدیلی ہو جاتی ہیں، اور حسنات میں معتبر امانت اس پر مستزاد ہوتا ہے۔

یادِ الہی کی تاثرِ برقی حُسن تزکیہٴ قلب و نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ تزکیہ کی اہمیت اس سے بہت زیادہ ہے جو عام طور سے سمجھی جاتی ہے۔ اس سے حسی، قلبی اور نفسی قوتیں لشوارتقا کرنے لگتی ہیں اور اس میں انسان کی ذات کی تکمیل کا راز مضمر ہے۔ علاوہ بریں، تزکیہ سے نہ صرف انسان کا باطنی نظام منور ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے نور کی تکمیل و ترقی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ تکمیل نقطہٴ کمال پر دلالت کرتی ہے، لیکن کمالِ تسابیت سے عبارت نہیں، بلکہ کمالِ نو کا نقطہٴ آغاز ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، بہر حال،

یادِ دوستِ عزیزِ جاں بن جائے تو قلبِ ذاکرِ دوست کا حُسن المآب بن جاتا ہے اور ”وہ“ اس میں بس جاتا ہے۔ ”دوست“ زندگی میں آجائے تو بات بن جاتی ہے، اور وہ اپنے بندے کو اپنی جنت کا وارث اور اس کا حُسن المآب بنا دیتا ہے، جہاں وہ اسے اپنا مہمان بنا کر رکھے گا۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمتِ عظمیٰ ہو سکتی ہے؟ سنو! جنت ہی میں تمہیں اپنے ”دوست“ کی بہ غزنی و مہکل می اور حضورِ می و ہم رضائی کی حیرتِ محسوس ملے گی، جس کی لذت و مستی اور

کیف و سرور کا کوئی متنفس یہاں تصور تک نہیں کر سکتا۔

۶۔ آرزوئے حسن :

میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب و رحیم ہے، المحسن والحق ہے۔ اس نے تمہارا الہ یا معروض حسن و عشق بننے کی خاطر تمہیں اپنی آرزو و ولایت کی ہے اور یہ امر تبار حسن سے محبت کرنے اور خوب سے خوب ترک کی طلب و جستجو میں رہنے کی علت غائی ہے، لیکن تمہارا المیہ یہ ہے کہ تمہارا حریف قدیمی۔ پیدائشی اپنی وسوسہ اندازی اور جمالیاتی فریب کاری کے ذریعے زشت کو خوب اور قبیح کو خوشما و نظر فریب بنا کر دکھاتا رہتا ہے اور تم اس کے اس جمالیاتی دھوکے میں آکر وہ کچھ کرتے رہتے ہو، جسے کفر و شرک، جرم و گناہ، ظلم و استحقاق، نیسہ و شر اور فحشاء و منکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک تو تمہارے قلب کا نوہ حسن طلب ہو جاتا ہے، دوسرے تمہاری آرزوئے حسن ضعیف و مفہول ہو جاتی ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو وہ تمہارے نفسِ امارہ کی خواہشات کے تلے دب کر رہ جاتی ہے۔ تیسرے، تمہاری جمالیاتی حس فعال نہیں رہتی اور تمہارا جمالیاتی ذوق بگڑ جاتا ہے۔ چوتھے، تم کو مذوق و محسن و کورین ملتے ہو۔ قرآن مجید کی المامی زبان میں تم اندھے، بہرے اور گونگے حیوان بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گورے حیوان بن جاتے ہو۔

یاد رکھو! شیطان ہمیشہ اور ہر وقت اس تاک میں رہتا ہے کہ اسے تمہیں مہربان دکھانے کا موقع مل جائے اور اس طرح آرزوئے حسن کو تمہارے دل سے نکال دے یا اسے بے بنیان بنا دے۔ چونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، لہذا وہ اسے تمہاری نفسانی خواہشات کے تلے دبا دیتا ہے۔ آرزوئے حسن اس بارگراں کے نیچے سسکتی، تڑپتی اور آزاد ہونے کے لیے خلیقی اور سرکش کرتی رہتی ہے؛ نیز اپنی رہائی کے لیے جمالیاتی، نفسیاتی لمحے کی منتظر رہتی ہے۔

جاننے ہو جمالیاتی۔ نفسیاتی لمحہ کب اور کیسے آتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ سنو! میں

نہیں بتانا ہوا۔ یہ لمحہ ایسی صورت حال میں آتا ہے جب ایک عورت آرزوئے حسن زندانِ موائے نفس سے آزاد ہونے کے لیے سخت مضطرب و متعرا رہے اور دوسری جانب برقی حسن نظام باطنی میں دفن اس طرح گرے کہ زندانِ برائے نفس کو تہیں نہیں اور آرزوئے حسن کو آزاد کر دے۔ آرزوئے حسن کی آزادی کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس امر سے ملتا ہے کہ اس سے جہا یاتی حسن زندہ و فعال ہو جاتی ہے اور انسان صاحبِ ذوق و حسن شناس بنتا ہے۔ یہ ہے کہ جہا یاتی نفسیاتی محسوس کے وقوع پذیر ہونے سے خواہشاتِ نفسانی کا حصار منہدم ہوتا ہے تو قلب سے ان کے اثرات تبیحہ و تار بھی محسوس ہوتے ہیں اور وہ اپنی فطری حسین و شیر حالت پر لوٹ آتا ہے اور ساتھ ہی جتنی قلبی نفسی نظام اپنے فطری وظائفِ احسن طریق سے سر انجام دینے لگتا ہے۔ غلہ بریں، آرزوئے حسن آزاد ہو جائے تو انسان میں حسنِ عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، جو عادی و محسن اور اہل درد و رحمت بننے کی پیش شرط ہے۔ اصل یہ ہے کہ جہا یاتی نفسیاتی لمحے یا وقوع پذیر ہونا اور آرزوئے حسن کا آزاد ہونا تو ترکیبِ قلب کے آغازِ عمل پر دلالت کرتا ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حیاتِ انسانی میں جہا یاتی۔ نفسیاتی محسوس کے وقوع پذیر ہونے سے نفس میں حسین یا جہا یاتی انقلاب آتا ہے جس سے آرزوئے حسن و حیاتِ زندہ و فعال ہو جاتی ہے اور یہ پیش شرط ہے قوم کے جہا یاتی۔ مادی انقلاب کی۔

۷۔ محبت و رحمت :

یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حسن کا فائدہ محبت اور محبت کا فائدہ رحمت ہے، اس لیے رحمت و رحمت میں تاثیرِ تحسین و تزکیہ پائی جاتی ہے۔ رحمت کی بنیاد محبت ہے اور اس سے مراد جنسی محبت نہیں، جہا یاتی محبت ہے، جو اس اعتبار سے آفاقی و جامعہ گیر ہے کہ اس سے مراد محبت ہی ہے جس سے ہمارے حواس سے اس کی پوری ہمیں و طویل مخلوقات کی محبت عینی ہے۔

کیا تم جانتے ہو کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ جہاں بیانی محبت قوت سے فعل میں آئے اور احسان و
ابشار اور قربانی کی صورت اختیار کرے تو اسے رحمت سے تعبیر کرتے ہیں۔

جیسا کہ تم جانتے ہو محبت ضد نفیض سے نفرت کی اور نفرت قلب کی خطرناک بیماری ہے جس سے
احساس حسن ربا، قین آفرین اور ہلاکت دافرن ہوتے ہیں۔ قلب حسن و نور اور زندگی و سعادت سے
محروم ہو جاتا تو اصطلاح قرآنی میں قلب پر ٹھہر دھتم اور چھاپ (طبع) گناہت میں تباہ و زبک
طرت مرتا ہے۔ لہذا جس طرح باران رحمت سے مرود زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح بیانی
نفیض لمحہ کی وقوع پذیری سے اس میں زندگی، قوت نشوونما اور نور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے
رب رحمن و رحیم کی منفرت اپنے بندوں کی موت تک ان کی توبہ کی منتظر رہتی ہے۔ دعا بھی بیانی
نفیض لمحہ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، بشرطیکہ خشر و خضوع اور پوسے اقبال و اعتماد
کے ساتھ مانگی جائے۔ توبہ میں قلب کا اپنی فطری حسین حالت پر لوٹ آنے کی آرزو کا مفہوم پایا
جاتا ہے۔ اس اعتبار سے توبہ آرزوئے حسن ہی کی ایک ایسی صورت کا نام ہے جس میں حسین بنے
کے داعیہ و عزم کے ساتھ دعا و عہد محبت پائے جاتے ہیں۔ داعیہ و عزم انسان کے اندر پیدا
ہوتے ہیں اور دعا و عہد وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ توبہ میں خلوص و صدق ہو تو اسے توبہ القبول
کہتے ہیں۔

محبت کی تاثیر میں بیانی سوز پایا جاتا ہے جس سے قلب کے امراض کو شفا ملتی ہے
اور اس کا احیاء و تحسین اور تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تزکیہ میں تصفیہ و تحسین
کے ساتھ نشو و ارتقاء کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے جس سے حقیقت میں نور قلب و ارتقاء مراد ہوتا
ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے:

وَبَنَّا أَشْجِدَّ لَنَا نُورًا وَاعْتَمِدَ لَنَا اِنْدَكْ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْدٌ ۝ (المعارج: ۶۶، ۱۸) اے ہمارے

پروردگار! ہمارے نور کی ہمارے لیے ٹھیک کردے اور ہماری حفاظت فرما۔ بلاشبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔

جانتے سر بجایا قی سوز کا مطلب کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ بجایا قی محبت میں الحسن جو انسان کا حقیقی معروض حسن و عشق ہے، اس کا اور اس کی حسین مخلوقات کا غم ہوتا ہے۔ علاوہ ہیں، اس میں تب کتاب جاودانی اور درو و سوز آئندہ مندی پایا جاتا ہے۔ ان میں حسن کی آمیزش ہونے کی بنا پر ان کے لیے بجایا قی سوز کی تعبیر اختیار کی ہے جس قرۃ العین ہے۔ اس لیے بجایا قی سوز میں بجایا قی ٹھنڈک پانی باقی ہے، جو دل کو لگی آتش خوف و سخن کو ٹھنڈا اور اسے طہایت و سرور کی ٹھنڈک سے سرشار کر دیتی ہے۔

محبت کا رد عمل بھی محبت سوتا ہے۔ محبت کر دے تو محبت ملتی ہے اور اس کا دائرہ بڑھتا رہتا ہوگا اسی قدر محبت ملے گی۔ محبت آفاقی ہو جائے تو ذات انسانی میں بھی آفاقیت پیدا ہو جاتی ہے اور نیر محبت سے معمور و نیر ہو جاتی ہے۔ آفاقی محبت کی بدولت انسان خود بھی آفاقی و لافانی ہو جاتا ہے۔ اس میں بجایا قی سوز و سرور ملتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اہل عشق کو ان کا معروض حسن و عشق ملتا ہے۔ ظاہر ہے جن خوش نصیبوں کو رب و الہ مل جائے انہیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ کائنات حسن الخالقین کی بجایا قی۔ تخلیقی فعلیت کا شہکار ہے۔ رد و بیل و دہلیز و دکش و سرور انگیز اور نضر و زور و روح پرور و تصادیر کا سمور کن مرتجع ہے، لیکن ان کے لیے جوئے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ محبت ہو تو کائنات انسان کے لیے بجایا قی ثروت کا خزینہ ہے۔ یہ امر اس حقیقت پر وادھا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب و بیل و دہلیز اور حسن و رحیم ہے۔ اس کی رحمت تو ہر چیز کو محیط ہے، لیکن تم ہی ظالم و جاہل اور غافل و زیاں کار ہو کہ بجایا قی ثروت کے اس لا متناہی خزینے سے اپنا ظرف و زندگی مہرے نہیں بلکہ محروم رہتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں بجایا قی محبت کی شمع فروزاں نہیں۔ اس کے نور ہی سے تم حسن کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ بجایا قی۔ وائی مشاہدات جنہیں تم روحانی مشاہدات سے تعبیر کرتے ہو، اسی نور کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ آرزوئے حسن زندہ و حرکتی ہو تو محبت کی شمع ناموش فروزاں ہوتی ہے اور اس کے نور سے بندبند شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اہل مہذب و شوق ہر عالم کے لیے رمت بنتے ہیں۔

تم کچھ سے بہت سوال پوچھتے ہو۔ میں بھی تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ سوچ کر جواب دینا بغیر سوچے کچھ جواب دے گے تو وہ درست نہ ہو گا۔ اس لیے کہ سوال جتنا آسان ہے اس کے جواب کے متعلق تم اتنی ہی زیادہ غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم اپنے آپ سے محبت کرتے ہو؟ اس سے یہ نشنی سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمہیں اپنے اہل و عیال، معاشقہ قوم و ملک، دین و ملت اور رب، والد سے محبت ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تم ان دونوں سوچوں کا جواب اثبات میں دو گے تمہیں میرا پہلا سوال تو جتنا ہی عجیب بہرہ منجھکا نہیں لگا ہو گا۔ وجہ یہ ہے کہ تم شیطان کی دوسرہ اندازی و جابجائی فریب کاری کے باعث اس غلط فہمی کے شکار ہو کہ تم اپنے آپ سے محبت کرتے ہو تم اپنے آپ سے کہتے ہو کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہو گا جسے اپنے آپ سے پیار نہ ہو؟ اسی لیے یہ سوال تمہیں منجھکا نہیں معلوم ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے بہت کم ہیں جو اپنے آپ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے سچی محبت کرنے والوں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن و موحید، محسن و مساکین اور صادق و امین ہوتے ہیں۔ وہ عباد الرحمن ہوتے ہیں، عباد الشیطان نہیں ہوتے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں سے سچی سودا کرتے ہیں۔ وہ کسب حلال کرتے ہیں اور حلال روزی سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ کسب حرام سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی نفوذ کو ختم، زندگی اور ثنائیت کی ٹھنڈک سے محروم نہیں کرتے۔ یاد رکھو! یہ محرومی انسان کو اہل نار بناتی ہے۔ اس دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مومن و موحید بھی ہیں اور صادق و مساکین اور محسن و امین بھی، اور رزق حلال پر انحصار کرتے ہیں؟

کیا دنیا میں فرعون و ہامان اور قارون و آذر نہیں؟ کیا مجرم و گناہگار نہیں؟ کیا غشام و شکر کی گرم بازاری نہیں؟ بات یہی نوح انسان اور مخلوقات کی بلا کہتے، بربادی کے لیے طوفانِ عرش کے ایسے ام اور ارباب تیار نہیں کر رہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب اثبات میں ہے اور یقیناً تو پھر تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تمہیں اپنے آپ سے پیار ہے؟ یاد رکھو! اگر تم شکر بنو گے

اور مفید و سیاد کار بھی اپنا۔ اپنے اہل و عیال، ملک و قوم اور دین و ملت کا دوست نہیں ہوتا۔
 زندگی کا کوئی گوشہ ہو اس میں توازن و ہم آہنگی اور امن و سلامتی میں خرابی اور تشدد و مخالفت اور
 فتنہ و فساد پیدا کرنے والے نہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوقات کے بعد خود اپنے بھی دشمن ہوتے
 ہیں۔ اگر تم لوگوں سے عدل و احسان نہیں کرتے، بلکہ ان پر مظالم ڈرتے اور ان کا استحصال کرتے
 ہو، اگر تم فرعون و ہامانی اور قارونی، آذری کرتے ہو و تنجید کو قتل اپنے دشمن ہو اور جو شخص اپنا
 دشمن ہو، وہ اپنے اہل و عیال، ملک و قوم، دین و ملت اور کل عوالم، نیز اللہ اور اس کے
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب کا دشمن مزا ہے۔ یہ بتنے کی بات ہے، یاد رکھو کہ جو شخص
 کونیوی و آخری منہ کا شکار نہیں، جسے عذاب اللہ کا خوف نہیں اور اپنے آپ کو اس سے
 پہلے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا وہ اپنے آپ کا دوست نہیں، بلکہ دشمن ہے۔ وہ بشر کی صورت
 میں شیطان برتا ہے۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہو گا کہ تم اپنے دوست نہیں، دشمن ہو کہ کسی کے
 بھر دوست نہیں۔ اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھو! اپنے آپ سے محبت کرو، پھر تم اپنے اہل و
 عیال اور دوسروں سے محبت کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن سکو گے، انسان صرف
 یک جہتی کا بندہ بن سکتا ہے۔ زمین کا یا شیطان کا۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کس سے
 بندے بننا چاہتے ہو؟ ظاہر سے اگر تمہیں اپنے آپ سے سچی محبت ہے تو تم بندہ زمین و
 سہ اور جنتِ نعیم کی ابدی و خالص زندگی حاصل کرنے کی طلب و جستجو اور سعی و جہد کر دو گے۔
 غرض اس سے اگر تم بندہ شیطان بنو گے تو تمہیں جہنم میں رہنا ہو گا جہاں مذاب النار کی شدت
 سے تم زندان میں ہو گے نہ سروں میں نہ۔

یہ سب جتنی مشہور بات تھی مجھ سے کہ جو شخص اہل زمین پر رحم کرنا نہ چاہتا، صاحبِ غرور
 اس پر زندہ قارون ہے۔ برخلاف اس کے جو فرعون و ہامان اور قارون و آذریوں پر ظلم اور
 استحصا کرتے ہیں۔ رہے اہل ان کے جیسے جبار و قہار اور ذوالانتقام بن جاتا ہے۔ یہ
 سنتِ اسی سے قدرت کا قانون مجازات ہے۔ یاد رکھو! علم یہ جس کی خلعت ہوتی ہے، اسی سے

ظلم کو اندھیر کہتے ہیں۔ ہیں وجہ ہے کہ ظلم سب سے پہلے ظالم کی دنیا کو تاریک کرتا ہے اور اس کا جتنی قلبی نفسی نظام حسن کی روشنی، توانائی اور زندگی سے محروم ہو کر محدود و قلیل کا تسکیر ہو جاتا ہے۔ نظام حسن کو روکو و ذوق، اندھا، بہرا اور گولگان بناتا ہے۔ یاد رکھو! یہ نورِ حسن ہے۔ جس کے ذریعے تم حسن کا سمی و بھرنے جگہ ہر قسم کا جتنی قلبی اور نفسی مشاہدہ کرتے ہو ان میں یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انسان کے باطنی یا جتنی قلبی نفسی نظام میں قلب کی حیثیت منیر اور اس و نفس کی مستنیر ہوتی ہے چنانچہ قلب منیر ہو تو اس کے نور سے حواس کسب نور کرتے اور منور و منیر بنتے ہیں یہ نورِ حسن ہے جو ذوقِ سمع و نظر پیدا کرتا اور انسان کو صاحبِ ذوق و شوق بناتا ہے۔ اس سے حیاتِ انسانی میں قلب منیر کی غیر معمولی اہمیت کا بخوبی اندازہ لے سکتے ہو بہر حال، یہ بات یاد رکھو کہ نورِ قلب کا ذریعہ تزکیہ ہے جس کا ایک مؤثر ذریعہ ثبوت و رحمت ہے۔

منو ہیں تمہیں رحمۃ تعالیٰ کا سرِ بنانی بتا سوں اور وہ سے اپنے اندر رب العالی کا خلق ربوبیت و رحمت پیدا کرنا اور ہر گوشہ حیات میں اس کا عمل اپنا کرنا۔ بنا، افرادِ نسل انسانی نے یہ رحمت بنانا بنیادِ فرائض آدمیت سے، لیکن تم خلیفۃ الارض ہو، لہذا نکلے ہو اہم کی ربوبیت کا انتظام کرنا بھی تمہارے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ ماشاء اللہ رب العالی نے پڑھتے اور اس پر تدبیرِ باطن کرتے تو تم پر یہ حقیقت منکشف ہوتی کہ جو قوم سام، انسانی کے بے رحمت ہوتی۔ وہ حیوانی، نباتاتی اور جماداتی حوالہ کے لیے بھی رحمت ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عالم الگ الگ ہونے کے باوجود ہر جنس کے طور سے مربوط ہیں۔ مثال کے طور پر تم جنات لکاتے، وسان کی حفاظت کرتے ہو تو بیک وقت فناء و زمین یعنی جمادات، نباتات، حیوانات اور بنی نوع انسان ربوبیت کرتے اور ان کے لیے رحمت بننے ہو۔ نورِ ربوبی جو جنات جنت ہے، ان میں نورِ جمادات کے چو پائے، حیوانی، نباتی حوالہ و شرات الارض رہتے ہیں۔ ان میں سے عین عرش کے نیچے، جہنمی بوٹیاں، انات،

جائزہ، ٹکائی اور کرشت حاصل کرتے ہو۔ یہ زمین کو آہٹھیوں اور سیلابوں سے محفوظ رکھتے اور
 ندر خیر ملتے ہیں۔ ان کی بدولت بارش ہوتی ہے جس سے زندگی کے ہنساتے وابستہ ہیں۔ تمہیں
 متمدن و مہذب بنانے، تم میں جالیاتی ذوق کا نشور و ارتقار بہنے اور تمہاری ثقافت، اقتصادی اور
 سیاسی، عسکری زندگی میں جہاں و جہاں پیدا کرنے میں جنکلات نے، بغیر کردار اور کیا ہے اس کی
 اہمیت اس سے بہت زیادہ ہے، ہو سمجھتے ہو تاریخ شاہد سے کہ جن قوموں نے جنکلات کی حفاظت
 اور نشوونما کا سبب، انتظام نہ کیا، ان کی معیشت پر اس سے منفی اثرات مرتب ہوئے اور جبکویت
 اور برہمائی کے ساتھ، کی معیشت بھی تباہی سے نہ رہی اور وہ ثقافتی اور عسکری سرعاط سے
 کمزور اور پس ماندہ ہوئیں، اس طرح زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل نہ رہیں تو سلیا زمانہ
 انہیں خسر و خفاک و عجز بنا کر لے گیا۔ ترقی یافتہ اقوام بالخصوص سرزمینہ تعلیمین سے آہستہ
 میں توجہ کوں ہنرمندوں، دیواروں، چاروں، صحرائوں، اراضی اور نضاوں کے تحفظ اور ان کی حفاظت
 کی رپورٹیت کے نظام کی ضرورت پر زور دینے لگی ہیں۔

تم اپنے آپ کو سٹان کہتے ہو۔ کیا تم نے اُمتی ہونے کی حیثیت سے یہ بات معلوم کرنے کی
 کوشش کی ہے کہ اپنے نبی، سید المرسلین اور رمتہ تعلیمین، اسوۂ حسنہ، سُنّت حسنہ، کمالِ صمد
 رمتہ تعلیمین سے، آپ کو رمتہ تعلیمین بنا رہے ہیں، غلبہ نماں یہ ہے۔ آئیے کہتے ہیں جس تم
 سب انسان کل جہانوں کے لیے رحمت بن جاؤ۔ اگر تم اپنے الہ و رب کی مخلوقات کے لیے
 رمت بننا چاہو، تو یہ بات رکھو کہ خالقِ عظیم ہر حال میں رمتہ تعلیمین کی پیش تر ہے۔ اس کا
 مطلب واضح ہے۔ وہ شخص دوسروں کے لیے رحمت بن سکتا ہے جس نے اخلاقِ حسنہ و عظیم
 پیدا کیے، ہر بار شخص تو اپنے لیے رحمت نہیں بنتا، دوسروں کے لیے رحمت کیسے بن سکتا ہے؟
 صاحبِ خلقِ عظیم بننے کے لیے تزکیہ قلب، ناکزیب ہے، لہذا ایک عین اپنے سنی کی تحسین و ترقی
 کرنے و دوسری جانب اپنے اندر محبت کی فین نمودار کو فردزاں کرنے کی سعی و ہمد کرد، دوسروں
 کا غم گناہ، ان کا درد محسوس کرنا، ان سے ہمدردی و ہمساری اور دل و جان کرنا، یہ کھرا اپنی

نبالت و قسارت کو مٹا کر کرنے اور معرفتِ دل کو کشادہ کرنے کی خاطر اپنے دل و رب و ربی راہ میں یعنی اس کی مخلوقات کی ناک میں رہو اور نشور ارتقا کی خاطر مال و دولت خرچ کرنا، اشیاء قربانی کرنا اور دوسروں سے کام آنا، بکھو، الغرض، پہلے اپنے دل میں درجہ دوسروں سے دوں میں حسن و زندگی، بائیت، حسنہ اور حسنِ انقلاب کی آرزو زندہ و فعال کرنے کی سعی و تہہ کرو اور ہر زمان و مکان کے شالی انسان و مہتر تعلماہیں سے اسوہ حسنہ کے مطابق کرو۔

۸۔ توبہ و دعا:

کاش تمہیں اس حقیقت کا علم الیقین ملتا کہ تمہارا دل و رب رحمان و رحیم اور مشورہ و توبہ سے اور توبہ و دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ بشرطیکہ یہ توبہ انشور و عاصی توبہ، اذیہ تو، انسان کی اپنی عبدیت اور ائمہ تعالیٰ کی شانِ اُویمت و ربوبیت کے شعور و اقیان پر، اور دوسرے اس کے شعور پریم، کناہ، اقیانِ قازن، کجا زات، احساسِ انحال و مذمت، استدعا، رست، و مغفرت الٰہی، جذبہ و عزم احسان و حسنہ اور آرزوئے حسن پر ولت کر قلب سے، آرزوئے حسن سے، اور یک، تو قلب سے، اپنی فطرتِ حسینِ مالت پر لوٹ آئے اور دوسرے نور حسن کی تاب و ستارے توبہ میں خور و رہا، اور حسنِ نیت و عزیمت مرقہ سے اصلاحِ قرآنی ہیں توبہ انشور کئے میں چمکداس ہیں حسن و صدق اور خلوص ہوتا ہے، اس لیے رب تو اب و رحیم کو جڑی ہیں محبوب تہ اور اس کی مغرب خود اس کی تاب و منتظر رہتی ہے۔

میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، توبہ و دعا میں جمالیاتی۔ انشوری انقلاب فیزیکی تاثیر جوتی ہے جیہ نچوان کی بدولت قلب میں وہ لمحہ حسین و قوت پذیر سزماست، جس میں اس کی آرزوئے حسن و زندگی ہمیشہ خشک و خفا قلب کی کہانیوں میں سے الٰہ کر نفسانی خواہشات و نفسِ نازشاک کی طریت ہمارے لے آتا ہے، اس کے نتیجے میں قلب زندہ و فعال ہو کر اپنی حسین حالت حالت پر لو د آتے، اس کی کجا باپٹ اور تفریق بدل جاتی ہے۔ یہ بات بھی غور من نہیں کرنے کے

اہل سے روایا بشمول توبہ سیادت کی روح سے اور سب جلیل و زیم کو بے حد محبوب ہے۔
 ۱۲۔ لیے اس سے روایات بھی بن جاتی سے ہر کسی اور طریقت بتی نہ ہو۔ جہاں نہ میر نام ہو
 جہاں نہ ہاں کی کامیابی ۱۵ مکان باقی رہتا ہے۔ یہ راز تقدیر دانائے راز سی ہوتا ہے کہ
 کُن دُعا میں شدت کُن بن ہائے کی استعداد مضمر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اسے تقدیر دان
 کہنا بجا نہ ہو۔

حرف آخر یہ کہ تزکیہ قلب کا انتہائی مؤثر ذریعہ توبہ النعمت اور حسن دُعا ہے۔

حواشی و تشریحات

۱۔ کارل مارکس (KARL MARX) (۱۸۱۸-۱۸۸۳ء)؛ جرمنی نژاد یہودی اشتراکی جس
 نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "سرمایہ" لکھ کر روس، چین اور دیگر اشتراکی ملکوں میں فریونی
 ہمانی بتا دی۔ آزادی نظام کا استیصال کر دیا اور ہندوستان خدا کو ان کی ٹھکوس و غلامی،
 ظلم و استیصال اور پیچیدہ استبداد و نجات دلا کر شیطان کے بندے بنا دیا اور انہیں
 ان کے اہل و رب سے دُور کر کے بیٹا نہ بنا دیا۔ اس عروج ان کی زندگی کو سُک و نور
 اور اطمینان و سرور سے محروم کر دیا۔

۲۔ فرائڈ (Sigmund Freud) (۱۸۵۶-۱۹۳۹ء) آسٹریا، یووی طبیب۔ اس نام سے
 صحیح تلفظ فرائڈٹ FROIT ہے۔

۳۔ برٹنڈ رسل (Bertrand Russel) (۱۸۷۲-۱۹۷۰ء)۔ زمانہ حال کا مشہور برطانوی فلسفی جو عقلیت
 و بریت کا نقیب و طہر دار تھا۔

۴۔ سائبریشاں پال۔ زمانہ حال کا سیکور فلسفی اور وجودیت (Existentialism) کا
 نقیب و طہر دار۔

- ۵۔ ذکر و طمانیت: اس کے لیے دیکھیے اربعہ ۱۲: ۲۸۔
- ۶۔ رجبِ منترم: دیکھیے المطففین ۸۳: ۲۷ تا ۲۹۔
- ۷۔ جمالیاتی۔ نفسیاتی لمحہ: (Aesthetic – psychological moment)۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حیاتِ انسانی میں جمالیاتی۔ نفسیاتی لمحے کے وقوع پذیر ہونے سے نفس میں حسین یا جمالیاتی انقلاب آتا ہے جس سے آرزوئے حسن و حیاتِ زندہ و فعال ہو جاتی ہے اور یہ پیش شرط (PRE-REQUISITE) ہے قوم کے جمالیاتی۔ مادی انقلاب کی اس حقیقت کی طرف قرآن مجید نے سورۃ الفال ۹: ۵۲ اور سورۃ رعد ۱۳: ۱۱ میں مہرت آموز و بصیرت افزا اشارے کیے ہیں۔
- ۸۔ قرآن مجید بن غداہ کی یہ کیفیت اس طرح بیان ہوئی ہے: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰی (الاحقاف ۸۷: ۱۲) (جو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ اس سے غداہ کی شدت سے نہ اس میں مرے گا اور نہ زندگی ہی کرے گا۔
- ۹۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: انما یرحمہ اللہ من عباد الرجا رجبزل ابن جریر (بند ہیں) اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا۔ ہے جو اس کے بندوں کے لیے رحمت رکھتے ہیں۔ اس سے متقی بنی ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں: الرحمن تبارک و تعالیٰ ارحم من الارض یرحمکم من فی السماء (امام احمد نے مسند میں، ترمذی اور ابوداؤد نے صحیح میں اور حاکم نے مستدرک میں ابن عمرؓ سے ہدایت کی ہے۔
- ۱۰۔ دیکھیے التوبہ ۹: ۱۰۴؛ الشوریٰ ۴۲: ۲۵۔
- ۱۱۔ توبۃ انشور کے لیے دیکھیے التحریم ۶۶: ۸۔

مقام ۵

(ج) نفس کا جمالیاتی نظام

نفس : سب سے پہلے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ نفس عبارت ہے حواس و قلب اور روح و بدن سے۔ نفس ایک کُل ہے جو اصلاً روح ہے، اور اسے ہی انا بخودی ہیں۔ شخصیت اور انگریزی میں Self, Ego اور Personality وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس اجمال کی تفصیل سنو۔ روح بشر سفر کرتے کرتے جب اس منزل پر پہنچ جاتی ہے جہاں اُس نے بشر بن کر اس کُرۂ ارضی میں امتحان دینے کے لیے پیدا ہونا ہوتا ہے تو احسن الخالقین اسے صلیبِ پیدی سے رحم پدی میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس مقام استقرار پر اس کی تخلیقِ بدنی جسٹن کاری، نشو و ارتقا، اور مورمگری کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ رپ جلیل کے اس جمالیاتی تخلیقی عمل کو قرآن مجید خالق سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ عمل پائے تکس کو پہنچاتا ہے تو رپ حق و قیوم روح کے اس پیکرِ خاک میں اپنی روح سے چوڑکتاب سے تو اس کے اعجاز سے اس میں جستی قلبی نفسی نظام قائم ہو کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کا یہ عمل اصطلاح قرآنی میں امر کلمات ہے، بخان و امر سے روح و بدن یک جان ہو جاتے ہیں اور اس مرکب کے لیے نفس کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔

یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ نفس کا نظام کُل حواس اور قلب کے نظاموں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن انفرادی حیثیت میں اس کا اپنا نظام بھی ہے، جو دیگر نظاموں کی طرح انتہائی دقیق و لطیف اور غیر معقول ہے۔ نفس اپنی ذات میں ایک وحدت کُل مومن کے باوجود دو منفرد و متضاد اجزاء

کا مرکب ہے: ایک کو نفسِ آمارہ اور دوسرے کو نفسِ لوازمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اُسے بڑھنے سے پہلے اس لطیف نکتے کی سراحت کر دینی جاتی ہے کہ نفس جو اصلِ اردج ہے لُکے اپنی مطلق حیثیت میں اپنے معروضِ حسن و عشق کی آرزو و ولایت ہوتی ہے۔ پس بدن کے اتصالِ لاینفک کے سبب اس میں حسی خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ نفس مادہ حصہ ہر بدن کے ساتھ متصل و یک جان سے بنا ہوا خواہشات ہے اور اسے نفسِ آمارہ کہتے ہیں۔ نفسِ آمارہ واصلِ روح بدن ہے، اس بنا پر ایک تو اس میں طبعاً و حاجتِ مادی یا حسی خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں، چاہے وہ حین و جائزہوں یا قبیلہ و ناجائزہ: دوسرے اس میں شیطانِ حلول یا سرایت کر جاتا ہے اور تلبیسِ ابلیس سے نفسِ آمارہ کو اپنا جہنم بنا لیتا ہے۔ شیطان اپنی دوسرہ اندازی اور جمالیاتی فریب کاری سے نفسانی خواہشات کو خوش و دلکش بنا کر دکھاتا رہتا ہے اور نفسِ آمارہ نفسِ نکی کو ان کی شفقت کرنے پر اکساتا رہتا ہے۔ بخلاف اس کے نفس کا ہر دشمنی، جس میں موت کا راز چھپا ہوا ہے، نفسِ آمارہ کی خود فریبی و فریب کاری پر اُسے ملامت کرتا رہتا ہے، اس بنا پر اسے نفسِ لوازمہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

روح، بدن کے، اتصال کے سبب حسی تلبیسی نظام قائم اور سرگرم عمل ہو جاتا ہے تو روح کو جو ہر حسنِ حیات ہے، حسی اور تلبیسی حاجات و تنصیبات اور عواطف و امیالِ لاحق مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح روح کی ایک انسانی حیثیت ہو جاتی ہے، جو اس کا جزوِ لاینفک بن جاتی ہے روح کی مطلق و لاینافی حیثیت کے امتزاج سے ایک غیب و غریب، مجیزِ اقوال اور منقرض و متنفس چیز معرغب و جرد میں آتی ہے، جسے نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نفس کا رابطہ یک وقت مدت اور بدن سے استوار ہوتا ہے لیکن اصلِ روح ہونے کے باعث لُکے حسن کی آرزو و جستجو رہتی ہے۔ چونکہ نفس ہی حسی تلبیسی نظام کو قابو میں رکھتا ہے، لہذا مرغوی و معروضی شیطان لُکے درغلنے اور دھوکا دینے کی خاطر اس کی خواہشات کو مزین کر کے دکھاتا رہتا ہے۔ جملہ معترفہ کے طور پر یہاں اس لطیف و اہم نکتے کی سراحت کر دینی جاتی ہے کہ نبوئے غلام و نظریات، فکر و خیالات، امیال و عصبیات، اور مطالبات و منیات اپنی باطنیت کی وجہ سے محض خواہشات ہی ہوتی ہیں، جس

طرح جوہری کی تعمیر فی نگاہ سچے اور عجوبے جوامبر میں تیز کر لیتی ہے۔ اُسی طرح اہل حُسنِ غلر اپنی جالیاتی حُسنِ عقلِ سیم اور قوتِ قربان کی بدولت حسین و قلیح یا جائز و ناجائز خواہشات میں امتیاز کر لیتے ہیں۔

تم نفس کشی کی مشہور صوفیانہ اصطلاح سے تو واقف ہو۔ اس سے متعلق تم نے صوفیہ کے احوال و کوائف میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے نفس کشی یا اپنا نفس مارنے کی خاطر کیا کیا جتن نہیں کیے؟ انہوں نے اپنے جسم و نفس کو صبر آزما و تکلیب ربا اذیتیں دیں؛ شب و روز مجاہدے کیے، ریاضتیں کیں، منصب و امارت، جہاد و جلال، کھر بار، کتب و وطن، اعزہ و اقارب اور احباب و رفقاء کو چھوڑا، کود و صحرا، غار و خانقاہ میں خلوت گزینی و چلہ کشی کی؛ تہجد و فقر و فنا کی زندگی بسر کی، لیکن ان کا کوئی تجربہ کامیاب نہ ہوا۔ اس کی وجہ حقیقی یہ ہے کہ نفسِ موت سے پہلے نہیں مڑتا، لہذا وہ تادم واپس زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ نفس کی حاجات و خواہشات کا سلسلہ صرف موت کے ساتھ منقطع ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ نفسِ خواہشات کا پیشہ بہت جو کبھی خشک نہیں ہوتا؛ البتہ ریاضت و مجاہدے کے ذریعے اس کے دبانے کو عارضی طور سے بند کیا جاسکتا ہے، لیکن اس بند کے ٹوٹ جانے کا بروقت امکان رہتا ہے۔ اسی خوف و خطر کے پیش نظر رہبان و مرتاض خلوت گزین رہتے ہیں؛ لیکن نفس کو پھر بھی مار نہیں سکتے۔ یہ ہے کہ خواہشات کو دبا دینے سے وہ معدوم نہیں ہوتیں، بلکہ نیت ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں کچھ شور بھی رہتی ہیں، کچھ حجابِ شور میں چلی جاتی ہیں اور کچھ پامالِ شور میں روپوش ہو جاتی ہیں۔ اور سب تسبیح و نفسیاتِ نئے کی منتظر رہتی ہیں۔ یہ عہد و قوت پذیر ہو جائے تو خواہشات باہم مل کر تندہ و تیز سیل کی صورت اختیار کر کے اپنے شیرِ نعلی بند کو توڑ دیتی ہیں۔ یہ صورت حال انسان کو بے کار و شیں بنا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے؛ لہذا نفس کشی کے بجائے نسبِ امارہ و پناہ و مساق و بنائے کی کوشش کرو۔ اس کا منصب یہ ہے کہ خواہشات پیدا تو ہوتی ہیں لیکن نفسِ ناروشتیان کے ساتھ مل کر، انہیں خوشنود و دشتِ بنا کر نہ دے۔ اسے نفسِ تارہ کو اپنا میسر و

مستاد بنانے کے لیے نفس تو امد کا زندہ و توانا اور قلب کا حسین و منیر ہونا ناگزیر ہے۔

حواشی و تشریحات

- ۱۔ حجاب شعور: یہ اصطلاح ہم نے تحت الشعور (Subconsciousness) کے مترادف کے طور پر وضع کی ہے کہ یہ اس سے احسن ہے۔
- ۲۔ پاتال شعور: یہ مترادف ہے لاشعور (Unconsciousness) سکھ اور احسن کامل تعبیر ہے۔
- ۳۔ تعبیری نفسیاتی لمحہ: یہ منہ ہے جہالتی۔ نفسیاتی لمحے کی۔ حجت طالع یا تعبیر و شراغیز ماحول میں دفعتاً قلب میں ایک ایسی تعبیر صورت حال پیدا ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے، جو ایک آن میں قطب کو چور، صالح کو صالح اور نیکو کاہ کو مجرم و گناہگار بنا دیتی ہے۔ اس آن کے لیے ہم نے تعبیری نفسیاتی لمحے کی تعبیر اختیار کی ہے۔

مقام ۶

وجدان، عقل اور فرقان

وجدان، عقل اور فرقان انسان کے نظام باطنی کے تین اہم ترین ملکات ہیں اور اسی ترتیب سے ان کی اہمیت ہے۔ ان سے گفتگو تو ہو چکی ہے۔ بطور استدراک چند ضروری نکات کی صراحت کر دی جاتی ہے۔

وجدان ایک ایسا ملک ہے جس کا تعلق نفس حیوانی سے ہے اور ہر متفلسف کو ودیعت کیا گیا ہے تاکہ وہ نفس حیوانی کی احتیاجات و مقتضیات کو پورا کر سکے؛ نیز اپنی ذات کی سیانت اور نسل کی افزائش و بقا کا اہتمام کرنے کے قابل بن جائے۔ یہ مستقل نوعیت کا اہام موزونی ہے جو نفس حیوانی و قدرت کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے ہدایت کی تعبیر اختیار کی ہے۔ یہ وجدان ہے جو دام و دود، طیور اور آبی جانوروں کو پیدائش سے موت تک اپنی غذا حاصل کرنے، اپنے جنسی اور دیگر جبلتی تقاضے پورا کرنے، اپنے دشمنوں کو پہچاننے اور ان سے اپنی ذات و نسل کو بچانے اور رہنے بہنے کے طور طریقے سکھاتا ہے۔ وجدان ہی انسان کے بچے کو بتاتا ہے کہ اس کی غذا ماں کی چھاتیوں میں ہے اور انہیں چھوٹا ایسا شکل کام اُسے اس عرت سکھاتا ہے کہ وہ اس کے لیے آسان ہی نہیں لذت آفرین بھی بن جاتا ہے۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتیں، وہ ان پر ظلم کرتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرح ایک تو انہیں ان کی موزوں و متناسب قدرتی غذا سے اور دوسرے انہیں بچاتی چھوٹنے کی تسکین آفرین لذت سے محروم و آشنائے رکھتی ہیں۔ جو ان کا پیدائشی

حق سے یہ دو گونہ محرومی بچے کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے، ایک تو اس سے بچے کی جسمانی نشوونما کامل و احسن طور پر نہیں ہو پاتی؛ دوسرے اس جذبے کی تشفی نہیں ہو پاتی جس نے جنسی جذبہ بنا ہوتا ہے، اس سے اس میں جنسی تشنگی کا دائمی صورت اختیار کرنے کا امکان ہوتا ہے۔ علاوہ بریں، اس جنسی تشنگی میں افراط و تفریط پیدا ہو جانے کے امکان سے بھی مرمت نظر نہیں کیا جاسکتا۔

وجدان یا اس فطری ہدایت کو قرآن حکیم نے نخل یا شہد کی مکھی کے لیے وحی سے تعبیر کیا ہے۔ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ نخل شہد بنانے اور اسے محفوظ رکھنے میں جو ماہر نہ سائی تکنیک استمال کرتی ہے وہ معجزانہ ہے۔ پھولوں سے رس چوسنا اور اس قدر لذیذ شیریں، مقوی، اکسیر اور خوشبھار و شفا بخش مشروب تیار کرنا، جو ایک مدت تک خراب نہ ہو، ایسا حیرت انگیز کارنامہ ہے، جسے دنیا کے قدیم و جدید کے بڑے بڑے دوا سازی کے مہتمل و ادارے سرائی نہیں دے سکے۔ نخل کا دوسرا معجزہ عقل کا نامہ ایسا دقیق و خاندانہ چٹا تیار کرنا ہے جس میں شہد اس کے رقبے کے حساب سے بہت زیادہ مقدار میں میٹھی سو جاتا ہے اور سرسبز کے ہر شے، گرو و غبار، خرابی و نسا و اور تفتن و غیرہ سے محفوظ بھی رہتا ہے؛ نیز سیاں ہونے کے باوجود نساہ نہیں سو پاتا، ماہرانہ رائے کے مطابق جدید اور مستقبل کی سائنسی ٹیکنالوجی حدیثوں میں بھی اس قسم کا چھت تیار نہیں کر سکے۔

اگرچہ سزنا میاتی وجود میں وجدان کا نام اس سے غیر ملکی رابطہ استوار ہوتا ہے اور وجود انسانی میں عقل سے بھی اس کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک آزاد و مستقل اور منور و مستغن ملکہ ہے۔ یہ نہ خود ارتقائی ہے اور نہ کسی اور کے ارتقائی صورت ہے۔ یہ نظریہ کہ جدید ترقی کر کے عقل بن جاتا ہے اسی طرح غلط ہے جس طرح یہ نظریہ کہ عقل ترقی کر کے وجدان بن جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان کے حسی و نفسی اندام میں وجدان بنیادی حیثیت رکھتا ہے لیکن عقل کی حیثیت اس سے افضل و اعلیٰ ہے اور یہ انسان و حیوان میں عامہ الٰہیہ ہے۔

(ب) عقل ایک منفرد و مشخص ملک سے جو ہر انسان کو قدرت کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ وہی ہے، لیکن یہ اس لحاظ سے وہی۔ اکتسابی ہے کہ سن و نظم، تعلیم و تعلم، تشو و تہذیب، مطالعہ و مشاہدہ اور عقل و تجربہ سے اس کا نشو و ارتقا رہتا ہے۔ انسانی کا یہ نظریہ کہ عقل ترقی کر کے اپنے منتہی کماں کو پہنچ جاتی ہے تو اس کا رابطہ عقل کل رہ ناموس اکبر یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سے جو جاتا ہے اور اس پر وحی ہونے لگتی ہے۔ ایک باطل منظر و منظر ہے۔ دلیا یہ ہے کہ اس شریعہ کی رو سے وحی کو اکتسابی ماننا لازم آتا ہے، حالانکہ اسلام کی رو سے وحی فاعلتا وہی تھی اور اس کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، رب حکیم نے اپنے ہر زمان و مکان کے پیغمبر آئمہ و آخرہ رحمۃ اللعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا۔ اہل حسن و نشر کے لیے رحمۃ اللعالمین ختم نبوت کی برہان قائل ہے اور دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

یہاں اہل لطیف و انیم نکلتے کی مراست کر دی جاتی ہے کہ عقل اپنی مابیت میں نور حسن ہے اور زندہ ہے اور اسے بھی آرزوئے حسن و دیعت کی گئی ہے؛ نیز ارتقاء عقل سے مراد اس کے نور حسن کا ارتقاء ہے۔ جانتے ہو عقل سلیم کسے کہتے ہیں؟ اپنی پیدائشی حالت میں حسین و حسن پسند، ملکوتی و منیر، فعال و سرگرم اور ترقی پذیر رہتی ہے۔ نیز اس کی آرزوئے حسن زندہ و فعال رہتی ہے، اسے عقل سلیم کہتے ہیں، اگر قلب اپنی کسی بیادنی یا غلت کے باعث سلیم نہ رہے تو عقل بھی سلیم نہیں رہتی اور اس کے نظام کار میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شیطان کی ہیر دکاہ بن جائے تو اس کی طرح عیار و ملامت اور دشمن ایان و آگاہی بن جاتی ہے، اور اگر انسان اس سے کام لینا چھوڑ دے تو قدرت کے قانون مجازات تکفیر و تانوں کفران نعمت، کاروئے اس میں جو عقل پیدا ہو جاتا ہے، نتیجہ اس کے نور حسن کا نشو و ارتقاء رک جاتا ہے، اور وہ منحصر و مجہول اور اس کی آرزوئے حسن خیف و نزار ہو جاتی ہے۔

عقل سلیم کا خاتمہ آرزو و جستجوئے حسن ہے، جس کے حوالے سے اس کے اہم ترین وظائف

یہ ہیں: اول، النفس و افاق میں تفکر و بالحق کرنا تاکہ وہ علم و حکمت، عرفان و معرفت اور فن و
 ٹیکنالوجی حاصل کرے اور اپنے آپ کو حسین و منیر رکھنے اور اپنا نشو و نما اتنا دینے کی خاطر ترکیبِ قلب
 کرے۔ دوسرے اشیاء کی بنیاد پر اقدار یا نعمات و خواص کو دریافت کرنا: تیسرے جن وقتِ غروبِ شمس
 معروف و منکر، حلال و حرام، حق و باطل، خیر و شر، حسنہ و سیئہ اور سود و زیان میں امتیاز کرنا: چوتھے،
 انسان کو خدا سے بچانے کی خاطر اسے شرک و بت پرستی، جہرم و گناہ، فحشاء و منکر، عجم و ستمنا،
 بخل و کسبِ حرام، استبداد و استکبار، فتنہ و فساد، سیئہ و شر اور کذب و تکذیب سے روکنا: پنچویں، اپنے
 اہل یعنی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود کی راہ مستقیم کو معلوم کرنا، جو انسان کو اس کے حق و تاب
 میں لے جاتی ہے، جن تاب الخسن والہ کی بہتے مقام ہے جسے جنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
 چھٹے، زندگی کے ہر گوشے میں انسان کی رہنمائی کرنا، مختصر یہ کہ عقل اس اعتبار سے نسبتِ غفلی
 ہے کہ ایک طرف وہ انسان کو کمالات کی تسخیر کرنے اور اس کی لاتعداد نعمتوں سے محنت کرنے،
 آرام و راحت اور اطمینان سے حسین زندگی گزارنے اور دوسری جانب اسے اس کے اہل و عیال
 سے ملنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کی یہ حقیقی کامیابی ہے جسے حاصل کرنے والا
 حقیقت میں مردِ کامل، شالی انسان، وارثِ جنت اور پُرجل و جلیل کا انعام یافتہ بندہ و
 دوست ہو جاتا ہے۔

رَبِّ رَحِيم و کریم کی ہر چیز نعمتِ حسنیٰ ہے، لیکن کسی نعمت کے غلط استعمال کا نتیجہ
 انتہائی منفرت رساں، دور رس اور ہلاکت آفرین بھی ہو سکتا ہے۔ عقل سلیم نسبتِ حسنیٰ و غفلیٰ ہے
 اور اس کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ انسان و حیوان کے مابین
 ماہر الامتیاز اور وجہ شرف و علو انسانی ہے۔ لیکن اگر عقل کسی وجہ سے سلیم یعنی حسین و منیر اور
 صالح و حسن طلب نہ رہے تو حریفِ آدم کی طرح انسان کو انسانیت کے ارتخ و احسن مقام سے
 گمراہ حیوانیت کے تحت الشرائی میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ بیشِ منت ہے، آدمی کے اپنے قبضے میں جو
 تو اس کی حافظہ و ناصر اور موجبِ فتح و نصرت ہوتا ہے، لیکن قبضہِ مدد سے انسان میں چل جاتا

تو اپنے ہی مالک کی دشمن جان اور موجب ہلاکت و شکست بن جاتی ہے۔ عقل انسان کی درست و ناست، محافظہ و کار اور ہادی و مرگت ہے۔ لیکن اس کی قدر نہ کی جائے اور اسے شیطان کے قبضہ اختیار میں چلنے دیا جائے تو وہ بھی اس کی طرح دشمن، نیز خسران بہین اور محروقی و ناکامی سرمدی کا جیسا بن جاتی ہے۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عقل سلیم انسان کو عالم و حکیم، ناسٹ و محسن، صاحبِ کرم و سرور اور ول اللہ بناتی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے سلیم نہ رہے اور طاموق بن جائے تو وہ انسان کو بھی ماسورت اور اللہ تعالیٰ کا مقہور و مغلوب اور ملعون و اہل نار بنا دیتی ہے۔

عقل کا وظیفہ تفکر و تدبیر اور اجتہاد ہے۔ لیکن جو فرد یا قوم اس سے یہ کام لینا چھوڑ دے تو وہ قانونِ تکفیرِ نعت کے مطابق نہ صرف مجہول و کابل جو کر اپنا وظیفہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہتی، بلکہ خود ہی اس پر اجتہاد کے وعدازے بند کر کے اسے متکہ بنا دیتی ہے۔ یاں تک کہ وہ قوم کو رانہ تقید ہی میں اپنی دنیوی و آخرتی فلاح و نجات کو مضمر سمجھنے لگتی ہے اور اسے اپنا مذہب بنا لیتی ہے اور پھر مذہب کو دین سمجھنے لگتی ہے۔ اس میں آرزوئے حسن نہ رہتی ہے۔ خوب سے خوبتر کی طلب و جستجو، حتیٰ کہ اس میں تفکر و اجتہاد اور اقدام کی جرأت منقود ہو جاتی ہے اور وہ فکر و عمل کی جدت و ندرت سے ترساں و گریزاں رہنے لگتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ صورت حال اس کے جوہر و قہطل، زوال و انحطاط، ذلت و مسکنت اور پس ماندگی و محکومی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔

اس وقت دنیا میں سرمایہ داری اور اشتراکی نظام رائج ہیں اور یہ دونوں عقلِ طاغوتی کی ایجاد ہیں اور اس کی بنیادی فریب کاریوں کی ہر دولت چل رہی ہے۔ اگرچہ یہ دونوں انسانی حقوق کی ضمانت فراہم کرنے کے وسیعہ ہیں، لیکن عملی دونوں نے انفرادی و نسلی انسانی کو محکوم و غلام بنا کر انہیں ان کے بہت سے حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ نظامِ سرمایہ داری میں اگرچہ افراد کو بظاہر فکر و عمل یا اقتساب کی آزادی ہوتی ہے، لیکن عملاً وہ سرمایہ کاروں (مثلاً بائیر وادوں، زمینداروں، نیز کارخانوں، صنعتی و کاروباری اداروں، بینکوں وغیرہ کے مالکوں اور حشدہ داروں کے

محکوم ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وسائل پیداوار اور گردش دولت پر سرمایہ کار افراد کی اجارہ داری ہوتی ہے۔ لہذا وہ روزگار کی طلب و ضرورت رکھنے والے افراد کی احتیاج سے ناجائز فائدہ اٹھانے اور ان کا استحصال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔

جہاں تک اشتراکی یا اشتہالی نظام کا تعلق ہے، اس میں افراد کو فکر و عمل یا کسب کی آزادی سے محروم بھی ہوتے ہیں اور معاشی و سیاسی اور ثقافتی لحاظ سے برسرِ اقتدار جماعت کے محکوم و غلام بھی۔ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جو حکم دیا گیا ہے، انہیں کھانے، پینے، رہنے اور رہنے کو وہ کچھ دیا جاتا ہے جو ان کے آقا چاہیں۔ مختصر یہ کہ عوام حکمران جماعت کے پاس اپنے ارادہ و اختیار کی آزادی ایسی منت غرض جو شرفِ انسانیت اور انسان و حیوان میں ماہر امتیاز ہے، بیچ کر نفسِ حیوانی کی ضروریات کو پورا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس پر جمعی غفل و غماز نے بنی نوث انسان کو اپنی جمالیاتی فریب کاریوں یا فریب کاریوں و براہین سے اس قدر غلام و مایل اور فریب خوردہ بنا دیا ہے کہ ان میں سے ایک بقتہ سرمایہ دارانہ نظام کے حق میں ہے اور دوسرا اشتراکی نظام کے۔ لیکن تیسرا بقتہ جو عقل سلیم و حسیبے اور جسے قرآن حکیم کی اصطلاح میں اولی الالباب کہتے ہیں، اس حسین نظام کی طلب و جستجو میں ہے جس کا اصل الاسماء آرزوئے حسن ہے، اور وہ اسلام ہے۔ نظام اسلام میں افراد کو فکر و عمل اور آفتاب کی آزادی بھی ہوتی ہے اور ان کی مادی و روحانی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری غلط پر ہوتی ہے، جس میں خود افراد بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہاں اس امکان کی تصریح کر دی جاتی ہے کہ خلافت ایسی عرذ حکومت سے عبارت ہے جس کا حاکم، علی اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور خلیفہ حکمران مجلس شوریٰ کی مشاورت سے احکام اسی پر عمل درآمد کرنے اور رعایا کی مادی و روحانی ضروریات اور تاریخی عمل کی مستفیاضیت کو بخوبی کرنے کا ذمہ دار و جوابدہ ہوتا ہے۔

جہاں تک زبان میں خلافت کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں: خلافت ایسی حسین حکومت سے عبارت ہے جس کا حکمران خلیفہ صاحبِ جمال و جلال ہو اور ربِّ ذوالجلال و الاکرام کے حسن کلام اور اس کے صاحبِ خلقِ عظیم و رحمتہ تعالیٰ میں متکلم علیہ وسلم کے اُلوہِ حسنہ کے

مطابق اپنے اصحابِ حسن و سرور کی مشاومت سے ملک و قوم کا ایسا حسین انتہام کرے کہ
 رعایا کو اپنے اہل و رب سے رشتہ استوار رکھے اور حسین و مطلق زندگی گزارنے کے مواقع اور
 سہولتیں پیش کرے اور اسے ایسا کرنے کی مسلسل تحریک و تشویق بھی ملتی رہے جسین زندگی سے
 مراد ایسی زندگی ہے جس میں افراد کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں، جو ان سے رب رحیم کی طرف
 سے انہیں عطا کیے گئے ہیں۔ الغرض، خلافت، عیال کے دلوں میں مضمر اندوئے حسن کو قوت
 سے فعل میں لاتے۔ اسے حرکتی بنانے اور پھر اس کو احسن طریق سے پورا کرنے کی ذمہ دار
 اور اس میں تغافل و تساہل اور کوتاہی و دنا کاری نہ صورت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے
 ساتھ برابر بھی جوتی ہے۔ یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے کہ ایسی حسین حکومت وہی اہل حسن و
 سرور تمام کر سکتے ہیں، جن کی عقل سلیم یعنی زندہ و متحرک اور حسین و منیر جوتی ہے۔
عقل و عشق :

یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عقل سلیم مریتِ عشق نہیں، اگرچہ بعض فلاسفہ، مفکرین
 اور شعراء ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ بڑے انسانوں کی عقلی بھی بڑی ہوتی ہے، علامہ
 اقبال اور برگساں بلاشبہ عظیم فلسفی و مفکر ہیں، لیکن ایک طرف وہ وجدان کو دیتے علامہ اقبال
 عشق سے تعبیر کرتا ہے، روایت و روایت کے بغیر ہی عقل کی ارتقائی صورت کہتے ہیں اور
 دوسری طرف ان وہ دنیا کو بغیر کسی دلیل و برہان کے متخالف و متضاد سمجھتے ہیں کسی نظریے
 کی اساس عقل ختمی مفروضے پر رکھی جائے تو فکری تضادات کی نمود اس کا منطقی نتیجہ ہوتی ہے۔
 یہ نکتہ مراحت طلب ہے، اگر عقل اپنی فطری حالت میں ہو، یعنی زندہ و متحرک اور حسین و منیر ہو
 تو اس میں اندوئے حسن بھی اسی نسبت سے زندہ و فعال ہوتی ہے، دلیل یہ ہے کہ مذہب
 مشہور و المستحب جب رہت جمیل و جلیل نے انوس انسان کو اپنے حضور مانع کر کے ان پر ملوث
 پیدا کیا تھا تو اس کے حسن بیتال کے مشاہدے سے ان کے اندر اس کی محبت ذرہ منیر کی
 صورت مضمر ہو گئی اور اس میں عشق کا نیرِ غنم بننے کا، استعداد پیدا ہو گئی نیز ان میں اس کی

الوہیت و ربوبیت کا ایمان و اذعان بصورتِ دوام جذب ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے برملا اس حقیقت کا اقرار و اعتراف کیا تھا اور شہادت دی تھی: عقل میں حیات و فعالیت اور حسن و نور کے عناصر کیفیت و کسیت میں جس قدر زیادہ ہوتے ہیں، اسی قدر اس کی لوہے محفوظ رہ جائے گی، یہ اپنے الہ یا معروضِ حسن و عشق کے مشابہ سے اور اپنے اعتراف و اقرار کے نقوشِ نمایاں ہوتے ہیں اور اسی نسبت سے اس کی آرزوئے حسن زندہ و فعال ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ محبت و عشق اور جذب و شوق کا مبدعہ دل اور عقل کا مصدر و منبع و مآخذ ہے۔ اگرچہ دل و دماغ قلب یا نوادہ ہی کے دروازے لاینگک ہیں۔ بہر حال، عقل میں حسن و زندگی کی قوت جتنی زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کے نور میں نہیں اپنے ارتقاء و تنویر کی قوت ہوگی۔ عقل حسین و سیر کی تنویر و فروغِ فنا فی سے دل میں منمر ذرہ محبتِ الہی کو بھی تب و توانا متی ہے جو اسے ذرے سے آفتابِ عشق بنانے میں از بس، ہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس حقیقت کی بانڈاؤں دیگر بھی تصریح کی جاسکتی ہے۔ عقل سلیم میں زندگی کی تب و توانا اور فعالیت اور حسن کا جمال و جلال اور نور جس قدر زیادہ ہوں گے، اسی قدر اس کی آرزوئے حسن و محبت بھی شدید ہوگی اور اس کے نتیجے میں ذرہ محبت تاثر برقِ حسن سے آفتابِ عشق بن جاتا ہے۔ اس گفتگو سے یہ متنبہ ہوا کہ عقل سلیم حریفِ عشق نہیں، بلکہ اس کی ہنرا و معاون ہے۔

یہاں اس نکتے کی نراست کر دی جاتی ہے کہ عقل جب سلیم نہیں رہتی تو وہ اپنے حسن و نور اور حیات و فعالیت سے جس قدر محروم ہوتی ہے اسی قدر وہ شیطان کی ہنرا و معاون اور معاون بن جاتی ہے۔ اور اتنی قوت سے دل کی آرزوئے حسن و محبت کی شمعِ فزاں کو بجھنے کی سعی و جہد کرتی ہے لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتی۔ وہ شمعِ محبت کی روشنی کو خواہشات کے اندھیروں میں جیسا کہ ممکن ہے، لیکن اسے بجھا نہیں سکتی۔ دیکھو یہ ہے کہ انسان کی نصرت بدل نہیں سکتی۔ اس لیے اسلام یا آرزوئے حسن کبھی ف و معہ دم نہیں ہرکتی۔ بالفاظِ دیگر، روزِ شہود و راست سے محبت، اس کا ہر تیر تیش قلبِ انسانی میں میرست ہو گیا ہے، اسے زندانِ عشق کا منور

کی قدرت میں ہے نہ نکلنا اس کے مقتدر میں ہے۔
 ان میں بعض کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ عقل رب ربہم و کریم کی نسبت غلطی اور
 وجہ ثروت انسانیت ہے، نیز یہ انسان و حیوان میں مابین امتیاز ہے۔ علاوہ بریں عقل ہی کی ہرگز
 اتنا علاوہ اختیار مایوسی نسبت غیر مترقبہ ملے۔ جس کی بنیاد و شریعت اس کے مسکن اور
 قدرت کے قانونی تجاویز یا قانونی مسکنات مل کا مستوجب ہے۔ یہ خیر و شر حق و باطل،
 ایمان و کفر، توحید و شرک، عدل و ظلم، حسنہ و سیئہ، معروف و منکر، نیک و بد، خوب و ناخوب
 اور سود و زیان میں امتیاز کرنے اور مومنوں و معروف شیطان کی تباہیاتی فریب کاریوں کو سمجھنے اور
 ان سے بچنے کا ایک حیرت انگیز و خود کار اور زندہ و پائندہ نظام مومنوں سے۔ اس کی ایک
 ازہر، اہم و اہمیت کی نوعی پیرت کہ انسان اس کے ذریعے جو اس کی معاونت سے علم و حکمت
 اور فن و صنعتی و جدید ٹیکنالوجی حاصل کرتا، محیر العقول ایجادات و اختراعات کرتا اور
 تعمیر زبان و مکان کر رہا ہے۔

وحی و عقل کی شاں آفتاب چشم بینا کی سی ہے، اس لحاظ سے یہ دونوں مشابہے
 کی پیش شرط ہیں۔ وحی بلاشبہ نور و ہدایت ہے، لیکن اس سے مستفیض و مستنید اور ابواب
 یا ابواب عقل سلیم ہی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو عقل سلیم سمجھنے پر خود اللہ جل شانہ
 نے بہت زور دیا ہے، اور ان لوگوں کو بخش، اندھا اور حیوانوں سے بدتر قرار دیا ہے،
 جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس سلسلے میں اس ازہر، اہم و اہمیت کی سرایت کر دی جاتی ہے
 کہ رب حق و قیوم کی آخری زندہ و محفوظ وحی و تنزیل قرآن حکیم، کو اس کے صحیح تناظر یا
 جامع طور پر سمجھنے، اس پر ایمان رسنے اور عمل کرنے کے لیے دو چیزیں ناگزیر ہیں: ایک
 فطرت اور دوسری عقل سلیم۔ ان دونوں کی بلند تشریح کی جاتی ہے:

الانقونی : اس کی تائید اخبات کے اعتبار سے اس کے بت کردہ حق و حق کی تعمیر
 اختیار کرنے میں۔ یہ چارہ دار و در دین معانی سے ملتا فرائی ہے۔ ایجابی طور سے انقونی

تلاشِ حسن و حق، طلبِ حسنہ و نبوی و اخروی اور محبت و خشیتِ الہی پر ولالت کرتا ہے، اور سبھی لحاظ سے اس میں ستیہ و شر، جہنم و گناہ، آتشِ ثروت و موزن، ظلم و فساد سے پرہیز و احتراز اور خشیتِ الہی کا منہم پایا جاتا ہے۔ خشیتِ الہی درحقیقت محبتِ الہی کی اصل ہی سے پیدا ہوتی ہے۔

تقویٰ اگر آرزوئے حسن و حق ہے تو عقل اس آرزو کو پورا کرنے کا ایک ایسا اہم و بے حدیل نظامِ قلبی ہے جس کے بغیر اس آرزو کی تکمیل ہو نہیں سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال والا کرام کی وحی و منزل، جو نور و ہدایت ہے، حقیقت میں اس آرزو کے اتمام کا واحد یقینی ذریعہ ہے جس سے عقلِ سلیم کے بغیر مستفید ہونا محال ہے؛ مثال کے طور پر جس طرح چشمِ مینا کے بغیر سورج کی روشنی سے استفادہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کو نور ہی دیکھ سکتا ہے، لہذا وحی و منزل کو جو نور ہے، نورِ عقل ہی سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے جس طرح وحی و منزل اعتبار سے رب العالمین کی اُلوہیت و ربوبیت کا، اسی طرح عقلِ سلیم اعتبار سے وحی و منزل کے نور و ہدایت کا اس سے ال، ہر کی توحید ہو جاتی ہے کہ کیوں ربِ علیم و حکیم نے قرآن مجید میں عقل سے کام لینے پر اس قدر زور دیا ہے؛ اور اُسے اللہ تعالیٰ کی جنت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اُس نے اہل عقلِ سلیم کی پہچان یہ بتائی ہے کہ اُٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، کڑوئیں بدلتے کائنات میں حکیمانہ غور و فکر کرنا ان کا شعار زندگی ہوتا ہے؛ ساتھ ہی اس حقیقت کی بھی نشاندہی کر دی ہے کہ ان کے تفکر بالحق کا نتیجہ لازماً یہ نکلتا ہے کہ ان میں اس حقیقت نفس الامری کا اذعان و اذعان پیدا ہو جاتا ہے کہ کائنات خود رو ہے نہ تخلیقِ باباِ ظل، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقِ بالحق ہے یعنی یہ اس کی بنیادی اقدار کی حامل ایسی سچی تخلیق ہے جو حکیمانہ غرض و غایت رکھتی ہے جس میں رازِ حیاتِ انسانی مندرج ہے اور اس مانہ کی تفسیر وحی و منزل ہے جس کے انجم و ادراک اور تفہیم و ابلاغ کے لیے ربِ رحیم نے انسان کو عقلِ سلیم و ولایت کی ہے۔ چونکہ عقلِ سلیم انجم و تفہیم اور محبتِ مہربانہ، اس لیے انجمِ نبوت کے بعد وحی و منزل اور اسودہ حسنہ کے انہماک و تفہیم

کی ذمے داری کے بارگراں کی متحمل عقل سلیم ہی ہو سکتی ہے۔

عقل و اجتہاد :

عقل جو قلب کی ایک ازبس لطیف و نورانی قوت ہے، اس اعتبار سے ارتقائی ہے کہ اس کے نور میں نشو و ارتقاء کی استعداد بالقوہ موجود ہوتی ہے، جو والدین، اساتذہ اور معاشرے کی تعلیم و تربیت جتنی مشاہدات و تجربات اور خود اپنے حکیمانہ فکر و تدبیر، عبرت نیزیہ اور تخلیقی فعلیت کے ذریعے قوت سے نعل میں آتی ہے۔ عقل سلیم کا نور اپنی تکمیل کریتا ہے تو اس میں زندگی کے نوجو تقاضوں اور ان سے پیدا شدہ مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے اور ان کے بارے میں اپنا صواب و ید کے مطابق رائے دینے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قابلیت کو قوت و صلاحیت اجتہاد سے اور ایسی رائے کو اجتہاد سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ شریعتِ رسوے اجتہاد کی حریت، آسان نظروں میں اس عین بھی کر سکتے ہیں کہ اب عقل سلیم یا اجتہاد کا اپنی صواب و ید کے مطابق ان امور کا فیصلہ کرنا یا ان کے متعلق حکم لگانا یا راست اور فترامی دنیا جرمے متعلق کتاب و سنت خاموش ہوں۔

اجتہاد کی ضرورت روز افزائش سے لے کر آج تک افراد و اقوام کو ہر زمان و مکان میں پیش آتی رہی ہے اور قیامت تک پیش آتی رہے گی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اس کی علتِ غائی کیا ہے؟ اس کا جواب قرآن حکیم نے اپنے مجزئی، بیجا و بلا سنت سے پانچ الفاظ میں اس طرح دیا ہے کہ ”وَرِیَا نَے مَآئِی کو کو ز سے میں بند کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: ”لَکُم فِی شَآئِی (الرملن ۵۵: ۵۶) : اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے نوجو تقاضوں اور مسائل کی علتِ غائی یہ ہے کہ وہ درپہتی و قیوم ہے جس کی بنیادی تخلیقی فعلیت سے کائنات و حیات کے ثبات میں برلخت ایک تیز بردام کی نور موتی رہتی ہے۔ اس کا مثال دریا کی مدافعی مدام میں

جواب و امواج کے غمور و غیاب سے دی جا سکتی ہے۔ ایسے تاریخی عمل سے افسیر کرتے ہیں جس کے باعث زندگی کی مطلق و ناقابلِ تغیر و تبدل اقدار کے باوجود اس کی انسانی و مہنامی اقدار میں تغیر و تبدل کی نمود رہتی ہے۔ مطلق جالیاتی اقدار کا تعلق جالیاتی حتم سے اور اضافی اقدار کا تعلق جالیاتی ذوق سے ہوتا ہے۔ تاریخی عمل سے ہر زمان و مکان کے افراد و اقوام کے جالیاتی ذوق میں تغیر و تبدل، بلکہ فکری و فنی و ثقافت و تضاد پیدا ہوتا رہتا ہے۔ علاوہ ازیں، اس سے زندگی اور عقل کے ارتقاء کے ساتھ ان کے تقاضوں میں بھی تبدل و قدرت اور تغیر و تبدل پیدا ہوتا رہتا ہے اور ان کی تکمیل وقت کی، ہم ضرورت بن جاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ تاریخی عمل سے زندگی، نئے نئے مسائل سے دوچار ہوتی رہتی ہے جنہیں حل کرنا ناگزیر ہوتا ہے اور اس کے لیے اجتہاد ایک ضروری میں شرط ہے۔ جو قوم یہ شرط پوری نہیں کرتی، اس کا پس ماندہ و در ماندہ ہو جانا حتمی ہو جاتا ہے۔ یہ قانون تاریخی عمل ہے۔ چنانچہ ایسی قوم زمانے کی مرکب بن جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترقی یافتہ اقوام کی محکوم و غلام اور مقلد بن جاتی ہے۔ علاوہ ازیں، وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے اور اس طرح اس کے فکر و عمل میں اختلاف و تضاد پیدا ہو جاتا ہے، نیز اس کی عقل اپنے حسن و زندگی سے جزوی یا کُلّی طور سے محروم ہو کر پہلے ذوق و شوقِ اجتہاد سے اور پھر اس کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ جمود و قفل پسند ہو جاتی ہے اور اجتہاد سے گریزاں ترساں رہنے لگتی ہے اور اسے شجرِ ممنوعہ بنا لیتی ہے۔ اس طرح فکر و عمل کی جدت و قدرت ذوق و شوق اور آزادی، نیز قوتِ ایجاد و اختراع اور عزم و ہمتِ مسابقت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت یہ صورتِ حال اُمّتِ مسلمہ کے لیے تو مبالغہ نہیں بلکہ اس حقیقت کا اظہار ہو گا جس کے اختراع اور اس صورتِ حال سے عہدہ بردار ہوئے بغیر اس پر ترقی کی راہیں بدستور مسدود رہیں گی۔

جس طرح کئی یومِ حسرتی نشانِ ایک ادنیٰ وابدی حقیقت ہے اور اس کا نتیجہ زندگی

ہے نشو و ارتقاء مسلسل اس کے تقاضوں اور اذواق انسانی کا تغیر و تبدل اور اخلاقیات و فنون اور اس کی مہتممیاں کی بہت و نہدرت سے، اسی طرح اجتہاد انسان کی ضرورت مدام ہے۔ نہ یہ سے کہ اجتہاد کے بغیر نہ کسی قوم کا نشو و ارتقاء ممکن ہے اور نہ وہ زمانے کے تقاضوں اور اپنی معاشرتی مہتممیاں سے کوپورا کر سکتی ہے۔ نیا اور دیریں، کوئی قوم اپنے عقائد، عیلہ و محرکہ کی قوت روحانی ہی کی بدولت اپنی دینی روایات و ثقافت اور آزادی و بقا کا تحفظ کر سکتی؛ نیز زمانے کی سرین ترقیوں کا کامیابی سے متعلق بلکہ کر سکتی اور جو ان کا مسابقت میں دوسری اقوام سے بہت لے جا سکتی ہے، اور میرا اجتہاد سے ہر کسی قوم کے عقل کو زندہ و حرکی رکھتا ہے۔

عشق :

عشق الہی کیا ہے؟ عشق اور عقل کے مابین کوئی رشتہ یا نہیں؟ اگر تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ نیز عشق کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے؟ یہ اور اس سے پیدا ہونے والے ضمنی سوالات کا جواب معلوم کرنے سے پہلے اس موازنہ عقل و عشق پر ناقدانہ نظر ڈالنا فائدہ سے بے خالی نہ ہوگا۔ بعض متکثرین و فلاسفہ اور صوفیہ عشق کا عقل پر تغریق ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے :

۱۔ عقل میں اپنی بزدلی کی وجہ سے حیرت اقدام نہیں سوتی، بخلاف اس کے عشق مند۔ بیباک اور سرفروزش ہوتا ہے، چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں :

بے نظر کو دہڑا آتش نمرود میں عشق

دباؤنگ ورا۔

عقل ہے محو تا شائے لب بامِ اعجب

۲۔ عشق بے مصلحت اندیش ہے، اور ایسا کام دالیل و براہین کے زور سے نکالتی ہے، جبکہ عشق الہی نہیں، بلکہ وہ بہادر بیباک اور حق کو سے :

عقل عیار ہے سو ہمیں بنا لیتی ہے

بال مجاہد (۸۸)

عشق بے جا، نہ ملالت نہ زبردستیم

اسی مخموم کو علامہ اقبال بانڈا زہد و غیر اس طرح بیان کرتے ہیں:

آئین جہاں مرداں حق گوئی و بے باکی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں دیوا ہی (دہلی جیل)

۳۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتفاق و قتال و جہاد کا حقیقی محرک عشق ہے۔ بخلاف اس کے عقل

انسان کو افلاس و ہلاکت و بربادی ڈرا کر بخیل و بزدل اور نامرد بناتی ہے اور اتفاق و

جہاد و قتال کی راہ میں مزاحم ہوتی ہے۔

۴۔ عقل سے غم روزگار پیدا ہوتا ہے۔ جہان ن کو آتش خوف و محزن کے عذاب میں مبتلا

کر دیتا ہے۔ اس کے علی الرغم عشق سے جمالیاتی غم پیدا ہو جاتا ہے، جہان ن کو یہ غم و

خوف سے آزاد کر کے صاحبِ حسن و سرور، اہل جذب و شوق اور رحمت عالم بنا دیتا ہے۔

غم عشق ہی کو غم انسانیت کہتے ہیں اور احسان سے مل جاتے تو رحمت بن جاتے۔

۵۔ عقل نہ تو حقیقتِ مطلقہ کا ادراک و عرفان کر سکتی ہے اور نہ اپنے اللہ کا مشاہدہ و پرورش

اس کے عشق ہی کی بدولت انسان کو اللہ تعالیٰ کی دید و معرفت اور حقیقتِ مطلقہ کا عرفان ہوتا

ہوتا ہے۔

اس موازنہ عقل و عشق پر نقد و نظر کا آغاز کرنے سے پہلے اس امر کی وضاحت کر دینی

باقی ہے کہ ان نظریاتِ خمسہ میں ایک تو عقل سلیم اور عقل متعین ہیں کوئی امتیاز مدعا نہیں رکھتا۔

دوسرے عشق کی نوعیت ثابت کرنے کی خاطر عقل سلیم کے اوصاف سے انصاف نہیں کیا گیا یہ

موازنہ دراصل عشق و عقل ستیہ کا ہے۔ بہر حال، اس سے شق و آگفتگو کی جاتی ہے:

۱۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ عقل دو دائرہ نش و مصلحت کش ہوتی ہے اور سو دوزیاں کا شور مچاتی

ہے؛ لیکن یہ عقیدہ ستیہ ہے جو عجلت پسند ہونے کے باعث حال کو مستقبل پر اور دنیوی و

انفرادی مفادات کو آخری و اجتماعی مفادات پر ترجیح دیتی ہے؛ لہذا ایسی ستیہ و عقل

کا آتش مزہد میں جل مرنے سے خوف کھتا، اس نے سمجھائی وجہت اس کی طبیعت کا فساد

بن جاتا ہے۔ برخلات اس کے عقل سلیم و حسین جسے سود و زیاں کا تفتیشی مشہور ہوتا ہے۔ اس کا انفرادی و عمومی مفادات پر اجتماعی و اخروی مفادات کو ترجیح دینا، اس کی فطرت کا مقتضی ہے؛ لہذا عقیل سلیم و حسین ہے جو عشق کو احسان و عنوانِ دوست اور حجت کی حیات، ادبی کے حصول کے نامہ کبھی فرعون و بلان اور آرزو و قارون سے نہروانا ہونے اور کبھی آتشِ مزد میں کود جانے کی ترغیب و تحریک دیتی ہے۔ عقیل سلیم و حسین معرکہِ حق و باطل میں محو تماشائے لب باہر نہیں ہوتی بلکہ عشق کے ساتھ شمشیرِ بدست و سرکبتِ مقل ہے۔ کبھی وہ بیتِ شکن کے ہرم میں عشق کے ساتھ آتشِ مزد میں کودتی ہے تو کبھی فرسوت و بلان اور ان کی افواہ کو غرقِ دنیا کرتی ہے کبھی وہ عشق کی میت میں سحیرت کرتی ہے تو کبھی اس کے ساتھ بد رو حسین کے معرکہ سر کرتی ہے۔

عقل سلیم کی تو ایک امتیازی و بنیادی خوبی ہے یہ ہے کہ وہ حیرتی سود و زیاں سے، لہذا و دوزباں کرنی یا کھائے کا سودا کرنے سے روکتی اور نفع کا سودا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تاریخی غل شامل ہے کہ انسان خسارت میں ہے، بجز ان کے جو ایمان لاتے اور اعمالِ نیک کرتے ہیں، نیز تو اس باطل اور تواریخ بالقبہ ان کا شعار زندگی و مابہت زندگی کے ناقص ترین موراثہ کو انسان عقل سلیم کی بدولت، سرانجام دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقل سلیم ہے جو انسان کو زبانِ دنیوی و اخروی سے محفوظ رکھتی ہے؛ لہذا نہ صرف اپنے انس کو بلکہ قوم و ملت کو زبانِ مسلسل سے بچانے، اور احیائے دین و قوم اور حق کی خاطر مال و جان بکھرانا اور اولاد کی قربانی دینے کا داعیہ پیدا کرنا اس کا طبی و فطری ہے۔ چنانچہ ایسی صورتِ حال میں وہ عشق کی مہر، و معاونہ ہی نہیں ہوتی بلکہ قائد و دلیلِ راہ بھی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت عشق سے کم نہیں، بلکہ زیادہ ہی ہے۔

عشق اپنی جگہ ایک زبردست قوتِ جلیلہ و مفرکہ اور جذبہٴ ایش و جانفروشی ہے، لیکن یہ بالائی جوہری توانائی عقل سلیم کے قبضہ اختیار میں ہو تو وہ نہ صرف ایک ناقابلِ تسخیر قوت بن

جاتی ہے اور اس پر بڑے سے بڑا معرکہ سر کرنے کی راہیں بھی آسان ہو جاتی ہیں جس کی ضرورت میں جنگی حکمت عمل اور قیادت کو جو غیر متولی اتبیت حاصل ہے۔ وہ ایک سلسلہ حقیقت سے اور یہ دلائل تیزیں تسلیم ہی کہ بدولت حاصل ہوتی ہیں عشق و عشق سلیم کے حسین امتزاج کی بہترین مثالیں ہیں حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہم السلام میں ملتی ہیں۔

۲۔ عقل اگر سلیم نہ رہے اور شیطان کی ہنواؤں میں گرفتار بن جائے تو اس کی عزت عیار و مکار اور جیسا نہ سرکش بن جاتی ہے، اور اگر عالم رستی ہو تو اس کی دلائل و براہین میں جمالیاتی فریب کاری و جھلسازی مظہر ہوتی ہے۔ وہ کبھی ترقی سالوس زیب تن کر کے لوگوں کو بتالیاتی فریب دیتی ہے اور کبھی ملاقت و چرب زبان سے انہیں سبز باد دیتا دیکھا کر اپنے دام ترویج میں پھنساتی ہے۔ غلام و اذیں، وہ ہر موقع و محل کے مطابق رنگ و سادہ دے اور ہر قسم کی اداکاری کرنے کا ملکہ رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ عقل مستقیم و قیاسی رہنمائی نہیں دے سکتی اور غارت گریاں دے آگئی ہے، لیکن ان کے غم و جہل کو کیا کہیے کہ جانتے ہیں پرمانہ نہیں۔

بہر حال، جہاں تک عقل سلیم کا تعلق ہے وہ سادہ بھی ہوتی ہے اور زیرک بھی۔ سادہ ان معنوں میں کہ وہ عیار و مکار نہیں ہوتی؛ اور زیرک اس اعتبار سے کہ وہ شیطان کے وسوسوں اور جہالتی و محکوکوں میں نہیں آتی، اور نہ اس کی طاعون دلائل و براہین سے منطقی، غلط کھاتی اور گمراہ ہی ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ عقل سلیم نہ صرف خود حسین ہوتی ہے بلکہ اس میں آئندے حسن ہوتی ہے، اور اس کے باعث دل میں سعادت پیدا ہوتی ہے، جس سے محبت الہی کے چشمے کے چھوٹ پڑنے کا امکان ہوتا ہے اس سے یہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ عقل سلیم اور عشق الہی میں ہم آہنگی و ہم رنگی ہوتی ہے۔

زندگی ایک دریائے روان و واں ہے جس میں انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے عقل مستقیم و قیاسی ہو تو وہ اپنی منزل مقصود اور اس کی صحیح جہت سے بے نیاز نہ، نیز آتش و بھڑک و دھواں اور غم و

لی پروا کیے بغیر اپنے ہمسفر کو رواں دواں اور سرگرداں رکھتی ہے۔ بخلاف اس کے عقل سلیم اپنے ہمسفر کو اپنے سفینہ اور راک کے ذریعے اس کی منزل مقصود پر اس راستے سے پہنچاتی ہے جو کامیاب انسانوں کا ہے۔ جسے قرآن مجید صراطِ مستقیم سے اور کامیاب انسانوں کو ان کے مراتب کے لحاظ سے بالترتیب انبیاء، رشتہ یں، شہداء، اور صالحین سے تعبیر کرتا ہے عشقِ الہی بھی اپنے ہمسفر کو منزل مقصود پہنچاتا ہے، لیکن اپنی شدت، جذبات یا جذب و ترقی کی رو کے سہارے: ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس کی راہ میں گرداب و آبشار اور طوفان و تلاطم آئیں تو وہ ان سے بچنے کی راہ دستیابی تلاش نہیں کرتا، بلکہ اپنے زور و تہور کے بل پر ان موانع کو عبور کرنے کی کوشش کرتا اور خطرات کی پروا کیے بغیر جان پر کھیل جاتا ہے عشق کے ایسے کارنامے قابلِ تہرہ و تمش دوتے ہیں لیکن ایسے ہی خطرناک و مہلک مراحل کو حکمت سے سر کرنے کے لیے ربِّ حکیم نے انسان کو عقل سلیم و ولایت کی ہے، لہذا سفرِ زندگی میں عقل سلیم کو اپنا مرشد و دلیل راہ بنانا، عشق کے لیے ناگزیر ہے۔

۳۔ اندلس و منوک الحال کے خدشات کو جوا بنانا اور انسان کو بخیل و ترغیب زدہ بنانا، نیز انفاق بالعرف سے باز رکھنا اور اکتا زو احتکار اور کسبِ تمام کی ترغیب دینا، شیطان کا ذمیہ اور شیطنت کا خاتمہ ہے: لیکن عقل بگڑ کر قبضہ و طاغوتی بن جاتی ہے تو اس کا خاصہ ذکر و تہرہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ برخلاف اس کے چونکہ عقل سلیم سود و ذیاب کا شعور رکھتی ہے، لہذا وہ انسان میں ربِّ العالمین پر توکل اور کسب واکلِ مطلق کا داعیہ پیدا کرتی ہے اور اس میں اس حقیقتِ نفس الامری کا شعور بیدار کرتی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے نہ صرف دولت کا تزکیہ ہوتا ہے بلکہ اس میں برکت اور اس کی گردش میں تیزی و توازن اور اس کے دائرے میں وسعت پیدا ہوتی ہے چنانچہ انفاق، بل عقل سلیم یا دلوار باب کا شمار زندگی ہوتا ہے جس کا حسین ترین نمونہ (= اُسوۂ حسنہ) ہمیں رشتہٴ قلمائین مقلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مطہرہ میں ملتا ہے۔ اس لیے کہ عقل سلیم

اُراپنی حکمت کے ذریعے انسان کو محسن و کریم اور فیاض و صالح بناتی ہے تو عشق یہ کمال اپنے جذبات کی شدت کے ذریعے مہراںجام دیتا ہے عشق کا ایسا اقدام غیر معمولی احوال و ظروف میں بلاشبہ مستحسن و مستفیہ ہوتا ہے۔ لیکن حالات معمول پر ہوں تو عقل میں اعتدال قائم رکھنا جتنا ضروری ہوتا ہے اُسی قدر عشق کو عقل سلیم کی حاجت ہوتی ہے۔ ہستی بلاشبہ ایک ایسی قوت ہے جس کے ذریعے انفس و اُفاق کی تسخیر ممکن ہے۔ لیکن اس امکان کو واقعیت میں بدلنے کے لیے عقل سلیم کی معاونت ناگزیر ہے۔

اصل یہ ہے کہ عقل سلیم و عشق الہی کے حسین امتزاج ہی سے انسان اللہ تعالیٰ کے آئینہ شانی انسان صاحبِ انوار شہیدِ درجۃ تعلائین سلی اللہ علیہ وسلم نے اسوۂ حسنہ کے مطابق اپنی شخصیت کو جو اسن اخلاق سے مرتب کر کے اپنے الہ و رب کی نعمت احسان و رضوان کی آمد میں اس کی حسین مخلوقات سے محبت و احسان کرتا ہے۔ ایسے ہی اہل ایمان کے لیے قرآن حکیم نے دو وار بے عباد الرحمن، اولیاء اللہ، محبوبان الہی و عاشقان، انفس مطمئنہ اور اہل جنت کی تعبیریں اختیار کی ہیں۔ ہم ”عقل سے غم رونا کار اور عشق سے جمالیاتی غم پیدا ہوتا ہے“ اس موازنے پر تو یہ نہایت صادق آتا ہے:

یہ واقعہ بھی خوب یہ تہمت بھی خوب ہے

وجہ یہ ہے کہ یہ مقولہ عقل ظاہری و تنہی پر تو صادق آتا ہے۔ لیکن عقل سلیم پر یہ تہمت ہے۔ اس جہاں کی تفصیل یہ ہے کہ شیطان ایک تو انسان کی اس جہاتی کمزوری سے واقف ہے کہ دشمن پسند ہے اور دوسرے اس کمزوری سے کہ وہ عقل پسند ہے۔ چنانچہ انسان اپنی عقل پسندگی کی وجہ سے حالِ دنیا کے فوائد کو مستقبل و آخرت کے فوائد پر ترجیح دینا پسند کرتا ہے۔ شیطان اپنی مقتدی عقل کی معاونت سے انسان کی ان دونوں کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا اور اسے دنیا کے سود و زیاں کے غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان دونوں یعنی عقل و شیطان کا مہر لقی و ابوابِ ثنویا یہ ہوتا ہے کہ وہ انفسِ امارہ اور اس کی خواہشات کو انسان کا الہ

(۲) معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود بنا دیتے ہیں۔ اور وہ اپنی خواہشوں، تمناؤں، ارمانوں اور حسرتوں کو پورا کرنے کے چکر میں پھنس کر اپنے حقیقی الہ و رب کے ساتھ اپنے نفس کو بھی فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد حرزہ جان بنانے کے قابل ہے کہ انسان کے سینے میں دو قلب نہیں ہوتے: ظاہر ہے ایک دل میں بیک وقت ایک ہی الہ یا مروتی حسن و محبت رہ سکتا ہے۔ اگر دل میں حقیقی الہ بس جائے تو اس کے حسن کی برکت سے وہ امن و سلامتی، طمانیت و سکنت، مسرت و راحت کا بہشت یا عرش المآب بن جاتا ہے۔ بخلاف اس کے اگر دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ بس جائے تو دل اُسے نظر قبول نہیں کرتا اور اس کی موجودگی سے اس میں نفرت و عنفوان اور خوف و ترس کی آگ لگ جاتی ہے اور وہ جہنم یا شر المآب بن جاتا ہے اس سے مستنبط ہوا عقل سلیم سے نہیں بلکہ قبیح و طاغوتی عقل سے غم بڑا پیدا ہوتا ہے۔

عقل سلیم سے جمالیاتی غم پیدا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ انسان میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی اُلوہیت و ربوبیت کا اور دوسری جانب اس کی عبودیت و مروتیت اور ان کے تقاضوں کا، نیز حقوق اللہ اور حقوق العباد اور انہیں پورا کرنے کا احساس و شعور بیدار کرتی ہے۔ اس احساس و شعور سے غم انسانیت میں نہیں، غم مخلوقات میں پیدا ہوتا ہے۔ احسن و الحق کے غم سے اس غم میں عین و حق پیدا ہوتا ہے، جس کے لیے ہم نے جمالیاتی غم کی تعبیر اختیار کی ہے۔ جمالیاتی غم اپنی تاثیر حسن کے باعث قرۃ العین ہوتا ہے۔ یہ جہاں دل میں طمانیت و مسرت اور کیف و سرور کی روت پیدا ہوتا ہے۔ وہاں اس میں غم بڑا کرنے کی آگ بجھانے اور ٹھنڈا کرنے کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔

عشق بین قسم کا ہوتا ہے: وجدانی، عقلی اور شہودی (یعنی دہری)۔ اس اجمال کی تفصیل

یہ ہے:

۱۔ عشق وجدانی: ایک تو یہ جمالیاتی حسن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جمالیاتی حسن قلب

کی ایک ازلیں اہم جایاتی قوت ہے جو الحسن والہ کی طرف سے انسان کو ولایت کی گنج ہے۔ اس کا وظیفہ حسن کو پہچانا، حسن و ثناء میں تمیز کرنا، ثناء سے نفرت اور حسن سے محبت کرنا اور اس کے جایاتی مشاہدے سے جایاتی لذت و مسرت اور سرور و سوز حاصل کرنا ہے۔ اس دعوے کے ثبوت میں ہم بچوں کی رغبت و تشوق حسن کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ سلسلے کی بات ہے کہ حسن کے سمی و بھری شاہدے سے بچے کی اضطراری حرکات و کیفیات اور ردیے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا اور اس سے جایاتی لذت و مسرت حاصل کرتا ہے؛ مثلاً وہ روشنی، خوبصورت کھلونے، تفریہ، شگفتہ و مبہم چہروں، محبت بھری نظروں، اشاروں اور حرکتوں اور باتوں کو دیکھ اور سن کر خوش ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے وہ اندھیرے، بد صورت چیزوں، خونخاک جانوروں، نظاروں، نفرت انگیز و غضبناک صورتوں، نگاہوں اور دہشت انگیز و قبیح آوازوں سے نفرت و خوف کھاتا ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ موسیقی سے بچے محفوظ ہوتے اور اضطراری طور پر رقص کر لے گئے ہیں۔ بخلاف اس کے قبیح یا خونخاک آواز سے بچے صحت نفرت کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان و جدانی طور پر حسن سے محبت کرتا ہے۔

وہ جدانی عشق کی توجہ بہ بانڈانہ و گیر بھی کر سکتے ہیں۔ قدرت ہر بچے کو آزاد وئے حسن دے کر دنیا میں بھیجتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے حسن کی انواع ثلاثہ کی عرفت اشدہ کر دینا فائدے سے فائدے سے خالی نہ ہوگا، اور وہ یہ ہیں: (۱) حسن الہی (۲) حسن تکوینی اور (۳) حسن فنی۔

۱۔ حسن الہی:

اسے حسن حقیقی بھی کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں الحسن والحق اور الحق و القیوم ہے اور حسن ہی اس کی ذات ہے، اس لیے وہ قدیم و لازوال اور ازلی وابدی ہے۔ چنانچہ ہمال و جلال، حیات و قیومت، ناز و خوشبو، عظمت و کبرائی اور قدوسی و جبروت وغیرہ وغیرہ نہیں انسان کی نسبت سے صفات حسنہ یا اسما حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذات الہی کے اعیان ہیں، اور اس کے حسن یا ذات کی طرف قدیم ہیں۔ برخلاف اس کے حسن مجازی اور اس

کی صفات مخلوق و حادث ہیں ماثہ تعالیٰ نے اپنی مہر تخلیق کو حسین بنایا ہے جو ہر تخلیقی حادثہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے حسنِ اشیا بھی حادث ہے، لہذا وہ قدیم و لازوال حسنِ الہی کے مثل نہیں ہو سکتا اور نہ ہے اس لیے اسے مجازی کہتے ہیں۔ حسن بہر حال حسن ہے، حقیقی ہو یا مجازی، اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ جس میں لذت و مصلحت، محبت و طرب، طمانیت و سکینت، مسرت و لبط، سرور و سوز، عزت و متی، کیف و روح پروری، جاذبیت و کشش اور لذت چشم و قرۃ العین ہوتی ہے۔ جہاں تک حسنِ حقیقی کا تعلق ہے اس کی تاثیر اس کی طرح ہر اعتبار سے بے مثال و بے نظیر ہے۔ ایک تو ذاتِ الہیہ حقیقتِ مطلقہ و بحت ہے اور دوسرے لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی۔ لہذا انسان ظاہری آنکھ سے اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اصل یہ ہے کہ حسنِ حقیقی کا مشاہدہ حواس کے مقدور ہی میں نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حواس کا تعلق مادی یا کیفی چیزوں سے ہے، لہذا وہ غیر مادی یا لطیف و نازمی اشیا کا مشاہدہ و ادراک نہیں کر سکتے۔

لیکن ربِّ جلیل نے انسان کو نورِ حسی کے علاوہ نورِ قلبی بھی ودایت کیا ہے، جس کے ذریعے وہ حسنِ حقیقی کا تصویری و معنوی ہر رنگ میں مشاہدہ کر سکتا ہے جو تین شرائط سے مشروط ہے: اول نورِ قلبی کے نشو و ارتقا کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہو۔ دوم، اس کی آندہ سے حسنِ سچی اور حرک مساور اپنے کمال کو پہنچ چکی ہو۔ سوم، ربِّ جلیل کی مشیت میں اسے اپنی دید سے فیضیاب کرنا ہو۔ دیدِ درست تین طرح کی ہوتی ہے: ایک دیدِ بصورت: دوسری دیدِ تجلیات اور تیسری دیدِ عالم و ہر یہاں اس حقیقت کی صراحت کر دینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یگانہ و بے مثال اور بے نظیر و بے مثل یا قرآن مجید کی معجز نما زبان میں لاکھ شہادتیں ہیں، اس لیے یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ وہ مُصَوِّر و مُشْکَل ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کی شکل و صورت کی مابیت و ذریت کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کے الواحد، الحق و القیوم کی ذریت و حقیقت کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مابیت کا کوئی متنفس فہم و ادراک نہیں کر سکتا اور نہ اس کی معرفت ہی رکھتا ہے۔ یہ انسان کے مقدور ہی میں نہیں کہ مخلوق ہو کر اپنے ربِّ سبحان و بے نظیر اند بے کیف و کم کا

ادراک کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رتبہ ذوالجلال والاکرام اور الجلیل وکریم ہے؛
 دوسرے وہ عظیم و عظیم اور عزیز و قدیر ہے، لہذا وہ اپنی طلب و جستجو رکھنے والے جس بندے کو
 اپنی دید سے نوانا چاہتا ہے، اس کے ذوق و شوق اور اپنی حکمت و مشیت کے مطابق جس
 صورت و شکل، رنگ و لور اور انداز و کیفیت میں چاہتا ہے، اس پر اپنا جلوہ پیدا کرتا ہے۔ جب
 کا مشاہدہ وہ نورِ حسنِ قلب کے ذریعے کرتا ہے۔ اس سے اس امر کی توجہ یہ ہو جاتی ہے کہ
 کیوں رب جلیل نے انسان کو ایسے انداز سے یہ دُعا سکھائی ہے کہ اس میں اس کا یقین استثنائی
 مضرب ہے کہ وہ اپنے نورِ قلب کے ذریعے اپنے رب کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ دُعا یہ ہے:
 رَبَّنَا آتِنَا لَدُنَا وَغَيْرِنَا، اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (المعارج ۶۹: ۸۰) اے
 ہمارے رب! ہمارے لیے ہمارے نور کی تکمیل کر دے اور ہمیں دہر قسم کی لغزش و خطا، غفلت و
 نسیان وغیرہ سے محفوظ رکھ۔ یقیناً تو ہر شے پر قدرتِ کاملہ رکھنے والا ہے۔

یہاں موقع و محل کی نسبت سے اس لطیف نکتے کی طرف اشارہ کر دینا اولیٰ ہے۔ نہ کہ کائنات
 کا جابجائی مشاہدہ جو بنیادی طور سے حسی ہوتا ہے، انسان کے جابجائی ذوق کی تسکینات اور
 اُسے جابجائی سرور و سوز عطا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی زندگی میں از بس اہمیت کہتا ہے
 لیکن حُسنِ حقیقی کا مشاہدہ جو نورِ حسنِ قلب کا مرحلہ منت ہوتا ہے، اس سے اسی قدر افضل و غنی
 ہے جس قدر حقیقتِ مجاز سے اور خالقِ حقیقی اپنی مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا
 حُسن اس کی طرح قدیم ہے، اس لیے لا نولان ولا زانی اور ابی ہے۔ میرے نزدیک حُسن ہی
 ذاتِ الہی ہے اور جن حقائق کو انسان عالم کی نسبت سے صفاتِ حسنہ و شذائے جمال و جلالِ حیات و
 قیومیت، نور و خوشبو، قدوس و جبروت، عظمت و کبریا، وغیرہ وغیرہ سے تعبیر کرتا ہے، وہ اسل
 میں صفاتِ الہی کے اعیان ہیں۔

۲۔ حُسنِ مگوینی:

اس سے مراد حُسنِ کائنات ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے: أَحْسَنُ كُلِّ شَيْءٍ بِرِخْلَقَةٍ (استجدہ ۲۲: ۷) اُس نے ہر چیز کو حسین بنایا جو اُس نے تخلیق کی۔ اس ارشادِ الہی میں یہ نکتہ مندرجہ ہے کہ حُسن ہر اس چیز میں بالقوہ موجود ہوتا ہے جس کی تخلیق کرنا مقصودِ باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی مطلوبہ تخلیق کی تشکیل بائزاتسویہ و تعدیل اس طرح کرتا ہے کہ جو اس کے موضوعی و معروضی احوال و ظروف کے اعتبار سے موزوں ہوتی ہے تو اس میں حُسن اپنا جلوہ پیدا کرتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ تخلیقی موزونی کی نسبت سے حُسن اپنا جلوہ پیدا کرتا ہے۔ حُسن کیلئے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا ادراک و عرفان ممکن ہی نہیں، اور شرمندہ تعبیر ہونا اس کے مقدور ہی میں نہیں۔ یہ واقعیت بھی عقل کی رسائی سے درام ہے کہ حُسن کیوں اور کیسے مخلوقات میں بالقوہ موجود ہوتا ہے؟ ہر حال حُسن اشیاء کے باطن میں بالقوہ موجود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایتی تخلیقی فعلیت سے قوت سے فعل میں آتا ہے، یعنی اپنا جلوہ پیدا کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ حُسن ہی وہ شے ہے جسے حقیقت کہتے ہیں۔ یہ لطیف و منور اور بسیط و بحت ہے، اور اپنی اس خوبی کے باعث ہی وہ تعینات میں اپنا جلوہ پیدا کرتا ہے۔ حُسن ہمیشہ مرکب اشیاء میں اپنی نمود رکھتا ہے، مفرد اشیاء میں نہیں۔ غالباً اسی بنا پر اہل فکر بالخصوص صوفیہ نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ جیل و جلیل کائنات آئینہ حُسنِ الہی ہے: یا بانشاء ریمہ منظر فطرت میں حُسنِ الہی کی نمود ہوتی ہے۔

قرآن حکیم کے مد سے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز تخلیق بالحق ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ باطل و الٰحی نہیں، بلکہ اپنے اندر افادی مقصدیت و معنویت رکھتی ہے۔ اس کا معنی الحق بھی ہے۔ جب نیا ق نقطہ نظر سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ قبیح نہیں حسین ہے۔ ویلے یہ ہے کہ حُسن اسحاق ہی تو ہے۔ ستر حُسن یہ ہے کہ وہ باطن میں ہے اور ظاہر میں، اور لطیف و منور اور بسیط و بحت ہونے کے باوجود تعینات میں اپنا جلوہ پیدا کرتا ہے اور انسان کو اس کے

حقیقی اللہ یعنی معروضِ حسن و عشق کی یاد دلاتا ہے؛ نیز انسان کی آرزوئے حسن کو ترک بناتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز تخلیق بالحق ہے، لہذا اس کی جملہ مخلوقات جالیاتی نقطہ نظر سے آئندہ دایہ حسن و حق ہیں، اور الحسن والحق اللہ تعالیٰ ہی کے اسمائے حسنیٰ ہیں۔

حسن اسلاف و مہربان، لیکن خالق حقیقی یا خالق مجازی کی جالیاتی تخلیقی فعلیت کے ذریعے تخلیقات میں اپنا جلوہ پیدا کرتا ہے تو عرض کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس اعتبار سے حسن خلقی یا مجازی کو حادث کہتے ہیں۔ حسن بلاشبہ اپنے معروض حادث کے حوالے سے حادث ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ہر نقش زمانے کی لوح محفوظ میں اس طرح مرتسم ہو جاتا ہے کہ روز حساب اس کے نقش مستترک تصویر کے مانند اپنا جلوہ پیدا کریں گے۔ یہی صورت حال حسن کی سند و تعین قیہ کی بھی ہے۔

جس طرح حسن کو دینی عالم مکانی میں اپنی نمود رکھتا ہے اسی طرح وہ عالم زمانی میں بھی جلوہ افروز ہوتا ہے، اور ہر رنگ میں جالیاتی ذوق کی تسکین کرتا، اور اہل ذوق و نظر کو جالیاتی سرور و سوز عطا کرتا ہے؛ نیز ان کے لیے لذتِ عین، قرۃ العین اور جالیاتی ثروت بھی ہے۔ یہاں اس لطیف جالیاتی نگہ کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح جالیاتی حسن اور حسن لازم و ملزوم ہیں، اُسی طرح حسن کے جلوؤں کی کثرت و بقلونی اور جالیاتی ذوق کا اختلاف و تنوع لازم و ملزوم ہیں۔ اگر رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کو جالیاتی حسن و ذوق و لذت نہ کیے ہوتے تو وہ حسن کی جالیاتی ثروت سے محروم رہتا اور اس کے لیے نہ صرف حسن الہی، حسن کوہنی اور حسن فنی بے معنی ہوتا، بلکہ خود اس کی زندگی بھی اپنے معنی سے محروم ہوتی۔ حسن زندگی کا معنی ہے جس طرح لفظ معنی کے بغیر بے حقیقت ہوتا ہے، اُسی طرح زندگی حسن کے بغیر بے معنی ہے۔ اصل یہ ہے کہ حسن جالیاتی ثروت کا مخزن ہے جس کی بدولت یہ عالم زمان مکان و نکلش و نظر افروز، روح پرور و سرور انگیز ابد لذت، عین و قرۃ العین ہے۔ انسان کی جالیاتی حسن زندہ و فعال اور وہ صاحب ذوق و نظر جو تو عالم زمان و مکان میں جمال و جلال کے

مناظر اور نظارے شاہد مطلق کی ہستی کے بصیرت افزا شواہد و دلائل ہیں۔ قلب زندہ و حسین اور
 بنیادِ فعال ہو تو جمالیاتی حسن بھی زندہ و متحرک ہوتا ہے اور ذوقِ حسن میں اختلاف و تنوع،
 بولچرونی و گونا گونی اور لطافت و اناقیت پائی جاتی ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو آدمی کو اہلِ نظر،
 صاحبِ ذوق و شوق، صاحبِ حسن و سرور اور خود انکاد و خدا شناس بناتی ہیں۔

۲۔ حسنِ فنی :

اس سے مراد وہ حسن ہے جو خالقِ مجازی کی جمالیاتی تخلیقی فعلیت سے ادب و فن میں
 اپنا جلوہ پیدا کرتا ہے۔ حسن کی نوعیت کوئی ہوا و وہ کسی صورت و رنگ اور آواز و آہنگ میں
 اپنا جلوہ پیدا کرے، اس کی تاثیر ایک جیسی ہوتی ہے، البتہ اس میں کیفیت و کیفیت کے لحاظ
 سے فرق ضرور ہوتا ہے اور سہنا بھی چاہیے۔ حسنِ فنی میں یہ فرق بکثرت ہوتا ہے۔ وجہ یہ
 ہے کہ ہر خالقِ مجازی کی صلاحیت، جمالیاتی ذوق اور آرزوئے حسن میں تفاوت پایا جاتا ہے۔
 خالقِ مجازی جتنا عظیم اور اس کی جمالیاتی تخلیقی فعلیت جتنی کامل ہوگی، اُسی قدر اس کے تخلیقی
 شہکاروں میں حسن کی نمود کیفیت و کیفیت میں اسلی و زیادہ ہوگی۔ بخلاف اس کے خالقِ مجازی جتنا
 معمول درجے کا ہوگا اور اس کی جمالیاتی تخلیقی فعلیت جتنی ناقص ہوگی، اُسی قدر اس کی تخلیقات
 ناقص اور معمولی درجے کی ہوں گی اور اسی نسبت سے ان میں حسن اپنا جلوہ پیدا کرے گا۔
 آرزوئے حسن اور حسنِ فنی کے باہمی تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ اگر دونوں کو لازم و
 ملزوم کہیں تو یہ جاننا ہوگا کہ خالقِ مجازی (یعنی ادیب و فنکار) میں آرزوئے حسن جس قدر زندہ و
 متحرک، محکم اور سچی ہوتی ہے، اسی قدر اس کے ادب و فن میں حسن اپنا جلوہ اکمل صورت
 میں پیدا کرتا اور اُسے عظیم بناتا ہے۔ علاوہ بریں، آرزوئے حسن ہی انسان کو صاحبِ ذوق و نظر
 بناتی ہے۔ ثقافت بھی اپنے نشو و ارتقاء کے لیے قوم کی آرزوئے حسن کی مروجہ منت ہوتی
 ہے۔ یہ باور ہے کہ ارتقاء ثقافت کا مطلب اس کے حسن کا ارتقاء ہے۔ اصل یہ ہے
 کہ ارتقاء حیات اور ارتقاء انسان کا مطلب ہی ان کے نورِ حسن کا ارتقاء ہے۔

حسن اور ادب و فن کا رشتہ بعینہ وہ ہے جو الفاظ اور صانی کا ہوتا ہے جس طرح لفظ بے معنی ہو تو وہ ٹھہل و مجہول اور لاعین و باطل ہوتا ہے، اُسی طرح فن میں حسن نہ ہو تو وہ باطل اور مہمل و مجہول ہوتا ہے۔ موزونی طبع اور آرزوئے حسن دونوں رہی ہیں اور طبع انسانی میں بالقوہ موجود ہوتی ہیں، انہیں قوت سے نفل میں لانا حرکتی و ارتقائی بنانا اور پھر انہیں درجہ کمال تک پہنچانا، خالق مجازی کا وظیفہ ہے۔ اپنے اس دیشنے سے باحسن وجہ عہد برآ ہونے میں اس کی اور اس کے ادب و فن کی عظمت کا راز مضمر ہے۔

۲۔ عشق عقلی کا سمجھنا تعصبات مکرری و نظریاتی کے باعث جتنا مشکل ہے اس سے ذرا تر اس حقیقت کو قبول کرنا ہے کہ عقل کے ذریعے بھی عشق پیدا ہوتا ہے۔ اکثر فلاسفہ و متکرمین، صوفیہ و متکلمین اور شعراء و علماء نے عشق و عقل کو ایک، دوسرے کا حریف سمجھا ہے اور اس ممنوع پر اتنا کچھ نغم و نثر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ عقیدہ قلوب انسانی میں اس طرح راسخ ہو چکا ہے کہ اُسے نکالنا اگر محال نہیں تو از بس دشوار ضرور ہے۔ بہر حال واقعہ یہ ہے کہ عقل عشق کی حریف نہیں، ہوا و معادن ہے، بشرطیکہ وہ سلیم ہو، یعنی زندہ و بیدار، حسین و منیر اور فعال و حرکتی ہو۔

جیسا کہ ہم معلوم کر چکے ہیں عشق بلاشبہ ایک عالمگیر فطری جذبہ ہے جس کا تعلق بنیادی طور پر روحبان، جنایاتی حس اور جنسی جبلت سے ہے، لیکن عقل سلیم کو بھی اس زمرے میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عقل سلیم بھی عشق کا محرک بنی رہی ہے۔ اپنا یہ موقف ثابت کرنے کی خاطر ہم پہلے عشق حسن الہی سے کلام کرتے ہیں:

(۱) عشق حسن الہی اور عقل :

اس میں کچھ کلام نہیں کہ انسان کے باطن میں اپنے الہ حقیقی (معروض حسن و عشق یا معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) کی جو احسن و الخلق اور رب ذوالجلال والاکرام ہے آئندہ بالقوہ موجود ہوتی ہے۔ اس آرزو کو قوت سے نفل میں لانے اور اس کے نشو و ارتقاء کرنے میں

سے شمعِ محبت الٰہی فروزاں ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ عقلِ سلیم انسان کے دل میں اپنے الٰہِ حبیل کی محبت کو قوت سے فعل میں لانے اور اس کا نشو و ارتقا کرنے میں اندر بس اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور اس سے فائدہ اہل عقلِ سلیم ہی اٹھاتے ہیں۔

سائنس کی دنیا عقلیت کی دُنیا ہے۔ چنانچہ کتبِ سیر شاہد ہیں کہ متعدد سائنس دانوں نے اپنی عقلِ سلیم کی احسن کارکردگی کی بدولت یہ حقیقت معلوم کر کے حقیر سے حقیر قد نے جماداتی، دائرہ نباتاتی اور جرثومہ حیاتیاتی میں عجائباتِ قدرت کا ایک عالم منظر ہے۔ ربِ علیم و حکیم اور عزیز و قدیر کی حمد و ثنائیں رطبِ انسان ہو گئے اور ان کے دلوں میں خفہ محبتِ الٰہی بیدار ہو گیا ہو گئی۔ غلامِ بریں، تاریخ شاہد ہے کہ ابابِ عقلِ سلیم نے ہر زمان و مکان میں کلامِ الٰہی میں تہ تبرہ بالحق سے حسنِ حق کو پہچان اور اپنے خالقِ در رب کو اپنا معبود و محبوب اور مظلوم و قصود یا جالیاتی اصطلاح میں معروضِ حسن و عشق بنالیا۔ چور سے قسطِ بن جانے کا مشورہ سچا سچی ہے اور اس حقیقت کی برہان قاطع ہیں کہ عقل کی اپنی شمع منور ہو جائے تو اس کے نور سے محبتِ الٰہی کی شمع خاموش بھی فروزاں ہو جاتی ہے۔

(ب) عشقِ حسنِ مجازی اور عقل :

اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص شکل و صورت کے لحاظ سے حسن کے معیار پر پورا نہیں اُترتا، لوگ اسے بد صورت بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا انداز اس سے محبت بلکہ عشق بھی کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جالیاتی فوق کے بجائے عقلِ سلیم کا فزوق یہ ہوتا ہے کہ اس کے محاسنِ اخلاق ایسے ہیں کہ اس سے محبت کی جائے۔ وہ اپنے حسنِ خلق کی وجہ سے اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اس سے یہ مستنبط ہوا کہ یہ عقل بے جوڑ سے محبوب بناتی ہے۔ یہ عقلِ سلیم سے جو نلا سفہ و حمار، عمار و منکر، من، شعراء و ادباء، اعدا و اہلِ قلم و فن کو محبوبِ مخلوق بناتی ہے۔ لوگ اپنے دینی و مذہبی پیشواؤں، ریس، سکرٹری

اور باعثِ رہنماؤں سے ایسی شدید محبت کرتے اور ان کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دیتے ہیں کہ جو عشق ہی کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عقل بے حیران میں ایسا کرنے کی تحریک و داعیہ پیدا کرتی ہے۔ الغرض، عشق و محبت کے اس کاروبار میں عقل اہم کردار ادا کرتی ہے۔

یہ بصیرت افروز خیال آئینہ نکتہ ہے کہ عقل سے خشیت پیدا ہوتی ہے اور خشیت میں محبت منفر ہوتی ہے۔ اس نکتے کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ یہ عقل سلیم ہے جو ایک صالحہ بیوی کے دل میں اپنے وفا شعار شوہر کی خشیت پیدا کرتی ہے کہ کہیں وہ ایسا غلط قدم نہ اٹھائے جو اسے اپنے شوہر کی محبت و رفاقت سے محروم کر دے۔ اس خشیت میں محبت منفر ہوتی ہے۔ جس عقل مند بیوی کے دل میں اپنے والدین سے شدید محبت ہوتی ہے، اس میں اسی قدر ان کی خشیت بھی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عقل اسے سمجھاتی ہے کہ والدین ہی اس کے سچے خیر خواہ و حافظہ نامر، وکیل و فیصل اور اس کے خوشگوار مستقبل کے ضامن ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری زندہ و ناطق کلام قرآن مجید میں، جو اس کی روئے کتاب الہی ہے (یعنی اس کا منورث و مجرورانسان ہے)، اس نسیانی حقیقت کی معرفت انتہائی لطیف اشارہ کیا ہے کہ بندوں میں سے اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اہل علم سے اولوالالباب یا اہل عقل سلیم مراد لیتا ہے۔ چونکہ خشیت میں محبت منفر ہوتی ہے، لہذا یہ ارشاد الہی اس دعوت میں قولِ فیصل ہے کہ عقل سلیم سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ عشقِ شہودی :

اس کا مطلب ہے ایسا عشق جو مشاہدہ معنی و بصیرت سے پیدا ہو۔ عشقِ دیدہ کی طرح آواز سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حسنِ عورتی اگر جنتِ نکانہ ہے تو حسنِ مردی جہنم ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ آئینہ حسنِ دوست ہے، جو دیدہ و کلامِ دوست سے شعلہ نور بنتی ہے تو عشق کداتی ہے میرے لیے تو یہ مشاہدہ ہی اللہ تعالیٰ کی بستی اور اس کی اُلویت و بزرگویت

پرایمان لانے کے لیے کافی ہے کہ وہ بسیط و بحت، مطلق و منزه اور لطیف و بے مثال ہونے کے باوصف اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا جلوه پیدا کرتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ کی صورت و شکل ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ راز کوئی نہیں جانتا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور کوئی تخلیق اپنے خالق کی مابیت و حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس کا علم و ادراک اور معرفت، وعیان کسی مخلوق کے مقدور ہی میں نہیں۔ قرآن مجید کا ایک ارشاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الواحد، المحیی و الممیت ہے اور جہاں تین اشخاص ہوں، چوتھا وہ سوتا ہے، اور اگر چار ہوں تو پانچواں وہ ہوتا ہے اور علیٰ ہذا النیسار۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اس کی صورت و شکل اور پیکر ہونا چاہیے چاہے اس کی صورت، صورت حسن اور پیکر، پیکر حسن ہو، اور حسن لطیف و منزه ہے۔ ساتھ ہی قرآن مجید میں اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا ہے کہ وہ واحد، لا کمثل شئاً، اور لا قد بکھ الابد بقاء ہے، لہذا ایسی کوئی چیز شکل و صورت اور وجود و پیکر نہیں جو اس کے مثل و متا بہ ہو۔ بالفرض اگر وہ شکل و صورت اور پیکر و وجود رکھتا بھی ہے تو وہ یقیناً بے مثل و بے نظیر ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی شکل و صورت ہی نہ ہو۔ ہر حال حقیقت جو کچھ بھی ہو، وہ چونکہ رب ذوالجلال والاکرام بھی ہے اور اپنے بندوں کا اہل بھی، لہذا اپنی طلب و آرزو رکھنے والے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے ان کے بایاتی ذوق اور حسن تصور سے کہیں زیادہ حسین صورت میں اپنا جلوه پیدا کرتا ہے، اور یہ بندے ان ظاہری آنکھوں کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے نور حسن باطنی کے ذریعے اس کا مومن مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے سچے اور چھوٹے ہونے کا معیار بھی ہے۔ اولاً، اس جاباتی مشاہدے سے شاہد کو جو لذت و ترغیب العین حاصل ہوتی ہے، وہ جتنی شدید ہوتی ہے، اتنی ہی طمانیت و سرور و سآفرین، کیف، پروردگار افزا اور بصیرت افزا و ایمان افزا ہوتی ہے۔ یہ مشاہدہ یا تو عالم خواب میں ہوتا ہے یا ایسے جاباتی عالم استغراق و محویت میں، جسے سرنیہ

لشکر و مراقبے سے تعبیر کرتے ہیں۔ ثانیاً، شاہد اس مشاہدے کے جہلیاتی اثرات عالم استغراق، محرومیت کے علاوہ بیداری و محروکی حالت میں بھی محسوس کرتا ہے اور یہ مشاہدہ ناقابلِ فراموش ہوتا ہے اور خود نفس اس کی صداقت کو تسلیم کرتا اور اس کے اثرات قبول کرتا ہے، جو بعض اوقات شاہد کی انسانی کمیتات اور آرزوؤں کو بدل ڈالتے ہیں۔ ثالثاً، اس جہلیاتی، اگرچہ مشاہدے کی تاثیر برقِ حسن سے آرزوئے حسن میں اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شہیدِ محبت یا عشق میں بدل جاتی ہے۔ علاوہ بریں، صورتِ دوست، آمینۂ قلب میں مرتسم ہو کر جہلیاتی ثروت کا گنجینہ بن جاتی ہے۔ رابعاً، اس مشاہدے سے شاہد کو اس حقیقت کا عین الیقین، بلکہ حق الیقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف الحسن و الحق، اعظم و اکبر، سبحان و حمد، الحق و المقیوم اور عزیز و قدیر ہے، بلکہ انسان کا حقیقی ازلہ بھی ہے۔ خامساً، جہلیاتی مشاہدے سے جہلیاتی ثروت ملتی ہے جو غلبہٴ عقلی و حسنی ہے۔ سادساً، رویتِ الہی نورِ حسنِ باطنی کے ذریعے قوی ہے۔

بہر حال، دیدِ دوست، نورِ وحوشی کے ذریعے ممکن ہے اور سر زمان و مکان میں آرزوئے دوست رکھنے والے اس تجربے سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ربِّ ذوالجلال والاکرام بھی بت اور الہ (معروضِ حسن و عشق) بھی ہے؛ لہذا ایک تو الحسن ہونے کی وجہ سے پیدائش اس کی ذات کا خاتمہ ہے، اور دوسرے الوہیت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ اپنی آرزو رکھنے والوں پر مشہود ہو، چاہے کسی طرح ہو؛ نیز شہود و مشاہدے کی نوعیت ہندسے کے نورِ غفری کی ارتقائی کمیت کے اعتبار سے چاہے کیسی ہو، قرآن حکیم کا ارشاد کہ وہ انفاہر و اباشن ہے، اہم حقیقت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ دیدِ دوست سے یہاں آرزوئے حسن کی تسکین ہوتی ہے، وہاں اس سے اس میں اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جذب و شوق یا عشق کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

(ب) مشاہدہ کلامی اور عشق

عشق آواز و کلام سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ربِّ العزت کا کلام دو طرح کا ہے: ایک مغزنی و مسترب، جسے وحی و منزل سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا معنوی، جس کے لیے اہام و ایتعا، وغیرہ

کی تعبیریں متعل ہیں کلام الہی کی ان اقسام سے گفتگو کی جاتی ہے :

۱۔ وحی و تنزیل :

اللہ تعالیٰ الٰہی و القیوم ہے، اس لیے اس کا کلام زندہ وناطق ہے۔ درجہ یہ ہے کہ اس میں اس کی روح کا فرما ہوتا ہے، جو اسل حیات ہے مثال کے طور پر ایک بچہ ادیب، فنکار کی روح اس کے ادبی و فنی شکاروں میں جلوہ نما ہوتی ہے اور انہیں زندگی بخشتی ہے، اگرچہ اس زندگی کی نوعیت محض مجازی ہوتی ہے۔ اس پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ایک زندہ بالذات اور قائم بالذات احسن الخالقین کے کلام میں اس کی روح کی نوعیت کیا ہوگی؟ بہر حال، یہ زندہ خدا کی روح زندہ کا اعجازِ اثر ہے کہ اس کا کلام زندہ وناطق ہے۔ اگرچہ اس زندگی و فنی کی نوعیت نہ تو انسان کے ادبی و فنی شکاروں کی زندگی و فنی ایسی ہے نہ ربّ مبین کی شغف تخلیقات کی زندگی و فنی ایسی؛ بلکہ عجیب و غریب اور ناقابلِ بیان ہے اور سمجھنے کے لیے اسے مجازی حقیقی کہہ سکتے ہیں۔ کلام الٰہی بلاشبہ زندہ وناطق ہے، لیکن ان کے لیے جو اس کا ذوق و شوق رکھتے ہیں اور ان کے مظهرِ دلوں میں آرزوئے حسنِ فعال و ترکی ہوتی ہے، قرآن مجید قلبِ حسین و منیر پر اپنا جلوہ حسن و نور پیدا کرتا ہے، نتیجہ روحِ قرآنی اور روحِ نفسی اس طرح ہم آہنگ ہو جاتی ہیں کہ بغیر الفاظ و آواز کے ایک دوسری کو سنتی اور سمجھتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ محبت کی زبان حسن کی زبان ہوتی ہے جسے الفاظ و آواز کی حاجت نہیں ہوتی، اور یہ کُل مخلوقات کی زبان ہے۔ میری رائے میں اسے اُوچی زبان کہنا احسن ہوگا۔ اگر یہ حقیقت ہے اور یقیناً ہے کہ موسیقی کی زبان محض صوتی ہونے کے باوجود عالمگیر زبان ہے اور مصوری کی زبان نہ طوطی، نہ صوتی ہونے کے باوجود آفاقی زبان ہے اور ان زبانوں کو ہر زمان و مکان کے اہل ذوق سمجھتے ہیں تو پھر اہل ذوق و شوق کے اس تجربے کو جھٹلانے کی کوئی وجہ جواز نہیں کہ زندہ خدا کے زندہ کلام کی روح اُوچی سے اہل ذوق و شوق کی روح نفسی ہم کلام ہوتی، اسے سنتی اور سمجھتی ہے۔ کلام الٰہی بظاہر بے جان و بے زبان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں

وہ روتے اُٹھتی کے اعجاز اثر سے ناطق کلیم سمیع اور مجیب الدعوات ہے چنانچہ کلام الہی کو حکیم و کریم اور فرد و ہدایت کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ یہ عام مشاہدہ و تجربے کی بات ہے کہ قارئین جب قرآن کریم کی قرات کرتا ہے جس طرح قرات کرنے کا حق سے تو حسن قرات میں اہل ذوق و شوق روتے اُٹھتی کا مشاہدہ سوتی کرتے اور اس سے تباہیاں ثروت حاصل کرتے ہیں علاوہ بریں، اس روتے اُٹھتی کی بدولت حسن قرات سے قلب انسانی میں جاباتی۔ نفسیاتی آن کے وقوش پذیر ہونے کا امکان ہوتا ہے۔

۲۔ إلهام وإلقاء:

یہ ایک ایسے تجربے کی بات ہے جس سے لوگ غوما گزرتے ہیں، مگر بہت کم اس کا شعور رکھتے ہیں جو لوگ اس کا شعور رکھتے ہیں، وہ دانائے راز، خود آگاہ و خدا آگاہ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس شعور کے فقدان کے باوجود اس تجربے سے انسان کے حسی۔ قلبی نفس نظام میں ایک حسین انقلاب آجاتا ہے اور اس کی آرزوئے حسن زندہ و فعال ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے جو آرزوئے حسن کی محرک بن جاتی ہے اور اس سے دل میں محبت الہی کے شرارے رقصاں برپا ہوتے ہیں اور اسے اپنی آگ لگا دیتے ہیں۔ اس آتش محبت کی تب و تاب میں قرۃ العین ہوتی ہے جو اس کے الہامی ہونے کی ایک پہچان ہے۔ بہر حال، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل میں بات کون ڈالتا ہے؟ ایک مکتب فکر کے نزدیک ایسی بات لا شعور یا تحت اشعور میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ جو الفاشا دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے مکتب فکر کے رائے میں ایسی باتیں الہامی ہوتی ہیں جنہیں ملائکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ ایسی باتوں کو الہام و إلقاء اور کشف و شہود وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تیسرے مکتب فکر کے نزدیک الہام و إلقاء دراصل اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں جو شررگ

کے قریب ہے اور براہِ راست اپنے بندوں کے دلوں میں اتنا کرتا ہے۔ ان باتوں میں
تاثیرِ برقِ حسن ہوتی ہے جس کے باعث دوست آشنا اہلِ ذوق فوراً انہیں پہچان لیتے ہیں،
جس طرح ذوقِ شہر رکھنے والے اپنے محبوب شہزاد کا کلام پہچان لیتے ہیں۔

یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بات لا شعور میں کون ڈالتا ہے اور کس کے نام سے
وہ دل میں اپنا جلوہ پیدا کرتی ہے؟ نیز باتِ نفی یا فرشتہ کس کی بات، دل میں اتنا کرتا ہے؟
اہلِ جذب و شوق کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے اور وہ ہے: ربِّ ذوالجلال والکرام کی۔
جو اہلِ جمیل ہے: لہذا النفسِ روحی اپنے معروضِ حسن و عشق کی بات سنے اور اس کی آرزوئے حسن
فعال نہ ہو ایسا بہت کم ہوتا ہے۔

آرزوئے حسن کو فعال و محرک اور شمعِ محبتِ الہی کو آفتابِ عشق بنانے میں درائی مشابہت
مبھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، مثلاً (ا) نور و تجلیات (ب) برزخ اور (ج) ملکوت کے مشابہت۔

(۱) انوار و تجلیات :

سب سے پہلے اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ نور اور تجلی میں لطیف فرق
ہے اور وہ یہ ہے کہ نور تو حسن کا رنگِ جمال اور تجلی الحسن کا جلوہ ہے۔ ان دونوں کے مشابہت
کی تاثیر ایک ہی ہے لیکن اس میں کمیت و کیفیت کا تفاوت پایا جاتا ہے۔ بہر حال تاثیر کے
اعتبار سے دونوں میں قرۃ العین ہوتی ہے؛ یعنی طمانیت و سرور اور کیفِ مستی کی ٹھنڈک اور
جہاں جاتی سوز کی خشکی جانفزا۔ نور کی مابہت سے متعلق شاید اس سے زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش
نہ ہو کہ یہ حسن کا عنصر یا رنگِ ہاں ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مرنی نہیں
ہے اور غیر مرنی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نور کو خارج میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور دل
میں اس کی تاثیر جمال کو محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نور کا شاہد
حسی قلبی ہی مقابلت اور صرف قلبی بھی۔ نور کا تشریف آئینہ تو مقدس و مظهرِ احوال و ظروف

میں ہوتا ہے اور دوسرے اس طرح ہوتا ہے جیسے کوہستانی علاقوں میں برہنہ باری ہوتی ہے۔
تیسرے اس کا مشاہدہ ان اہل آندو کو ہوتا ہے جن کے قلوب منیر ہوتے ہیں اور ان کا نور حرکت و
ارتقائی ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب ذوالجلال والا کرام انہیں اپنے اس مشاہدے
سے نوازا جاتا ہو۔ اس سے یہ مستنبط ہوا کہ اس قسم کے مشاہدات اکتسابی نہیں، وہی ہوتے
ہیں، لہذا یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا مشاہدہ کبھی کبھی ان لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے جن میں مذکورہ
صفات نہیں ہوتیں، لیکن باری انوار کی بدولت ان کے دلوں میں جمالیاتی، نفسیاتی آن وقوت پذیر
ہو جاتی ہے یا ماحول کے اثرات سے ان کے دلوں میں وقتی طور پر سعادت پیدا ہو جاتی ہے
اور ان کی چشم قلب وا ہو جاتی ہے۔

نور باری میں جمال ہوتا ہے اس کا مشاہدہ اگرچہ چشم و قلب کے نور کے ذریعے خواب
اور بیداری دونوں حالتوں میں ہوتا ہے لیکن اس کے اثر سے بیداری میں ایک ایسی کیفیت
ظاہر ہو جاتی ہے، جو محدود فکر کی درمیانی حالت ایسی ہوتی ہے اور اس کے لیے مراقبے، وجد و
حال، جذب و مستی اور استغراق و محویت کی تعبیری اختیار کی جاسکتی ہیں۔ انوار ذوالباری کے لیے
شاید اس سے احسن تعبیر کوئی نہ ہو کہ اس میں قرۃ العین ہوتی ہے۔

نور غیر مرئی کا مشاہدہ فقط نور قلب کرتا ہے اور اس پر وہی جمالیاتی اثرات مرتب ہو جاتے
ہیں جو نور مرئی کے مشاہدے سے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور قلب
پر وجد و حال، کیفیت و سرور اور جذب و مستی کی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔

۲۔ تجلیات :

جیسا کہ ہم معلوم کر چکے ہیں تجل کا مطلب ہے الحسن کا جلوہ۔ یہ ابہام خراحت کا اور
اجمال تفصیل کا متعاضد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذات الہی کی طرح اس کی تجلیات بھی بے مثل و
بی مانند ہیں۔ وراثت کی مثل کوئی چیز نہیں، لہذا نہ تو اس ابہام کی تصریح ہو سکتی ہے اور نہ

اس اجمال کی تفصیل۔ الحسن کی تجلی بلاشبہ حواس و قلب پر مشہود ہوتی ہے، لیکن معرض انوار میں نہیں آسکتی۔ بہر حال، تجلی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ برق منط ہوتی ہے، اگرچہ اس کے جمالیاتی اثرات دیرپا ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں جلال کا رنگ جمال کی بہ نسبت زیادہ ہوتا ہے، لہذا اس کا حریف نظارہ ہونا قلب و نگاہ کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن شہید نظارہ کے لیے ازغیب جانے و گراست۔ مشاہدہ تجلی میں بھی اہل ذوق و نظر کے لیے قرۃ العین ہوتی ہے اور اس سے آرزوئے حسن کو تحریک بھی ہوتی ہے اور جذب و شوق سوا ہوتا ہے۔ انوار و تجلیات کا مشاہدہ و تجربہ اہل ذوق و نظر میں عین الیقین ہی نہیں حق الیقین بھی پیدا کرتا ہے؛ نیز انہیں جمالیاتی سرور و سوز عطا کرتا اور ان کے لیے آرزوئے حسن کی تسکین کا سامان اور نعتِ حسنیٰ ہے۔

(ب) مشاہدہ برزخ :

برزخ اس عالم کو کہتے ہیں جو زمانے کے اعتبار سے ہمارے اس عالم زمان و مکان اور دارالآخرت (= الحیوان) کے درمیان ہے اور قیامت کے دن تک قائم رہے گا، اور ان ابعادِ انسانی کا عارضی مستقر ہے۔ جنہیں موت اس سرورِ اخروی سے وہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس کے تین حصے ہیں: ایک میں اہل حسن و سرور و نفوسِ مطمئنہ، دوسرے میں اصحابِ الہا و اور تیسرے میں تلبیٰ بیاریوں کے مریض رہتے ہیں۔ پہلا حصہ جنت کا، دوسرا دوزخ کا اور تیسرا اعراف کا شیل ہے۔ اعراف حاصل دارالشفاء ہے اور جنت و جہنم کے درمیان سطح مرتفع پر واقع ہے۔ وہاں سے جنت و دوزخ صاف نظر آتے ہیں: اور وہاں جنت کی نسیم جانفزا بھی آتی ہے اور جہنم کی مسموم جانیٹل بھی۔ عالم برزخ کے حسین و جانفزا اور تسبیح و روح فرسا مناظر کے مشاہد سے شاہدِ عبرت حاصل کرتا اور اس میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اُس کی آرزوئے حسن کو زندگی کی توانائی و حرکیات اور ثبات و دوام ملتا ہے۔

(ج) ملکوت :

رب العالمین کی بادشاہت کی کوئی انتہا نہیں؛ اس کے جہان بے شمار اور ان کے عجائب و غرائب محیر العقول بھی ہیں اور بصیرت افزا بھی۔ ان کا مشاہدہ بھی چشم قلب سے ہوتا ہے، اور یہ مشاہدہ بھی رب ذوالجلال والاکرام کی نعمتِ غفلی و حسی ہے اس کے دیگر فوائد کے علاوہ ایک جالیاتی فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان میں اس کے الہ و رب کی عظمت و کبریائی، جمال و جلال، قہاری و جبروت، عزت و قدرت اور سبحانیت و صمدیت کا احساس و شعور بیدار کرتا اور اس کی آرزوئے حسن کو فعال و متحرک بناتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی محبتِ الہی شدید ہو کر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

حاصلِ کلام یہ کہ ایسے قلبی و روانی مشاہدات انسان میں فوق و شوق پیدا کرتے اور اس کی آرزوئے حسن کو شدید کر کے عشقِ الہی میں بدل دیتے ہیں۔ آخر میں اس نکتے کی ایک بار پھر صراحت کر دی جاتی ہے کہ ایسے قلبی و روانی مشاہدات اکتسابی نہیں وہی ہوتے ہیں اس لیے کہ

ایں سعادت بمزور باد و نیست

تا نہ بخشد خداے بخشندہ

۳۔ فرقان :

ایک اذہن حسین و منیر قوتِ ممیزہ ہے جو اگر چہ وہی و عالمگیر ہے، یعنی قدرت کی طرف سے ہر انسان کے قلب میں ودیعت ہوئی ہے، لیکن یہ فقط اُن اولی الالباب کے قلوب میں نشو و ارتقا کر کے اپنی تکمیل کرتی ہے جو اہل جذب و شوق ہوتے ہیں اور ان کی آرزوئے حسن انہیں متحرک و شدید ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل فرقان دُنیا میں کبھی کبھی اپنی نمود دکھاتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال

عمر با در کعبہ و بہت خانہ می نالہ حیات

نماز بزم عشق یک دانمے راز" آید بیرون

اہل فراق ہی کے لیے علامہ اقبال نے "دانمے راز" کی تعبیر اختیار کی ہے۔ فراق کی ایک امتیازی خصوصیت جسم کی بدولت اسے عقل بنمیر، جالیاتی حس اور نفسِ لوامہ پروریت حاصل ہے، یہ ہے کہ جب وہ نشہ وار تھا کر کے اپنی تکمیل کریت ہے تو شیطانی قوتوں کے لیے اسے ضعیف و معطل اور تقسیم و مروجہ بنا دیا اس کے فوراً کو سلب کرنا محال نہیں تو اس میں دشوار ضرور ہو جاتا ہے۔ مافرض، فراق ایک ایسا زندہ و منیر اور معتبر و خود کا۔ لطیفہ نبی ہے جس نے کام میں کوتاہی و غلطی کرتا ہے، نہ اس کا نظام جہود و عقل کا شکار ہی ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ انسان کا سچا، معتبر اور کل وقتی مُرشد و ہادی اور میرن ہے جو اسے از خود ہر قسم کے حوائج و ضرورت میں رائج طور سے بتاتا رہتا ہے کہ یہ حق ہے اور وہ باطل ہے، یہ حسن ہے اور وہ قبیح، یہ خیر و حسن ہے اور وہ شر و ستیز، یہ توحید و ایمان ہے اور وہ شرک و کفر، یہ عدل و احسان ہے اور وہ ظلم و غفل و غفل، یہ سود ہے و دنیاں، یہ زندگی ہے و موت، یہ امن و سلامتی کی جنت ہے اور وہ خوف و حزن کا آتشکدہ، یہ نور و ہدایت ہے اور وہ ظلمت و ضلالت، یہ دوست ہے اور وہ دشمن، نیز یہ کامیاب و انجام یافتہ عباد الہی کی راہِ مستقیم ہے اور وہ شیطان کے مہمور و مضبوط پیروکاروں کا عیاد و کج۔

اصل یہ ہے کہ فراق ایک ایسا نورِ حرکی ہے جو اہل حُسن و عشق کے دائیں اور آگے اسی رفتار سے دوڑتا چلا جاتا ہے جس رفتار سے ان کا رہنما یہ زندگی گمازن جوتا ہے، اور اس کی روشنی میں اہل شوق و نظرِ بحرِ حسین و صبحِ شے کو اس کے اصلی رنگِ مدہپ میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ فریب کھاتے ہیں نہ ٹھوکر اور نہ کسی فکری مفاد کے شکار ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہر آن ایک نئی شان میں جوتے ہیں اور خوب سے خوبتر کی طلب و جستجو میں سرگرم عمل رہتے اور کائنات و حیات کے سنے سے سنے گوشوں کی سیر کرتے رہتے

ہیں۔ اہلِ فرقان ہی میں سے الہِ جمیل جنہیں چاہتا ہے، احسان و رضوان یا اپنی دید و دنا کی نعمتِ عقلی سے نوازتا ہے۔

یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ فرقان دراصل اجتہاد کی پیش شرط ہے، لہذا اس کے بغیر کسی اہلِ علم و دانش کا مجتہد ہونا محال ہے۔ بالفاظِ دیگر، اہلِ فرقان ہی مجتہد ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل اور عشق دونوں کا مرشدِ کامل فرقان ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ نعمتِ عقلی انہیں ملتی ہے جو اولیٰ الالباب اور اہلِ جذب و شوق سمجھتے ہیں۔ فرقان جہاں عقلِ سلیم و منیر کو نورِ اعلیٰ کو رکے مثل بنا دیتا ہے، وہاں رہوایہ عشق کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے اور اسے جذبات کی تند و تیز رو میں بے راہ نہیں ہونے دیتا۔

حاصلِ کلام یہ کہ فرقان ربِّ فدا الجلل والاکرام کی ایسی نعمتِ عقلی ہے جو وہ جان، عقل اور عشق سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔

حواشی و تشریحات

- ۱۔ القارابی کا نظریہ عقل: اس سے مفصل بحث کے لیے دیکھیے مصنف کا مقالہ القارابی۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ: يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (نور: ۱۰۰)؛ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نجاست میں مبتلا کر دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔
- ۳۔ دیکھیے آل عمران ۱۹۱۔

۴۔ کتاب الانسان: ربِّ کریم کا ارشاد ہے: لَقَدْ آتَيْنَا آيَاتِكَ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (الانبياء: ۱۰، ۲۱)؛ البتہ ہم نے تمہاری طرف سے آماریں ہی میں تمہارا ذکر کر کے دیا تھا! کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ (یعنی کیا تم یہ بات بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کتاب تمہاری داستانِ زندگی ہے اور تمہارے کام کی چیز ہے)۔

۵۔ اہل علم ہی ڈرتے ہیں: اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

(فاطر ۲۵: ۲۸): سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے عالم ہی ڈرتے ہیں۔

بلاشبہ غالب وقت والا اور بخشنے والا ہے۔

۶۔ دیکھیے المجادلۃ ۵۸: ۷۔

۷۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ ان ظاہری آنکھوں (= البصار) کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا

جاسکتا، کیونکہ اس کا دیکھنا آنکھوں کے مقدور ہی میں نہیں چنانچہ ارشاد الہی ہوتا ہے:

لَا تَذْكُرْهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُذَكِّرُ الْاَنْبَاءَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْغَنِيُّ ۝ (الانعام: ۱۰۴):

نظریں اسے نہیں پاسکتیں اور وہ سب نظروں کو پاتا ہے اور وہ بہت باریک بین واکوہ ہے۔

مقام ۷

روحانی واردات و مشاہدات کی علت غائی: آرزوئے حسن

تم نے روحانی واردات و مشاہدات سے متعلق بہت کچھ سنا اور پڑھا ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ ان کی علت غائی کیا ہے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں دینا ہو تو وہ ہے: آرزوئے حسن۔ اب اس اجمال کی تفصیل سنو! یہ روح ہے جسے اپنے الٰہ یا معروضِ حسن و عشق کی طلب و جستجو رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ الحسُن نے ایک طرف تمہیں جہاں تا حقس ودیعت کی اور دوسری جانب تمہیں اپنا جلوہ دکھا کر تمہارے اندر اپنے عشق کی شمع فروزاں کر دی، جس کا نتیجہ ہے کہ تمہیں الحسُن کی دید و عنوری کی طلب و جستجو رہتی ہے۔ چونکہ تم اُسے دیکھ نہیں پاتے، اس لیے تمہاری روح کو اس کی دید کی خاطر خوب سے خوبتر کی آرزو و جستجو رہتی ہے۔

جیسا کہ تم معلوم کر چکے ہو روح اپنی رضا و رغبت سے اسیرِ زمان و مکان ہوتی ہے، لیکن اپنے معروضِ حسن و عشق کی دید و وصال کی خاطر عالمِ زمان و مکان سے آزاد ہو کر اُسے مادیاتی عوالم میں ڈھونڈنے کی آرزو رہتی ہے اور وہ اس موقع کی تلاش میں رہتی ہے اس موقع کا عموماً ان چار حالتوں میں امکان ہوتا ہے: (۱) خواب و نوم (۲) مراقبہ و استغراق (۳) سُکریا جذب و مستی اور (۴) بے ہوشی و مدہوشی۔ لیکن اس موقع سے تو مادیاتی عوالم فائدہ اٹھاتی ہے جس میں مطلوبہ نور و توانائی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مادیاتی مشاہدات کے لیے روح میں طاقت پر واز و سیر ہونی چاہیئے: اور دوسرے اس کا نور اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہو۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کمالِ عروج و ارتقاء کے نقطہٴ تساہیت

پر نہیں، بلکہ کمالِ نو کے نقطہ آغاز پر دلالت کرتا ہے۔

تمہاری یاد دہانی کے لیے جنادوں کو نور و توانائی اس شخص کی روح کو حاصل ہوتی ہے جس کا قلب زندہ و حرک اور حسین و منیر، نیز نفس مطمئن و مسرور ہو۔ بالفاظِ دیگر، وہ شخص صاحبِ حسن و سرور ہو۔ دوسرے حسن میں جمال و جلال، حیات و قیومت اور نور و توانائی کی صفات بالذات ہوتی ہیں اور ان کے لیے عناصر امتزاج کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جن کے لیے بشمول اس کی دیگر صفات حسنہ کے قرآن مجید اور حدیثِ طیبہ میں بالترتیب عبسۃ اللہ اور اخلاق اللہ کی تعبیریں اختیار کی گئی ہیں۔ انسان اپنے حسن یعنی اصل اور حسن ذکر و فکر کے ذریعے جس قدر زیادہ اپنے اندر صفاتِ الہی تخلیق کرتا ہے، اسی قدر اس میں نور و توانائی پیدا ہوتی ہے۔ توانائی کی بدولت اس میں عالمِ زمان و مکان سے ماوراءِ علوم کی سیر کرنے کی قوت پروانہ پیدا ہوتی ہے، جبکہ نورِ حسن کے ذریعے وہ وہاں کے مشاہدات کرنے کے قابل بنتی ہے۔ اس مستنبط ہوا کہ روح کی آبادی، توانائی اور نور اس کے ماورائی مشاہدات کی پیش شرائط ہیں۔

۱۔ خواب و نوم :

میں نے ابھی تم سے کہا تھا کہ چار احوال و کیفیات میں روح کے قفسِ غنمری اور عالمِ زمان و مکان کی دنیاں سے آزاد ہونے کا امکان ہوتا ہے یا اُسے اس کا موقع ملتا ہے۔ ان میں سے ایک کیفیت خواب و نوم یا نیند و غنودگی کی ہوتی ہے۔ نیند کو مثیل موت کہیں تو بے جا نہ ہو گا۔ دلیل یہ ہے کہ اس عالم میں بھی آدمی کو حالتِ موت کی طرح زمان و مکان، سود و زیاں، احوال و غروہ، تن بدن اور دنیا و مافیہا کا احساس و ہوش اور فہم و شعور نہیں رہتا۔ نیند میں ہوش و حواس اور احساس و شعور کا سلسلہ غائب طور پر منتقطع ہوتا ہے، جبکہ موت میں اس انقطاع کی نوعیت دنیا کے اعتبار سے مستقل و دائمی، لیکن آخرت کے لحاظ سے نیند کی طرح

عارضی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آخرت میں حشر کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی ٹکری ٹیل زندگی کے ثمرات کی لذت سے نا آشنا ہونے کے لیے پھر سے جی اٹھنا ہے۔ اس اعتبار سے نیند اہل عقل سلیم کے لیے موت کی مثل اور حیاتِ اخروی پر وال ہے۔ ان دونوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نیند تو حیاتِ دنیوی میں شب و روز کی گردش کے ساتھ بار بار آتی ہے، لیکن موت زندگی میں صرف ایک بار آتی ہے اور روحِ انسانی کو اٹھوان میں پہنچا کر خود ہمیشہ کے لیے فنا و معدوم ہو جاتی ہے۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عدیتِ موت کو اور قیویتِ حیاتِ انسانی کو مستلزم ہے۔ بہر حال، ان دونوں میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ نیند کو بیداری اور موت کو نشاۃ ثانیہ مستلزم ہے۔

جس طرح موت کے بعد روح اپنے نفسِ غسری اور عالمِ زمان و مکان سے آزاد ہو کر عالمِ برزخ میں پہنچ جاتی ہے، قریب قریب اسی طرح خواب و غنودگی کی حالت میں بھی روح کو اپنے نفسِ غسری اور عالمِ زمان و مکان کی حدود سے نکل کر عالمِ برزخ اور دیگر عوالمِ جہی کہ عالمِ حُسنِ ذات کی سیر کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن اس کا رابطہ بہ دستور اپنے بدن اور حسی قبلی نفسی نظام سے استوار رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح خلائی جہاز کا اپنے ماہر ارنی سے لاکھوں میل دور نکل جانے کے باوجود اپنے زمینی کنٹرول روم سے رابطہ قائم رہتا ہے اور اس کی یہ سیر و مراجعت کنٹرول روم کے ارباب کے اختیار میں ہوتی ہے، قریب قریب اسی طرح روح کی سیر و مراجعت رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہوتی ہے۔ روح کو اپنی اس سیر میں بعض اہم مشاہد ہوتے اور واقعات درپیش آتے ہیں، جنہیں روحانی مشاہدات و واردات سے تعبیر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اس سیر میں اُسے ایسے واقعات و حادثات کا مشاہدہ ہو جاتا ہے جو گردشِ یل و نہار کے حساب سے مستقبلِ قریب و بعید میں وقوع پذیر ہونے والے ہوتے ہیں۔ یہ واقعات و حادثات انفرادی، عائلی، قومی اور بین الاقوامی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ عموماً سچے ہوتے ہیں، اسی لیے اس خواب کو دیلئے صادقہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ کی نظرِ کرم سے کسی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصحابِ حسن و سرور کی ادواح کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی زیارت و لقاء اور ہم کلامی کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض روتوں کو علم و حکمت اور عزان و معرفت کے اکتساب اور فیضانِ نظر کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ علاوہ بریں، ایسی ادواح کو جنت کے حسین و روح پرور اور ایمان افزا و بصیرت افزا مناظر اور نظاروں کا مجازی مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ اس نوعیت کے حسین مشاہدات کو جالیاتی، ورائی مشاہدات اور ایسے خواب کو مدینےِ حنہ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ روئے حسن یا حسین خواب میں جالیاتی مشاہدات زمانی و مکانی بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ روح اس عالمِ زمان و مکان کی سیر کرتی ہے تو اسے گاہے گاہے ان دیکھے نیل و جلیل مناظر اور نظاروں کے علاوہ اپنی عزیز و محبوب شخصیتوں، احباب و رفقاء اور اعزہ و اقارب کو دیکھنے اور ملنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ اس طرح حسین خواب اور جالیاتی مشاہدے سے جالیاتی ذوق کی تسکین بھی ہوتی ہے اور جالیاتی شدت بھی ملتی ہے۔ اس اعتبار سے ان کی قدر و قیمت اور قیمتِ اس سے بہت زیادہ ہے۔ جنسی کہ بھی جاتی ہے۔

اعرافؑ

جنت کے علاوہ روح کو کبھی کبھی اعرافِ دہنم کی سیر کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ اعرافِ جنت و دہنم کے درمیان ایک بلند مقام ہے، جہاں سے دونوں جہانوں کو دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا عارضی مقام ہے، جو روحانی مرنیں ہوتے ہیں اور جنہیں بغرضِ علاج یہاں رکھا جاتا ہے۔ وہ جنت کے قُرب کے سبب اس کی ٹھنڈی اور جانفزا ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور انہیں جہنم کی سووم جاگمل کی آذیتیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اعرافِ دراصل قدرت کا شفا خانہ ہے۔ جہاں اہل اعراف کی قلبی بیماریوں کا علاج عملِ تطہیر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جن مرنیوں کی تطہیر ہو چکی ہے انہیں جنت میں لے جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جنتِ اہلِ حسن و سرور کا حسن المآب ہے۔ لہذا اس میں اہلِ حسن و سرور یا نفوسِ مطمئنہ ہی

جاتے ہیں۔ اعراف کا مشاہدہ عبرت انگیز و بصیرت افزا ہوتا ہے اور اس حقیقت کی یاد دلانے کے لیے جو لوگ دنیا میں مومن ہونے کے باوجود اپنے قلوب و نفوس کا تزکیہ نہیں کرتے اور اپنی قلبی بیماریوں سے غافل رہتے ہیں، انہیں آخرت میں اپنی قلبی بیماریوں کے علاج کے لیے اعراف کی زندگی کے عبرت آموز و شکیب رُبا تجربوں سے گزنا پڑتا ہے۔ چونکہ اعراف میں جنت و دوزخ دونوں کے مناظر مشہود ہوتے ہیں، لہذا ان تقابلی مناظر سے دوزخ کے عذاب کا خوف اور جنت سے محرومی کا غم دوچند ہو جاتا ہے؛ لیکن اس کے ساتھ ان کے دلوں میں امید و مسرت کی شمع بھی فروزاں رہتی ہے کہ قلبی بیماریوں سے شفا پانے کے بعد انہیں جنتِ نسیم میں بھیجا جائے گا، جہاں وہ اپنے اہل و رب کے مہمان ہوں گے اور انہیں وہ سب کچھ فدا ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ علاوہ برائی انہیں وہ نعمتیں بھی ملیں گی جن کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو گا۔ ان تمام بے مثال و بے قیاس نعمتوں سے انفس و اعلیٰ نعمتِ احسان و رضوان ہوگی۔ یہ دراصل دوست کی ہم نظری و ہم کلای اور حضوری و ہم رضائی کی حقیقی مہم جوگی جس کی لذت و سرخوشی کی کیفیت و کمیت کا اندازہ تو کیا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔

جہنم : کبھی کبھی روح کو دھشت و عبرت کے لیے جہنم کی ایک جھلک بھی دکھانی جاتی ہے جس کے مناظر اس قدر بھیانک، موناک، دہن فرسا اور نظارہ دہش ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ بہشت و اعراف کی طرح دوزخ میں بھی روح کو اہل نار کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے جن میں اس کے عزیز و اقارب، احباب و رفقاء اور جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں۔

ان عوالم میں مستقبل میں وقوع ہونے والے انفرادی و اجتماعی امناک حوادث و سانحات کے مشاہدے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ روح کے ایسے عبرت انگیز و امناک مشاہدات کو ماورائی مشاہداتِ امینہ سے تعبیر کر سکتے ہو۔ یہاں اس نکتے کی مبراحت کر دینا ضروری ہے کہ چونکہ یہ عوالم ہمارے عالمِ زمان و مکان سے ماوراء ہیں، اس لیے انہیں لامکان و لازمان کہتے ہیں؛ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان عوالم کے بھی اپنے زمان و مکان ہیں، اگرچہ ان کی نوعیت جدا کا نسب ہے۔ ان تمام عوالم کی

حدِ آخر یا سدرۃ المنتہیٰ سے وصالِ الوداد ایک اور عالم ہے، جو جمال و جلال، حیات و قوتیت اور تمدن و سرور کا جہان ہے کیف و کم ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جہان ہے نفیر و بے عدیل ہے۔ اس لیے ناقابلِ فہم و ادراک ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رویائے صادقہ ہی میں روح کو ماورائی مشاہدات ہوتے ہیں، خواب قبوئے بھی ہوتے ہیں، جنہیں عام طور سے 'احلام' کہتے ہیں، بحکم میں روح کے بجائے نفسِ نظارہ کرتا ہے، اور اپنی خواہشات کو عموماً مثیلی انداز میں منسور و متشکل دیکھتا ہے۔ یہ خواہشات پوری کر سکتا ہے، نہ ان کا استحصال ہی کر سکتا ہے تو وہ باطنی نظام کے ان گوشوں میں چھپ جاتی ہیں جنہیں تحت الشعور اور لا شعور کہتے ہیں اور جن کے لیے ہم نے خواب شعور اور پاتال شعور کی تعبیریں اختیار کی ہیں۔ یہ وجود کئی ہو سکتی ہیں، مثلاً تقویٰ دینی، آرزوئے حسن، عزت، فخر، پرہیزگاری، محبت و خشیتِ الہی و غیرہ وغیرہ؛ حیا (یعنی احساسِ عزتِ نفس، عفتِ مالی و خدائی، شہادت و خشیتِ معاشرہ، خوفِ بدنامی و رسوائی وغیرہ وغیرہ)؛ تنذیر و نصیحت، ملامت و سرزنشِ نفس و اہل؛ ممانعتِ عقل؛ شعورِ سود و زیاں؛ فقدانِ وسائل؛ معذوری و مجبوری وغیرہ وغیرہ۔ نیزہ کی حالت میں شعور میں عارضی طور پر عقل پیدا ہو جاتا ہے تو خواہشات ان مخفی گوشوں سے نکلتی آتی ہیں اور نفس کو ان کی تشفی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ خواہشات محض جنسی نہیں ہوتیں، جیسا کہ فرائد کا خیال ہے، بلکہ ہر قسم کی جوق میں، مثلاً معاشی، معاشرتی، ثنائی، عسکری وغیرہ وغیرہ۔ رویائے حسنیہ یا حسین خوابِ جالباتاقی نقطہ نظر سے جالباتاقی مشاہدے کی طرح منت کشی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس سے جالباتاقی ذوق کی تسکین ہوتی اور جالباتاقی ثروت ملتی ہے؛ نیز اس دوران میں زندگی کا سفر خوشگوار گزرتا ہے۔ سفرِ زندگی میں حسین خواب کی اہمیت اور قدر کا اندازہ انہیں ہوتا ہے جو اہل ذوق ہیں یا جو ڈونے خواب دیکھتے ہیں۔

(ب) غنودگی یا نیم خوابی کی حالت میں بھی بعض اوقات شعور بیکامی طور پر عقل ہو جاتا ہے

اور روح کو قید بدن سے آزاد ہو کر عالم زمان و مکان کے علاوہ ماورائی عالموں کی سیر کا موقع مل جاتا ہے۔

۲۔ مراقبہ واستغراق :

مراقبہ ایک ایسی کیفیت استغراق سے عبارت ہے جسے مراقبہ مشق و مزاوت اور سعی و بیاضت کے بعد اپنے اوپر عادی کرنے کے قابل بنتا ہے۔ اس عالم میں شعور مجبوراً خواب و بیداری سے توجہ کو اس کی قید سے آزاد ہو کر سیر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ استغراق سے مراد عالم محویت ہے جس میں غواص عشق و ریائے کدر میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ آدمی کو دنیا و مافیہا کا سوش و شعور نہیں رہتا اور روح کو نفسِ عنصری سے آزاد ہو جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مراقبہ واستغراق دونوں حالتوں میں قلبِ پیچھے سے زیادہ فعال و سرگرم ہوتا ہے، بشرطیکہ ایسی حالتوں میں مشق و مزاوت کے ذریعے اُسے تقویت بخشد و طائفہ ادا کرنے کا عادی بنایا گیا ہو۔ لغتوں میں اسے قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں۔ صوفیہ عوام نے غائی کشف و داروات کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، جبکہ اہل علم و تحقیق علمی مسائل حل کرنے و رابل منروغن ایجاد و اختراع و دفنِ پارے تخلیق کرنے کی خاطر استغراق سے کام لیتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ علم و تحقیق، ماورائی و روحانی، اور جدید و پستی اور عیسائی مسائل حل کرنے میں، نیز تحقیق و تفتیش، ایجاد و اختراعات اور حیاتیاتی تخلیقی فعلیت میں مراقبہ اور استغراق دونوں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تمہارے لیے ایک اور لطیف و اہم نکتہ یہ ہے کہ حیاتیاتی تفکر و تدبیر بالحق اگر ذریعہ ہے نورِ عقل و فرقان کی نیل کا تو مراقبہ واستغراق وسیلہ ہے حیاتیاتی تفکر و تدبیر بالحق کے کمال کا، اور کمال جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، تکمیل کا نقطہ متناہیت نہیں، بلکہ کمال کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر کمال مسلسل کمالات کی ارتقائی کڑی پر دلالت کرتا ہے۔

۳۔ شکر یا جذب و مستی :

شکر اصل میں بادِ حسن و عشقِ دوست کا نشہ ہوتا ہے۔ آتشِ عشق شعلہ زن ہو کر قلب

کو محیط ہو جانے تو اس میں تاثیر حسن پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بدولت باطن دنیا حسن و نور، جمالیاتی سرور و سوز اور کیف و مستی کی جنت بن جاتی ہے۔ تمہیں ایک راز کی بات بتا دوں۔ پیر عشق و وفا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نرود کے جبر سے اس کے آتشکدے میں کودے تھے تو اس وقت حقیقی عشق الہی کی تاثیر یتق حسن سے آپ کا قلب مبارک حسن و نور اور طہانیت و سرور کا بہشت تو تھا ہی، عشق کی اداسے سرفروشانہ دیکھ کر دوست نے آتشکدہ نرود کو بھی جنت بنا دیا، اور آگ آپ کے لیے قرۃ العین بن گئی۔

عالم قرب و حضوری ہو یا عالم فراق و مجوری باوجود عشق الہی کا نشہ چڑھ جانے تو جذبہ مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جسے سکر کہتے ہیں۔ اس عالم میں اہل ذوق و شوق کے ہوش و حواس ماؤف ہو جاتے ہیں تو رُوح کو آزاد ہو جانے اور ماورائی عوالم کی سیر اور وہاں کے مناظر احوال کا مشاہدہ کرنے، اور نئے نئے تجربات سے گزرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ عشق میں قوت جلا ہوتی ہے جو رُوح کو اس کے اہل نبیل کے عالم حسن ذات میں پہنچا سکتی ہے، بشریکہ مشیت الہی ہو۔ یاد رکھو! دوست کی مشیت کے بغیر کون کچھ نہیں کر سکتا، اور نہ کسی سے کچھ ہو ہی سکتا ہے۔ بہر حال۔ یہ رُوح ہے جو بدن سے رابطہ استوار رکھنے کے باوجود ماورائی عوالم کی سیر و مشاہدہ کرتی اور تجربات سے گزرتی ہے۔

۴: بے ہوشی و مدہوشی :

اومی بے ہوش یا مدہوش ہو جانے تو رُوح کو آزاد ہو کر عالم زمان و مکان کے ماوراء جانے اور ماورائی عالم کی سیر و مشاہدہ کا موقع مل جاتا ہے۔ چونکہ یہ صورت حال حسی نفس کو غایت درجہ معطل کر دیتی ہے، لہذا رُوح کو اپنے مشاہدات و تجربات اور احوال و واردات کو حافظے میں محفوظ رکھنا ازیں دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن اہل ذوق و شوق کی ادراج اس شکل پر قابو پالینے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔

روحانی واردات و مشاہدات سے متعلق چار دبستان پائے جاتے ہیں: (۱) دبستان وحدانی
(۲) دبستان عقل (۳) دبستان روحانی اور (۴) دبستان انکار۔ ان سے مختصراً گفتگو کی جاتی ہے۔

۱۔ دبستان وحدانی:

اس نظریے کی اساس اس مقدمے پر استوار ہے کہ عقل نشو و ارتقا کر کے اپنی تکمیل کر
لیتی ہے تو اس کی اس ارتقائی و کامل صورت کو "وجدان" سے تعبیر کرتے ہیں؛ اور یہ وجدان ہے
جس کی بدولت صوفی مذہبی (Religious) یا صوفیانہ (Mystic) مشاہدات و تجربات سے
گزر رہا ہے۔ دورِ حاضر میں اس دبستان وحدانی کے دو بڑے علمبردار علامہ اقبال اور برگساں
تھے۔ انہوں نے انسان کے ماورائی مشاہدات کو روح کے بجائے وجدان سے منسوب کیا
ہے، حالانکہ یہ روح یا خودی ہے جو مشاہدہ و تجربہ کرتی ہے اور انسان کے نظام باطنی کی
مدبر و ذمہ دار ہے اور اس کی کارکردگی کے حسن و قبح کے لیے جوابدہ ہے۔ ان عظیم
فلاسفہ کا یہ ذہنی التباس ہے، جو انہیں غالباً اس ارشادِ قرآنی سے ہوا ہے کہ شہد کی مکلفی
(یعنی عقل) کو وحی کی جاتی ہے۔ چونکہ عقل نہیں دیکھتی بلکہ ہر نامیاتی مخلوق کی طرح وجدان دیکھتی ہے
اس پر ان فلاسفہ نے قیاس کیا کہ عقل چونکہ وجدان سے رموزِ الہی سمجھتی اور ہدایت حاصل کرتی
ہے اور اس طرح وہ شہدِ لذیذ و شیریں اور متوہ و اکسیرِ مشروب تیار کرتی اور اسے محفوظ کرنے
کے لیے انتہائی دقیق و محیر العقول اور سائنٹیفک قسم کا چچتا تعمیر کرتی ہے، لہذا وجدان اور وحی الہی
ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں اور وحی بہر حال عقل سے افضل و اعلیٰ ہے اس سے انہوں
نے یہ نتیجہ مستنبط کیا کہ وجدان عقل کی ارتقائی و کامل قوت ہے۔ حالانکہ اگر اس وحی پر عقل کے
حوالے سے غور کریں تو اہل عقل سلیم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ ایک طبعی و اضطراری کیفیت و
واسعہ تخلیقی فعلیت ہے، جو ہر نامیاتی وجود کا طبعی خاصہ ہے، جسے وجدان سے تعبیر کرتے ہیں۔
وجدان ہی کو میڈوگل اور اس کے ہم نگر ملکہ نفسیات نے جبلت (Instinct) سے تعبیر

کیا ہے۔ وجہان نبات، حیوان اور انسان سب کو ودیعت ہوتا ہے، لیکن عقل فقط انسان کو ودیعت کی گئی ہے اور یہ انسان اور دیگر نامیاتی و حیوانی مخلوقات میں ماہہ الامتیاز ہے۔ عقل اور وجہان میں ایک نزق یہ ہے کہ وجہان ایک جذبہ ہے اختیار ہے، لیکن عقل میں کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور خود قابو میں آ جانے کی استعداد بھی ہے عقل انسان کے حسی۔ قلبی۔ نفسی نظام میں ناظم کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہ وجہان سے افضل و اعلیٰ اور اکمل و احسن قوت ہے جو ارغی مخلوقات میں سے سرت انسان کو ودیعت کی گئی ہے۔ یہ ایک منفرد نظام عقل وادراک ہے۔

دیگر دہانوں سے گفتگو کرنے سے پہلے وحی کی دو اقسام سے متعلق تھیں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وحی کی ایک قسم کو وجہانی اور دوسری کو ناموسی کے نام سے موسوم رکھتے ہیں۔

(الف) وحی وجہانی :

یہ نبات، حیوان اور انسان سب کو ودیعت ہوتی ہے اور اپنی قوت منیر کی کثرت و کیفیت کے اعتبار سے تینوں میں علی الترتیب افضل و اعلیٰ اور اکمل و احسن ہوتی ہے، لہذا وحی وجہانی ارتقائی ہوتی۔ نباتاتی و حیوانی مخلوق کو وحی وجہانی وہی طور سے ودیعت ہوتی ہے اور یہ مستقل نوعیت کی ہوتی ہے۔ لیکن انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ اُسے مستقل وجہانی وحی بھی ودیعت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اُسے ہنگامی وحی بھی کرتا ہے۔ ہنگامی قسم کی وحی وجہانی طبعی یا موعوظی نہیں ہوتی، بلکہ موعوظی نوعیت کی ہوتی ہے، اس کے لیے تصوف میں ایام، اعیان، کشف و واردات و غیرہ کی تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ رویا نے صاف کہہ دیا کہ ہنگامی وحی وجہانی میں شمار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو تہ وحی کی قسم، وہ اس ہنگامی و وجہانی نوعیت کی قسم جس شخص کو ایسی ہنگامی وجہانی وحی آئے، وہ صاحب وحی نہیں ہوتا، صاحب وحی فقط ربّ جلّیٰ کا نبی یا رسول ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا قلب وحی ناموس کا ہیضہ ہوتا ہے۔

(ب) وحی ناموسی :

چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام امینِ وحی الہی تھے اور ربِّ حلیل و رحیم کا کلام انبیاء علیہم السلام کے توسطِ طیبہ پر نازل کرتے تھے، اس لیے انہیں ناموسِ اکبر بھی کہتے ہیں چنانچہ اسی نسبت سے ہم نے اس وحیِ نبوت کے لیے "وحی ناموسی" کی تفسیرِ افتبار کی ہے۔ وحی ناموسی عام اور انسانی نہیں بلکہ خاص اور وہی ہے اور انبیاء علیہم السلام سے مخصوص تھی، اس لیے صریح و صیاحاب وحی مروتے تھے، یہ از بس اتجہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نبوت کا سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، اس لیے آپ کے بعد نہ کوئی صاحبِ وحی موابت نہ ہو گا۔ وحی ناموسی نہ تو وجدان و عقل کے ارتقا، نہ احساسِ نفس اور نہ اکتسابی ہی تھی، بلکہ فاعلتا وہی اور انبیاء علیہم السلام سے مخصوص تھی۔ فلسفہ میں ایک مکتبِ فکر ایسا بھی ہے جس کی رائے میں عقل ترقی کر کے اپنے مشتملے مکمل کو پہنچ جاتی ہے تو اپنے مبدء عقلِ کل کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور اس پر وحی نازل ہونے لگتی ہے لیکن یہ نظریہ قرآن مجید اور احادیثِ طیبہ کی رو سے باطل ہے، اس نظریے کی رو سے وحی ناموسی کو عقل و راسخ اور اکتسابی ماننا لازم آتا ہے اور یہ غلط ہے، کیونکہ وحی ناموسی وہی و خاص ہے، اور قرآن مجید اور احادیثِ طیبہ کی رو سے اس کا سلسلہ خاتم النبیین کی ذاتِ اقدس پر ختم ہو چکا ہے۔

۲۔ دبستانِ عقلی :

دبستانِ وجدانی کا یہ دعویٰ کہ وجدان (جو دراصل جبلتِ حیوانی سے) عقل کی ارتقائی قوت ہے، روحانی مشاہدات و تجربات کا مبدء ہے، منطقی مغالطہ ہے، لیکن بین السطور یہ اس مکتبِ فکر کی تائید کرتا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ عقل ارتقا کر کے عقلِ کل سے رابطہ قائم کریتی ہے تو اس پر ماسوائے واقعہ اور وحی ہونے لگتی ہے اور وہ مادی مشاہدات و تجربات سے گزرنے لگتی ہے۔

یہ وہ بن عقل کل سے ناموس اکبر یا حضرت خیر علیہ السلام مراد لیتا ہے۔ جبکہ اس کے نزدیک عقل کے ارتقا پر انسان کے مکیانہ تفکر و تدبیر اور سعی و جہد کا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا وہی ناموس وہی مکتسابی ہوئی۔ اس کا یہ نظریہ قرآن حکیم واحادیث صحیحہ کی رو سے بھی باطل ہے اور تاریخی و منطقی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اگر عقل انسان کے تفکر و تدبیر پر مبنی و ریاضت اور مشق و مزدات سے ارتقا کر کے عقل کل سے رابطہ استوار کر سکتی تو پھر ہر صاحبِ عزم و ہمت انسان صاحبِ وحی بن سکتا۔ لیکن تاریخ ثابت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا اور خود عقل اس دعوے کی صحت سے انکار کرتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ وحی ناموسی محض وہی تھی اور اس کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام یعنی پہلے نبی سے شروع ہوا تھا، آخری نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منتهی ہو کر ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا۔

۳۔ دبستان روحانی کے علمبردار صوفیہ اور متکلمین کا ایک گروہ ہے۔ یہ مکتب فکر اپنے اس دعوے میں جس کی اساس ان کے اپنے روحانی مشاہدات و تجربات اور کشف و الہام پر استوار ہے، متجاہد ہے کہ یہ روح ہے کہ جو مادی مشاہدات و تجربات سے گذرتی ہے اور اس دوران میں اس پر طرح طرح کے حقائق و معارف منکشف۔ رموز و اسرار آشکارا اور مستقبل کے حالات و اوقات یا معانی و مطالب انوار و الہام ہوتے ہیں۔

۴۔ دبستان انکاری سے مراد ان اہل ظن و قیاس کا مکتب فکر ہے جو یا تو دہرائے میں (خدا، دین، وحی و منزل اور آخرت کے منکر) یا جو سیکورزم کے فاسفہ و دانشور ہیں۔ نیز ان میں وہ متکلمین بھی شامل ہیں جو وحی و منزل کو تو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن مدحانی یا مادی مشاہدات و تجربات، نیز امام و اتقا اور کشف و کرامت کے منکر ہیں۔ ان کے انکار کی ایک بنیاد یہ ہے کہ وہ نہ تو اہل وید و نظر ہوتے ہیں اور نہ عشق مستی، آہ و انہاں، گریہ و زاری اور ہجر و وصال کی لذت سے آشتی ہوتے ہیں۔ یہ نعمت عظمیٰ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان اہل جذب و شوق اور اصحاب ذکر و فکر کو ملتی ہے۔ جراحسان و رضوان کے حسن اتمام پر ممکن ہوتے ہیں اور یہ ممکن

بھی فضلِ ربی پر منحصر و قابل ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے اور جس قدر چاہے اپنی اس نعمتِ بے مثال سے نواز دے۔

ایک نکتہ اس قدر اہم ہے کہ اسے حق و جان بنالین چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عبادتِ کاملہ کا بلند ترین درجہ احسان و رزقِ ان کا حسن و اتمام اور اس پر مبنی منہاسے کمالِ عشق ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں اہلِ عشق و وفا کو اپنے معروضِ حسن و عشق کی ہم نظری و ہمکاری اور حسن و رسانی کی بے مثال نعمتِ عظمیٰ ملتی ہے۔ اس نعمتِ عظمیٰ کا حصول ہی اصل علم و حکمت کا حاصل و مرغان و معرفت، نایب و دین و ایمان، مشیت و دوست، مقصدِ حیات اور آرزوئے روحانے جسم کے لیے ہم نے آرزوئے حسن کی تعبیر اختیار کی ہے۔

حواشی

- ۱۔ اعراف : دیکھیے الاعراف : ۴۶، ۴۸۔
- ۲۔ سدرۃ المنتقی : دیکھیے النجم ۵۳: ۱۴۔
- ۳۔ وبتن ویدائی : (Intutional school of thought)
- ۴۔ وبتن عقلی : (Rational school of thought)
- ۵۔ وبتان روحانی : (Mystical school of thought)
- ۶۔ وبتان انکاری : یہ منکرانِ خدا کا مکتب فکر ہے لیکن ان کا بھی ہے جو روحانی و درانی مفادات و تجربات، ایمان و ایمان کے منکر ہیں۔
- ۷۔ نحل اور وحی : دیکھیے النحل ۶۶: ۶۸۔
- ۸۔ عقل کمال : مسلم نامے میں اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔

مقام ۸

اسرار کھلتے گئے!

۱۔ سوچ؟

میں کون ہوں؟ اس کا جواب سمجھ میں آتا ہے، مگر اس طرے جیسے کوئی خیال کریزاں
 آنے اور ماضی کی گرفت سے صاف پٹ کہ نکل جائے۔ میں سوچنے کے جہان گزراں میں اللہ
 جل جلالہ سے سفر کر رہا ہوں؟ لیکن خود سوچ کیلئے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ تو آئی؛
 جسے تم سوچ کہتے ہو یہ عقل کا سفر حیات ہے۔ یہ راز تو تم جانتے ہی ہو کہ ہر شے سرچشما
 میں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ سنو! میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز رب زندہ و
 قیوم کی زندگی و تخلیق ہے اور اسے اپنے اس حقیقی الہ یا معروض حسن و عشق کے قرب و حضور
 اور دید و رضوان کی آندہ ہے، اور وہ اس کی طلب و جستجو میں ہواں دواں رہتی ہے۔ یہ آندہ
 اسے بقرار رہتی ہے، لیکن اس بقیہ ارضی میں قرۃ العین اور لذتِ طہنیت ہوتی ہے اور یہی
 سچی آندہ حسن کی پہچان ہے۔ آندہ حسن سچی نہ ہو تو انسان کو جو بقراری ہوتی ہے اس
 میں خوف و حزن کی آمیزش اور حیلن ہوتی ہے اور اس کی بھی لذت و حلاوت ہوتی ہے مگر
 یہ لذت و حلاوت نہ ہوتی تو انسان مجرم و کذاب و مشرک و بت پرست، ظالم و بخیل اور غافل و

زیاں کار نہ سوتا۔

۲۔ ماں؟

سفرِ ایں تمہیں تمہاری باتیں سناتا ہوں۔ شاید تم پر کچھ اسرارِ حیات آشکارا ہو جائیں۔
 تم پیدا ہوئے تو تم نے اپنی ماں میں اللہ و رب کا جلوہ حسن دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے
 لیے حسن و محبت کا ایک بحرِ بکیرا تھا اور اس کو محیط ایک تصویر تھی؛ تمہارے اللہ کی مائیں
 روح پرور اور پیاری تصویر۔ تم اسے دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے۔ اس میں تمہارے لیے لذتِ عین
 بھی تھی اور شوقِ عین بھی۔ تمہاری ماں کی مسکراہٹ میں تمہارے لیے تمہارے اللہ کے قسم
 جاننا کی لذت تھی؛ اس سے تمہارے دل کی کلی کھل اُٹھتی۔ تمہاری ماں کی آغوش تمہارے لیے جنت و
 حسنِ امتاب تھی جس میں تمہیں وہ راحت و طابیت اور مسرت و سرخوشی ملتی جو کہیں نہ ملتی۔
 ماں کی گود اور اس کے قدموں میں رہنا ہی تمہاری آرزو تھی؛ اس میں تمہاری خوشیوں کا رازِ مخمر
 تھا۔ تمہیں اس وقت اس حقیقت کا شعور نہ تھا کہ جنتِ ماں کے پاؤں تلے بہت سب سے
 پہلے رتہِ تعلالین نے انسان کو اس حقیقت سے آشنا کیا ہے اور اس طرے عورت کو معاشرہ
 انسانی میں ایسا انساں و امالی حسنِ اتم سطا کیا جس کا تصور کوئی قوم یا فرد کر ہی نہیں سکتا تھا۔
 کاش عورت کو اس حقیقت کا شعور ہو تا کہ اسلام ہی اس کا حقیقی قدر شناس۔ اس کے حقوق کا
 محافظ و نگہبان ہے اور صرف وہی اسے معاشرے میں ایسا مقدس و اطہر اور رائق و اسن مقام
 دیتا ہے جس کا وہ تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ آج بھی خیرِ اسلامی معاشرے میں عورت اور مرد کی
 کو اس حقیقت کا علم و شعور ہی نہیں کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے؛ اس اعتبار سے وہ اسلام
 کی اس قدر مریدانہ منت ہے کہ اس کا حق شکر ادا ہی نہیں کر سکتی؛ بجز اس کے کہ وہ اسلام
 کی تحریکِ رتہ تعلالین میں سچے دل سے شامل ہو جائے اور اس کی منہل و ایثارِ پیشہ رضا کار
 بن جائے۔

یہ تو تھا جملہ مترضہ ماں سے تھیں اس قدر محبت تھی کہ وہ آنکھوں سے ادھیل ہوتی تو تم بیقرار ہو جاتے، پیار کرنے والے بھی ہوتے، بس تھیں کسی کل چین نہ آتا۔ بلاشبہ ماں تمہاری معروض حسن و محبت اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھی؛ اُس کرم اپنی رنق و نگسار اور رازق و پروردگار سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود تمہیں کسی کی یاد بے قرار رکھتی تھی اور تم سوچتے رہتے تھے کہ میں کہاں تھا اور کہاں آگیا؟ میرا اللہ و رب، ہو میرا رفیق و مسافر تھا، مجھے کیوں اور کس لیے یہاں پہنچا کر چلا گیا؟ تم کبھی اس کی ایک جھلک دیکھ لیتے تو جاگتے جوتے یا سوتے، خود بخود بننے لگتے اور کبھی اس کی جدائی کے خیال سے اندھو روئے لگتے، دیکھنے والے کہتے میں؛ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ حالانکہ ایک حقیقت کا مشاہدہ ہوتا تھا، اور دنیا، غم جدائی کا ہوتا تھا۔ کاش یہ حقیقت عمارت نفسیات سمجھ سکتی، نین و تھنین پر اپنے نظریات کی بنیاد رکھنے والے ایسے حقائق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، شب و روز گزرتے گئے اور تم سفر کرتے اور نشوونما پاتے رہتے، بس آرزوئے حسن تمہیں بے قرار رکھتی، اور اپنے معروض حسن و عشق کی یاد کے تیز پیمیش کی کاش محسوس کرتے رہتے۔

نشوونما دیکھنے کے اس دور میں تم پہ پہنچو، سب سے زیادہ گراں گزری وہ کتاب مہم تھا۔ اس عہد میں تم کھیل کود اور تماشوں کے ولولہ دہ تھے۔ دوسرے تمہارا تریف نفسی، اعلیٰ نہ رہ سکتا، یہاں نہ لٹھنے لگا اور اپنی وسوسہ اندازیوں اور تالیاتی فریب کاریوں سے تمہیں کھیل تماشوں اور شہزادوں و شہزادوں اور کتاب ہم دہن کو کھنا ڈانا بنا کر دیکھنے لگا، علاوہ ہمیں، انسان کی ذہنی تربیت کا کام اس سے کہیں زیادہ مشکل بت جتنا کام و دود کی تربیت کا کام۔ انسان کے حسی قلبی نفسی نظام میں دماغ کی حیثیت وہی بدقی سے جو معاشرتی نظام میں بادشاہ یا حکمران کی موقیہ ہے، لہذا اسے قابو میں کرنا، اور اس سے کام لینا اذہم و شوالہ کام سے، بس دماغ کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک بار اس کی احسن طریق سے تربیت ہو جائے اور اسے اپنی حیثیت و منصب کا شعور ہو جائے تو پھر اس میں حکمران کی طرح حسی قلبی نفسی نظام میں نگہ چلانے کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے آرزوئے حسن، جمال و حرک بن جاتی ہے۔ تعلیم کی بات، ایل انکی ہے تو میں پابستوں کو اس

کی مقصدیت، غایت اور غایت، الغایات، سے بھی تمہیں آکاہ کہ دوں۔

۳۔ تعلیم و علم کی غایت؟

تہذیب کا مقصد انسان کو استعدادِ علمی کو جوتہ رت کی طرف سے اس میں بالقوہ ودیعت ہوتی ہے قوت سے نفل میں لانا اور اسے نشوونما دینا ہے تاکہ وہ اپنی قلبی قوتوں، خصوصاً عقل سے کام لے، اسے فعال و محرک، حسین و منیر اور تفسر و تہجد بنائے۔ علاوہ بریں، چونکہ علم اپنی مابین میں نور و توانائی ہے، لہذا اس کے ذریعے ایک طرف اپنی ذات کے نور کا نشو و ارتقا کرنا اور اُسے منور بنانا ہے، اور دوسری جانب علم کے نور و توانائی سے اشیائے کائنات میں منور نور و توانائی مل کرنا اور اس کی بدولت اس کی تسخیر کر کے ان کے کوناگوں اور بے شمار فوائد سے متفع کرنا ہے۔

علم کی غایت یہ ہے کہ انسان اس کی روشنی سے اپنے نفس کو پہچانے، یعنی اپنے حیرت انگیز و بصیرت نواز اور اعجاز پروردگارِ حسی، قلبی، نفسی، مادی، جسمانی، تفسر و تہجد کر کے اس قیام پر پہنچے کہ نہ تو یہ اشیائے کائنات بے مقصد والیں ہیں، نہ خود اس کی اپنی ذات ہی ایسی ہے؛ بلکہ دونوں رب، اہل و العیال کی تخلیق، خلقت میں ہمراہ تھائی نہ صرف رب العالی، بلکہ اہل و العیال ہیں، علاوہ بریں انسان، جسے قلب میں بزرگوں کے حسن سے وہ دراصل احسن کی ہے، جو اس کا حقیقی موزن و وزن و حقیقت ہے اور اس کا مشاہدہ و دریافت سے مقامات، بشریہ و مشرور ارتقا، اسے اپنی محرابِ کائنات کو پہنچا کر اور یہ مشاہدہ دوست ہی علم کی غایت ہے۔

یہ مان کر تمہیں ان بات کا علم نہیں کہ تم کون موذی ہیں یہ تو تمہیں جانتے ہو کہ تمہیں راکون، لاق و پروردگار سے پروردگار اس قدر رحیم و رؤف و جلال والا کلام ہے کہ اس کی محبت کا شمار اس قدر قلب کی لہر میں ہے کہ تمہیں اس سے اور کچھ جس کے مقدور ہی میں نہیں ان قدر محبت کی تاب و تاب جادوانی سے تمہیں اپنے موزن و حسن و عشق کی غلب و جبروت ہے اور یہ

طلب و جستجو ہی اصل مقصد ہے اور اس طلب و جستجو کو فعال بنانا اور اسے اس کی سطح بہت میں رکھنا، اصل تعلیم ہے۔ جالیاتی نقطہ نظر سے تعلیم کی نایت طالبان علم کی جالیاتی حسن کو زندہ و فعال کر کے ان کے جالیاتی ذوق میں لطافت و نفاست اور وسعت و بولمونی پیدا کرنا اور ان کو آرزوئے حسن کو فعال بنانا ہے، کہ وہ نشو و ارتقاء کر کے حسنِ الہی حقیقی تک پہنچ جائے اور اس کے حمارے سے نکل کائنات کو محیط ہو جائے۔ اس سے متعدد دلائل و اہم نتائج برآمد ہوتے ہیں، مثلاً

اولاً، طالبان علم نقطہ ایک، اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا الہ یا معبود بنائے و عشق بندتے ہیں؛ اور ثانیاً، اس کے حمارے سے اس کی مخلوقات سے محبت و احسان کرتے ہیں اور اس طرح ان کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔

ثالثاً، وہ معاشرہ انسانی میں شہادت کے حسنِ اتمام پر متکفل ہو جاتے ہیں، درانہیں اصطلاح قرآنی میں ”شہداء“ کہتے ہیں۔

رابعاً، انہیں علم و نکت اور فرقان کی قوت و توانائی اور بصیرت نے نور ہر گھمے سے فتح جالیاتی ثروت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

خامساً، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست بنالیا اور احسان و رضوان اور قرب و مسوری کے حسنِ اتمام پر متکفل کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں، ان کو آرزوئے حسن کی شدت کے پیش نظر انہیں بہت کا وارث اور اپنے اہل حسن و سرور بندوں اور دوستوں کا ذوق بنا دیتا ہے ان کی محبت و رفاقت کا ایک دن ہزاروں دنوں سے بہتر ہے۔

۴۔ آرزوئے حسن نعمتِ عظمیٰ ہے:

کاش کہ ہمیں اس حقیقت کا ايقان و اذعان ملتا کہ آرزوئے حسن بہت ذوالجلال واکرام کی نعمتِ عظمیٰ و عظیمیٰ ہے جس کے صحیح استعمال سے انسان کو دنیا میں بھی جالیاتی ثروت و حسن ملتا ہے اور آخرت میں بھی، اور وہ خوف و حزن کے مذاہب النار سے محفوظ بھی رہتا ہے؛ لیکن اس کی

تکفیر و غلطی احتمال سے وہ جایا قی ثروت اور دُنیز و آرزوئی حسن سے نروم و نامراد رہ کر رہیں ثروت و تِزاج سر جاتا اور ان کی آگ میں بلنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔
یہ تو تم جانتے ہو کہ ہر متفنس چیز میں زندہ رہنے کی آرزو ہے، اس لیے کہ اُسے زندگی پسند پیاری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رب حق و مقوم کی ہر چیز زندہ ہے اور اُسے زندہ رہنے کی آرزو ہے۔ جانتے ہو اس کی علتِ غائی کیلئے؟ اس کا ایک لفظ میں جواب دینا ہو تو وہ ہے: آرزوئے حسن۔ یہ جواب سن کر تم حیران ہو گئے ہو گئے تمہیں حیران ہونا بھی چاہیے تھا کسی نے یہ رازِ حقیقت آشکار کیا مگر تمہیں پتا ہوتا تمہیں اس کی تسلیل سننے کا تجسّس و استیاق پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بڑی ہی خوش اُمّنات ہے، کیونکہ سننا اور دیکھنا آجائے تو بات بن جاتی ہے تاریخِ باقی ہے کہ اقوامِ عالم کی ذلت و مسکنت، محوِ زونا مرادنی اور بلالت و بربادی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سستی بھٹیں نہ دیکھتی تھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ وہ حقِ نبوت سے حقِ نبوت کی باتیں نہ تھیں اور نہ واقعات و حوادث روزگار کو دیدہ سمیرت نہادت دیکھتی تھیں۔ اگر وہ کچھ مشت اور دیکھتی بھی تھیں تو اس پر غور و فکر نہ عمل ہی کرتی تھیں، اور نہ اس سے عبرت و سبق ہی حاصل کرتی تھیں۔ دیکھنا اور سننا ایک ایسے اہم فن ہے۔ یہ فن آجائے اور اسے عمل میں لایا جائے تو آدمی انسان بنتا ہے اور اس کی آرزوئے حسن زندہ و متحرک رہتی ہے، جو اُسے نفس مطمئنہ، صاحبِ حسن و سرور اور غلیم و کامیاب بنانے میں ایسے انجامِ کردار کا کرتا ہے۔

بہر حال، یہ آرزوئے حسن ہے جو ہر شخص میں آرزوئے حیات کو زندہ رکھتی ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، اصل یہ ہے کہ موت و فتنہ آرزوئے حیات کا نام ہے، نیز آرزوئے حسن اور آرزوئے حیات روز و رات میں قائم رہتا ہے جو کہ ہمیں زمین و دولت، عورت و ثمرت، منصب و عزت اور اولاد و نژاد وغیرہ وغیرہ ہاتھ لگے۔ یہ طلب و تجوّم میں حرکت و ثل اور سعی و جہد کا داعیہ اور زندگی کی آتشِ پیا کتنی ہے۔ کیا تمہیں اس امر کا شعور ہے کہ مدارِ انیس جو عبارت ہے تمہارے وجود اور اس کی

حسی، قلبی اور نفسی قوتوں کے نظام سے کرداروں، جذباتوں، ناسیاتی غلیوں سے مرکب ہے جو قدرت کے حیاتیاتی قانون کے مطابق برآں مرتے اور پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جب تک اس نظام موت و حیات میں توازن رہتا ہے، نفس میں زندہ رہنے کی طلب و آرزو رہتی ہے؛ لیکن جب یہ توازن قائم نہیں رہتا تو اس میں اختلال و فساد، نمود و تعطل اور انتشار و تفساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ زندگی سے ہزاروں جہات سے دور اور اس میں مرنے کی آرزو اس پر اسرار طاری سے پیدا ہو جاتی ہے کہ اسے اس کا پتا ہی نہیں چلتا، لیکن قدرت کو تو اس کا علم ہوتا ہے اور وہ اس کی آرزوئے مرگ پوری کر دیتی ہے۔ جسے موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ غلیوں کی موت، ان کے احیاء کی پیش شرط ہے۔ اگر وہ خلیے نہیں مرنے، مرنے سے انکار کر دیں اور نشو و اتقا کرتے بغیر تو نئے خلیے پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے نتیجے میں وجود کے نظام حیات موت میں توازن برقرار نہیں رہتا اور مرنے والے خلیے زندہ رہنے والے غلیوں کو، اپنی خوراک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ نفس اپنے ان اندرونی مرکز غناصر کی تخریب کاری کا کوئی بہادار نہیں کر سکتا تو جنگ ہار جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی شکست شہر میں یا لاشعوری طور پر تسلیم کر لیتا ہے تو بہت جلد تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کا بھی اُسے بسا اوقات شہر نہیں ہوتا۔ اس کی یہ کامرانی حقیقت میں آرزوئے مرگ موتی سے جس کو قدرت اپنے قانون احترام آرزو کے مطابق پورا کر دیتی ہے۔

جس میں تم یہ حقیقت نہیں جانتے کہ تمہارے خلیے کس طرح اور کیوں برآں کر دہوں کی تعداد میں مرتے اور پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جن اوقات وہ کیوں جینے اور مرنے سے انکار کر دیتے ہیں، نہر غلیوں کی پیدائش کا عمل روک دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ اس طرح اپنے سمیت عمل و جو کو موت کے ہالے کر دیں گے، اسی طرح تم یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارے نظام وجود میں فساد و اختلال باجمہ و تعطل پیدا ہوا ہے۔ اس سے تمہارے نفس کے ان گنت اجزائے حیاتیاتی یہ آرزوئے حیات حسن معنوی و خلوتِ برونس سے ادران میں موت سے ہم آغوش ہونے کی آرزو پرورش پا رہی ہے۔

تم یہ سن کر حیران تو ہو گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر غیبی میں آرزوئے حسن و حیات و ولایت ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو اس میں نشوونما پانے اور دوسرے دیگر غلیوں کے ساتھ مل کر وجود کی تعمیر و تحسین کرنے اور ایک منظم و متوازن زندگی بسر کرنے طلب و جستجو ہوتی ہے۔ یہ آرزوئے حسن ہے جو نامیاتی غلیوں کو اپنے وجود کی تعمیر و تحسین کرنے میں ہمہ وقت مشغول رکھتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ اس کام میں اپنی جان تک دینے سے دریغ نہیں کرتے۔

غیر کرو تو یہی صورت حال تمہارے معاشرے وجود کی بھجوت ہے۔ اس کے افراد نامیاتی غلیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کی آرزوئے حسن زندہ و فعال ہو تو وہ اس کی تعمیر و تحسین میں کول کسر اٹھ نہیں سکتے۔ اصطلاح قرآنی میں انہیں ضالین کہتے ہیں۔ اگر وجود معاشرہ کو خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ اس کے تحفظ و بقا کی خاطر ہر قسم کی جدوجہد اور ایثار و قربانی کرتے ہیں۔ اور اس جہاد میں انہیں جان بھی دینی پڑے تو وہ دریغ نہیں کرتے اور شہادت کے ارتفع و اعلیٰ حسن المقام پر فائز ہو کر بھی ان شہداء کی سمدانے دل یہ ہوتی ہے:

جان وی۔ وی۔ دی ہوئی اُسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا (غالب)

ایسی ہی قوم میں زندہ رہنے کی آرزوئے ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے اور ترقی کرنے کی خاطر لگ و دو اور جہاد و اجتہاد میں مصروف رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ اہم نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آرزوئے حسن و حیات رکھنے والے افراد و اقوام کا رپ ذوالجلال والاکرام حاکم و ناصر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ ہر لحظہ اپنی جناب ذاتی تخلیقی فعلیت میں اپنی شان دکھاتا اور ان افراد و اقوام کی امداد کرتا ہے جو تخلیقیت پر اور جناب ذاتی تخلیقی فعلیت میں مصروف رہتے اور اس میں اپنے علم و ہنر و سائنس و ٹیکنالوجی کے کمالات دکھاتے رہتے ہیں۔ کمال تاریخی عمل کے ارتقائی تقاضوں کی تکمیل سے عبارت ہے۔ نیز یہ علم و ہنر کے ارتقاء کے لامحدود امکانات کا مظہر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کمال سلسلہ ارتقاء

کی آخری کڑی پر نہیں بلکہ اس کی اگلی کڑی پر دلالت کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ آزادوں کے حق حیات ہو تو قوم نہ صرف عصری تقاضوں بلکہ مستقبل کے تقاضوں کے حوالے سے جی ہم دہر کی نئی سے نئی راہوں اور ایجادات و اختراعات میں ترقی کرتی رہتی ہے۔ کمال ایک اعتبار سے (جس پر تاریخ شاہد ہے) عروج زندگی کا اندازہ اس خطرناک مقام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس پر ممکن ہو کر ترقی قوم کے اکثر عناصر کیسی میں اجتہاد و جہاد کے جذبات و داعیات سرور پڑنے اور امتحان رہتا ہے۔ جذبات پرورش پائے گئے ہیں۔ ایسے افراد جو استحصال کی قوت رکھتے اور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، وجود قوم میں سرطان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان معاشرتی سرطانوں کے لیے ہی قرآن مجید نے فرعون و ہامان اور قارون و آذر کی نکرانگیز و پیرت افروز تلمیسی تعبیریں اختیار کی ہیں۔ ایسے عناصر کی نمود اس قوم کی ہلاکت و بربادی کی دلیل ہوتی ہے، لیکن نشہ قوت و دولت میں مرشار قوم اس قدر غافل و بے بصیر ہو جاتی ہے کہ اسے اپنے اس مرنے والے مسک کی پرواہی نہیں رہتی اور اس کی تشخیص ہی نہیں کر پاتی۔ سب سے بڑھ کر یہ اسے اس حقیقت کا شعور تک نہیں رہتا کہ سرطانی عناصر اس کے وجود کے دیگر عناصر کا اس طرح استحصال و استیصال کر رہے ہیں کہ وہ وادی ہلاکت و بربادی کی طرف گامزن ہے۔

۵۔ اجتہاد و جہاد :

کیا تم حیات قوی میں اجتہاد و جہاد کی اہمیت سے آگاہی رکھتے ہو؟ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اس مذم کا وہ ہستی میں کوئی قوم اجتہاد و جہاد کے بغیر نہ تو نشو و ارتقا کر سکتی ہے اور نہ اپنے عقائد و حیل و محرکہ ثبات اور آزادی اور جفا نیاں سرحدوں کی حفاظت ہی کر سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخی عمل کو اپنے حق میں رکھنے کے لیے اجتہاد و جہاد ناگزیر ہیں۔ تاریخی عمل اپنے موافق نہ رہے تو وہ بالآخر مخالف ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ اس قوم کے نفع و انحطاط، دولت و مسکنت اور مرگ و مخابا کی صورت میں نکلتا ہے۔ اب میں ان اہم مسطلمات

کی بجائے فتنہ فتنوں سے مجملہ صراحت کیے رہتا ہوں۔

(۱) اجتہاد عقل سلیم کی اپنے اور فرقان کے نور کے تعاون سے بے مسائل حل کرنے کی حکیمانہ مساعی جیلہ سے عبارت ہے، جو زندگی کی خوب سے خوبتر کی طلب و جستجو سے مسلسل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور جن کے متعلق کتاب و سنت کا سکوت حکیمانہ انسان کی کاوش و سہی کا متنہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے سے نئے مسائل کیوں پیدا ہوتے رہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الحسن ہے، ہر آن ایک نئی شان میں جلوہ پیدا کرتا رہتا ہے اور روح حیات اس کے نور و تازہ اور تازہ تازہ جلوں کے مشاہدے کی خاطر حرکت مدام میں رہتی ہے اور اس سے زندگی کے نئے سے نئے ہنگامے پر درش پاتے اور نوجو مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کو حل کرنا از بس ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں بروقت حل نہ کیا جائے تو قومی زندگی میں اباغلا پیدا ہو جاتا ہے، جسے اجتہاد کے بغیر لوہا کرنا ممکن نہیں ہوتا؛ دوسرے قوم کی فکری و عملی زندگی میں جو دو تعطل پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنا لشوار تقاء کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ زندگی کا خاصہ حرکت مدام ہے اور حرکت مدام کا نقد ان موت سے تاریخی عمل سے قومی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، جنہیں اجتہاد کے ذریعے حل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انہیں حل نہ کیا جائے تو وہ راہ حیات میں موانع بنتے اور قومی زندگی کی رفتار کم کرتے رہتے ہیں۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قوم دوسری اقوام کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتی ہے اور تیز و قوم یا اقوام کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جو قوم پیچھے چلے گی وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہے گی۔ اس اعتبار سے کسی قوم کے پیچھے رہ جانے کا ایک بنیادی سبب فقہان اجتہاد ہے۔ بلاشبہ اس کا مدا و دلائل و مافات لکن ہے کہ جس قوم کو اجتہاد کی اہمیت کا احساس و شعور نہ رہے اور وہ اسے شجر منور نہ سمجھ کر اس سے گریز و ترساں رہے تو وہ لاعلاج مرض کی طرح ہوتی ہے، جس کی گھات میں موت لگی ہوتی ہے۔ ایسی قوم اپنے اوپر اجتہاد کے دروازے بند کر لیتی ہے تو اس پر ترقی کی راہیں بھی

مسود ہو جاتی ہیں۔ علاوہ بریں، اس کی معاشرتی زندگی کا آبِ محیطِ طافی و موجِ زنی سے محروم ہو کر بند پانی کی صرح ہو جاتا ہے، جس میں فساد کی لہر اُٹھتی ہے اور یہ صوبتِ حال معاشرتی زندگی کی صحت و صلاحیت کے لیے ضرورتِ رساں ہوتی ہے۔ صحت و صلاحیت کو نقصان پہنچنے سے قوم نحیف و ضعیف ہو جاتی ہے اور یہی خیمِ غمینی کی مزارِ مرگِ مناجات ہے۔

اجتہاد ان چھ حق پر دلالت کرتا ہے: ایک کُلّ یُعدّ مَوَافِی مَآئِدَ پر۔ دوسرے قومی زندگی کی آرزوئے حسن اور خوب سے خوبرو کی طلب و جستجو پر۔ تیسرے، زندگی کی حرکتِ عدم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نوین مسائل اور صورِ حال پر۔ چوتھے ان مسائل کو حل کرنے اور صورِ حال سے عہدہ برآ ہونے کے عقلِ سلیم کی حکیمانہ مساٹی جمید پر۔ پانچویں، اس حقیقت پر کہ تاریخی عمل کو اپنے حق میں رکھنے کے لیے اجتہاد ناگزیر ہے۔ چھٹے، اس واقعیت پر کہ اجتہاد قوم کے نشو و ارتقاء کے لیے ناگزیر ہے اور قوم اس سے صرف نظر کرتی اور اس کی اہمیت سے غافل ہو جاتی ہے۔ اس کی عقل و فکر کے ساتھ زندگی بھی موجود قنصل کا شکار ہو جاتی ہے۔ علاوہ بریں، قدرت کے قانونِ کفرانِ نعمت کی رو سے وہ قوم مسلوبِ العقل ہو جاتی ہے۔

اصل یہ ہے کہ کسی قوم میں اجتہاد کا فقدان اس کی آرزوئے حسن اور خوب سے خوبرو کی طلب و جستجو کے فقدان اور عقل ایسی نعمتِ حسن و عظمیٰ کے کفرانِ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ صورتِ حال اس قوم کے لیے بڑی سنگین ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قدرت اپنے قانونِ کفرانِ نعمت کی رو سے اسے اس نعمت سے محروم کر دیتی ہے۔ دوسرے اس نے زندگی کو رہینِ اجتہاد و جہاد بنایا ہے۔ لہذا جو قوم اجتہاد و جہاد سے منہ موڑتی ہے قدرت اسے زندگی ایسی نعمتِ عظمیٰ سے محروم کر دیتی ہے اور وہ مردہ بدستِ زندہ کی طرح ترقی یافتہ اقوام کی دستِ نمرود محتاج اور محکوم و غلام بن جاتی ہے۔

یہ ایک انتہائی عبرت انگیز تاریخی المیہ ہے کہ اُمتِ مسلمہ جو کبھی اپنے ذوق و مکدہ اجتہاد

کے لیے شرفِ اتفاق تھی اور جس نے اقوامِ عالم کو حریتِ بکرو و نظر اور اجتہاد کا دیس دیا اور
 - گوشہٴ بیات میں اپنی برقِ رفتار ترقی و فتوحات سے ان کی غیر معمولی اہمیت کو عملاً ثابت
 کر دیا، مدتِ بولی اس میں ذوق و شوقِ اجتہاد کا فقدان ہے اور مکمل اجتہاد کی تکفیر کی وجہ سے
 یہ نفی سلب ہو چکی ہے۔ چنانچہ کفرانِ سنت کے اس جرم کی پاداش میں اُمتِ مسلمہ ذہنی تضاد
 نشست و اُفتراق اور لسانی و الوانی اور جغرافیائی و قبائلی غصبیت کا شکار ہے؛ نیز اس میں
 اتفاق و اتحاد، وحدت و انفرادیت، اخوت و مساوات اور یکجہتی و زوادی کا فقدان ہے۔ وہ
 علم و ہنر اور فاس کر سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ اقوام کے مقابلے میں ایک توسیلیں
 پیچھے ہے اور دوسرے اس کی پس ماندگی اس کی واماندگی و در ماندگی کی آئینہ دار ہے۔ یہ
 مرضِ مزمنِ فتائی خطرناک قوبہ ہے، لاعلاج نہیں؛ لیکن اس کا درماں اس وقت تک ممکن
 نہیں جب تک اُمتِ مسلمہ میں اس مرضِ کمن کی ہلاکت آفرینی و علتِ حسیتی کا شعور پیدا نہ ہو اور
 وہ اجتہاد کی ناگزیر ضرورت کو عملاً تسلیم نہ کرے اور اس کا صدیوں سے بند باب دوبارہ وا نہ
 کرے؛ نیز اجتہاد کی قوتِ عقدہ کشا کے ذریعے ان جملہ مسائل کو حل نہ کرے جو قدرت کے
 تماریحی حل اور زندگی کی آرزوئے حسن و خوبتر سے پیدا ہوئے ہیں اور بیماری ترقی کی راہ میں
 ناقابلِ عبور مواقع بنے ہوئے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اُمتِ مسلمہ کی نفسیاتی و معاشرتی بیماریوں اور اس کی پس ماندگی و
 واماندگی کا علاج اجتہاد و جہاد ہے، لیکن انسان کی محرومی و نامرادی اور ذلت و شہادت
 کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جانتے پرمانتا نہیں:-

(ب) جہاد اہلِ حسنِ یقین کی آرزوئے حسن کا ایسا مظاہرہِ جلال ہے، جو الحسن کی رضا کے
 لیے اس کے دین و ملت کی حفاظت و صیانت اور اس کے بندوں کی آزادی و حقوق کے
 تحفظ، نیز انہیں فرعونوں، بامانوں، تارونوں اور آزروں کی محکومی و غلامی اور ظلم و استحصال
 سے نجات دلانے اور ان میں آرزوئے حسن و زندگی کا احیاء کرنے کی خاطر ان طاغوتی قوتوں

کے خلاف زبان و تار اور سامانِ حرب کے ساتھ کیا جائے، چاہے اس جدوجہد میں ملوث اور جان کی قربانی بھی دینا پڑے۔ خونِ زندگی جو اس راہِ حسن میں میدانِ کارزار کو رنگین کرتا ہے وہ مجاہد و شہید کے گلستانِ زندگی کو بھی ہمیشہ کے لیے سدا بہار و ثمرور بنا دیتا ہے۔ مجاہد و شہید کا ہر قطرہ خونِ الحسن کی نظر میں عملِ فردوس سے حسین تر و عزیز تر ہے۔ لیکن یہ راز اُن پر کھلتا ہے جو راہِ عشق و وفا میں ہر لحظہ خونِ دل و جان کرتے اور ساتھ ہی غیب سے ایک نئی روحِ حیات پاتے ہیں۔ جہاد اور جنگ میں فرق یہ ہے کہ جہاد فی السبیل اللہ ہوتا ہے، یعنی اس میں آرزوئے حسن اور رضوانِ الحسن کی طلب و جستجو منظم ہوتی ہے، جبکہ جنگ فی السبیل اللہ نہیں ہوتی۔ جہاد و راسل تحریکِ رستہٴ تعالٰیٰ کو کامیاب بنانے کی ماسعیِ جلیلہ سے عبارت ہے۔ جس میں جلال و قاتل تو ہوتا ہے، لیکن اس میں آرزوئے حسن و رضوانِ درست منظم ہوتی ہے۔ مجاہد اپنی رنما و رنجست سے اپنے معروضِ حسن و عشق کی رضا کی خاطر جہاد کرتا ہے اور اس میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔

جب تک دنیا قائم، تہذیبی عمل جاری و ساری ہے اور زندگی کے ہنگامے پورے یارِ بہت میں، جہاد کی ضرورت و اہمیت سے متعلق دو رائیں نہیں ہو سکتیں، تاریخی شائد ہے کہ جہاد لازماً حیات ہے، یعنی جہاد اور زندگی لازم و ملزوم ہیں، وجہ یہ ہے کہ انسان میں ایسی جبلتیں پائی جاتی ہیں جن کی جہت درست نہ رکھی جائے اور وہ عقلِ سلیم کے اختیار میں نہ رہیں تو وہ اسے فرعون، ہامان، قارون اور ماڈر بنا دیتی ہیں؛ اور جب تک یہ طاغوتی قوتیں دنیا میں اور ان کا ستیصال کئی نہیں ہو جاتا، اُس وقت تک جہاد و زندگی کا ایک ایسا تسلسلہ رہتا ہے کہ جس سے صرف نثر کرنا اپنی طاقت و بردہتی، محکومی و غلامی اور ذلت و مسکنت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ گرچہ اس امر کا بظاہر کوئی، مکانِ نظر نہیں آتا کہ دنیا کبھی طاغوتی طاقتوں اور دینی و مذہبی، مافی و مابنی، قبائلی و نسلی اور ہنر و فنی و قریٰ اور نظری و ثنائی مقصدات سے نجات حاصل کرے گی، لیکن پھر بھی چونکہ اسلام کے عقیدہ و توحید میں ان طاغوتی قوتوں اور مقصدات کے

استیصالِ قوتِ منسوب ہے، لہذا اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ اقوامِ عالم اسلام کے
 استیصالِ توحید کے سترات و لوازمات کی بنا پر اس کی تحریکِ رمتہٴ قلعائینی میں شامل ہو جائے پھر جو
 حربائیں گئے، اس صورت میں جہاد کی ضرورت پھر بھی رہے گی، لیکن بانڈا نہ تحریکِ رمتہٴ قلعائینی
 جس میں جنگِ قتال سے بچنے کی سعی و کوشش، عدل و احسان، اخوت و مساوات، ایشار و
 محبت، عزیت و محبت کا مظاہرہ ہوگا۔

تاریخی عمل جو صدیوں سے جاری ہے، اس سے یہ نتیجہ مستنبط کرنا مستبعد نہ ہوگا کہ
 انسان جو کدِ اپنی ہے رہبرِ جہلوں اور دیگر غول و حرکات کی وجہ سے انسانی جہلوں میں
 ہمیشہ مبتلا رہا ہے اور رہے گا، لہذا یہ دنیا جو ہمیشہ سے رزم کا، رہی ہے، آئندہ بھی
 جہاد کا رہے گی۔ اگر یہ حقیقت ہے درجنا ہے تو یہ اپنی قوم و ملت کے وجود و دین
 تہذیب و ثقافت اور نظریاتی و سیاسی سرمدوں کے تحفظ کے لیے جہاد کی غیر معمولی اہمیت
 ایک مسلمہ امر ہے۔ علاوہ بریں، جنگِ احویات میں جہاد کی طرح جہاد کی تیاری بھی ناگزیر ہے،
 جہاد کی تیاری کا مطلب دُعا ہے۔ ایک یہ کہ قوم و ملت کے اندر جہاد کا شعور و داعیہ پیدا
 کرنا و افراد کو تپا مجاہد بنانا؛ دوسرے حال و مستقبل کے تقاضوں کے مطابق دفاع و جارحانہ
 جنگ کے لیے ضروری سامانِ حرب تیار رکھنا۔

اگر یہ کہا جائے کہ عسکری قوت جو ضروری سامانِ حرب و ضرب کی رسد، افرادی قوت
 جہاد کی تیاری اور اس کے ذوق و شوق اور جذبہ و حوصلے سے عبارت ہے، دشمنوں کو مزبور
 کرنے اور ان کے حوصلوں سے مشرب رہنے کا بہترین عسکری حربہ ہے تو یہ بالافہ نہیں
 بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے جس پر تاریخی عمل کے علاوہ خود قرآن حکیم شاہد ہے، اس
 کا تفسیر یہ ہو کہ جہاد کی تیاری سے تعلق جو عسکری کمزوری کی علامت ہے، دشمنوں کو

جاریت کی علت دینے اور تاریخی عمل کو اپنے خلاف کرنے کے مترادف ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو قوم مجاہد نہیں رہتی اور اس میں جہاد کی اہمیت کا احساس و شعور اتنا نہیں رہتا جتنا کہ یہاں چاہیے تو وہ کمزور و نجیف اور بزدل و کم بہت ہو جاتی ہے۔ اس صورت حال کا نتیجہ عموماً یہ نکلتا ہے کہ اس قوم میں آرزوئے حسن و زندگی مردود ہو جاتی ہے اور اس کے اندر قوت و مسکنت کی قسیم زندگی اور موت کی آرزو اس کے حجابِ شعور میں پرورش پانے لگتی ہے۔ اس کے نتیجے میں تاریخ کا دھارا اس کے خلاف چلنے لگتا ہے۔ جس سے بچنا جہاد و اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں۔

دریا کا پانی جاری و ساری رہے، تو وہ دریا ہوتا ہے، اور سمندر موجزن و تلاطم نيز اور رواں دواں رہے تو سمندر ہے، اسی طرح قومی زندگی کا دریا رواں دواں رہے تو اس میں قوت و توانائی اور زور ہو جاتا ہے، لیکن اس میں روانی نہ رہے تو وہ دریا نہیں رہتا جو مڑ بن جاتا ہے اور اس میں پانی بند ہو کر متعفن ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ قوم اپنی قوت و توانائی اور جہاں و جلالِ زندگی سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے قومی زندگی کے ضعف و نقابہت، اضمحلال و انحطاط اور فقدان آرزوئے حسن و حیات کی۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دریائے زندگی اپنی روانی سے اس وقت محروم ہوتا ہے جب اس میں اجتہاد و جہاد کا آبشار نہیں رہتا۔ اس آبشار سے دریائے زندگی میں وہ تندی و تیزی اور تلاطم خمیزی و موجزنی آتی ہے جو تاریخ کے دھارے کو اپنا بہر و بنا کہ حریف قوتوں کو لکڑی کے تنوں کی طرح بہا کر لے جاتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ اجتہاد و جہاد کے بغیر قومی زندگی اپنے جہاں و جلال سے محروم ہو کر جمود و تعطل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں حسن و زندگی کی آرزو و جستجو نہیں رہتی اور یہ علامت ہوتی ہے اس کی مرگب مقامات کی۔ وجہ یہ ہے کہ قدرت اس کی آرزو و حیل سے وہ حسن و زندگی کی ہوا پانے کی پورے کرنے پر آمادہ رہتی ہے۔ اسے

تم قدرت کے قانون میں آرزو سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

۶۔ حُسنِ موت و حیات :

ایک تیریکش دل میں اس وقت لگا جب میری عمر کوئی پچھ سات برس کی سو گئی ہے۔
میں نے کچھ بچیوں کی خوبصورت مسجد میں ایک اجنبی عمر رسیدہ بزرگ جمعۃ المبارک کا خطبہ دے
رہا تھا۔ ان کی صورت جلیل و کریم اور نورانی تھی۔ کسی نے میرے معصوم دل سے کہا : یہ خواجہ
خضر علیہ السلام ہیں : نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے
تاکہ حاضرینِ جماعت ان سے بآسانی مصافحہ کر سکیں۔ سب سے آخر میں میری باری آئی۔ میں
نے مصافحہ کرتے ہی عرض کیا : مجھے کوئی نسبت بھیجئے۔ انہوں نے فرمایا : بہ خوردار! موت کو
یاد رکھنا۔

وہ بزرگ میرے کبھی دکھائی نہیں دیے اور نہ میں نے کبھی ان کا ذکر ہی سنا۔ لیکن ان کی
نفیست کا تیریکش دل میں ہمیشہ خمش پیدا کرتا رہا اور ابھی تک کر رہا ہے۔ کھیلنے کودنے کی
عمر تھی، لیکن میں سوچنے لگا : ”موت کی بات؟ اسے کیوں یاد رکھوں؟ موت بھی کوئی یاد رکھنے
کی چیز ہے؟ خوفناک اور بھیلا کمشتے کو بھی کوئی یاد رکھتا ہے؟ قتلہ زندگی کے رمزن کو
کوئی یاد رکھنے تو کیوں؟ میں موت سے متعلق سوچتا رہا اور اس سوچ کا سفر ابھی تک جاری
ہے۔ غور کریں تو موت زندگی سے زیادہ قابلِ غور اور قیمتی چیز ہے۔ ایک مدت کے بعد
یہ راز کھل کہ موت واقعی یاد رکھنے کی چیز ہے، اور اس کی یاد ستمِ شیطنیت کا تریاق ہے۔
وہ بزرگ کہہ تھے : معلوم نہ ہو سکا، لیکن اُن کے یہ الفاظ : بہ خوردار! موت کو یاد رکھنا،
سُنبہ دل میں ہمیشہ گونجتے رہے اور اب تک گونجتے رہتے ہیں۔ اُن کی آواز گونجتی ہے تو ساتھ
میں اُن کی تصویر چشمِ قلب کے سامنے جلوہ افروز ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ایسے لمحات بھی
آئے کہ مومن بنی معرونی شیطان نے اپنی دوسرہ اندازی اور جہالتی فریب کاری سے جبرہ و گناہ

کو مزین یعنی خوشنما و دلکش بنا کر دکھایا اور قریب تھا کہ نفس شجرِ ممنوعہ کی لذت سے آشنا ہو جاتا اور میں دل کی جہنت سے نکل کر اس سے آتشکدے میں جا گرتا کہ وہ بزرگِ ثبستہ پا جلوہ افروز ہو جاتے اور ان کی آواز گونجنے لگتی: ”برخوردارِ موت کو یاد رکھنا۔ موت کی یاد آتی تو چشمِ قلب کھل جاتی اور شیطان بساطِ بستی پر مات کھا جاتا۔ اس کی وسوسہ اندازی اور تباہی قریب ہی کاظمِ پاش پاش ہو جاتا، تبرم و گناہ اپنی اصل قبیح اور بھیانک صورت میں حراں ہو جاتا اور اس کے نظارے کے حریفِ قلب و نظر نہ ہو سکتے، اور نفس زندہ گی کے پل صراط پر سے پیس جانے سے بچ جاتا۔“

”کیا موت و حیات للذم و مازوم ہیں؟ موت کیوں اتنی قبیح، خوفناک اور غم آئینہ ہے؟ کیا موت سے منفر کا کوئی امکان نہیں؟ موت انسان کو کہاں لے جاتی ہے کہ اس کا پیر نام و نشان یک نہیں ملتا؟ میں سوچتا رہا اور زندگی فکر و عمل کی وادیوں میں سرگرداں رہی۔ زندگی کے اسرار و رموز قابلِ ادراک کبھی ہیں اور وہ دوائے احداک کبھی؟ کہ جیت ہوتی ہے اور کبھی جیت کر بار۔ انگریز جن کی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ اتحادیوں کی امداد سے مجرمی قوتوں کو شکست دے کر خود بار گئے۔ ہندوستان آزاد ہو گیا اور اس کے اندر ایک عظیم مسلم سلطنت معرضِ وجود میں آگئی۔ پاکستان میں آباد ہونے کے لیے ہم امرتسر و مہاراجہ سے ہجرت کر کے کراچی پہنچے، لیکن ”دوست“ کو امتیازِ سب و تسکین مقصود تھا، بسا محال ہو گیا۔ پاکستان کی آزاد فضا میں ہم پر زلیست اس قدر رنگ ہو گئی کہ جینا محال ہو گیا۔ کبھی آرزوئے سخن و زندگی سرگرم عمل کیجی تھی اور اب گئی زلیست کی اذیتیں موت سے پیس مرنے پر مجبور کرنے لگیں۔ جانتا تھا، خودکشی حرام اور رحمتِ الہی سے مایوسی غریبے؛ لیکن جب جینے کے لیے گھر تھا نہ سامان، پیسہ تھا نہ روزگار تو زندہ رہتا تو کیسے؟ زندگی نے منہ موڑا تو سب بیکانے بن گئے، لیکن اقربا و اقرب بنے تو ان کے شیرِ زبان و رویہ کے دو کرب بنے دن میں مرنے کی آندہ پیا کر دی اور شیطان نے اپنے جیاتی قریب

سے خودکشی کو اس قدر مزین و خوشنما بنا کر دکھایا کہ دلِ موت کی طلب و جستجو کرنے لگا۔
منوڑہ کراچی کا ایک حسین و پُر فضا جزیرہ ہے، ایک ننھا مٹا پور۔ بحرِ ذخار و بیکراں
کے جلیل و نظر افروز مناظر میں منوڑہ گمشدہ جنتِ ارضی کا ایک گوشہ گریزاں ہو گا۔ جو خطہ پاکستا
کی طلب و جستجو میں یہاں پہنچا اور سراپا امتظار ہو گیا۔ سمندر کی تلامِ خزیلوں اور موجوں کی ساحل سے
پیکر و تصادم کے نقارے میرے لیے سرورِ تغیر و وجدِ آفرین تھے اور میری روح ان جلیل
نقاروں پر جانِ دیتی تھی۔ شفق کا منظر میرے لیے جنتِ نگاہ تھا تو سورج کے سمندر میں
ڈوبنے کا نظارہ اس قدر دلکش و کیف پرور تھا کہ اسے دیکھنے کے بعد حسرتِ نظارہ بہتیرا
کھیتی۔ میں وہاں جاتا تو وہاں سے نکلتا غالباً اتنا ہی صبرِ آزما تھا جتنا آدم کا جنت سے نکلنا۔
لیکن آج وہاں گیا تو وہی منوڑہ تھا اور وہی اس کے جلیل و نظر افروز مناظر تھے، وہی سمندر
تھا اور اس کی موجوں کی شرمیلیاں بھی وہی تھیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں۔ موجوں کی تندی و ہنگام پر
کے نقارے اور ساحل کی چشمِ حیرت و سکوہ منی خیر کے مناظر بھی وہی تھے لیکن آج مجھے وہاں
کے ساتھ ساحل سے ہٹ کر اسی طرف غائب مروجانے کی آرزو تھی جس حریت و بنا شب ہر باقی
محمق سے۔ منہ میرے دل میں خیال آیا: موجیں تو ناشب ہو کر پھر منوڑہ پر موجاتی ہیں۔ لیکن میں ناشب
ہو تو پھر میری منو کسی اور جہاں میں ہوگی۔ معلوم نہیں، وہ جہاں کیسا ہوگا؟ کیا اس میں بھی اسی
قسم کے لوگ ہوں گے؟ آرزوئے حسن و محبت سے محروم، ظالم و جبار اور سمندر پر شست انسان۔
کیا سلز می اور مہر و وفا کے الفاظ وہاں بھی شرمندہ تعبیر نہ ہوں گے؟ وہ جہاں کیسا کیوں نہ ہو
ایک دن رہوں جانا تو پڑے گی کیا کیوں نہ آئے ہی چلا جاؤں؟ گناہ سے زلیست کی اذیتوں اور
خوف و حزن کی آتشِ فشانیوں سے نجات تو مل جائے گی۔ شائستہ اعزہ و اقربا کے مذاہب
سے بچ کر جان بچاؤں گا؟ میں خودکشی نہیں کروں گا: سمندر میں بچوٹنگ نہیں لگانا۔ میں
ساحل سے بلند ترین مقام پر لیٹ جاؤں گا۔ جو جہلوں بھی ہے اور جہاں سے پھسل کر سمندر
میں فنا ہو جانا، ہر اس شخص کا مقدر ہے۔ جو رہاں قدم آزمائی کرے، ان خیالوں کی دنیا میں

چلتے چلتے میں اُس مقام مرگ پر پہنچ گیا۔ نیچے جہان کا تو ایک عظیم الجثہ دِل مچلی کو دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ موتوں کے تصادم اور تلاطم نیز لوہ کے شور میں دفعتاً میں نے ایک پراسرار آواز سنی، جیسے کوئی بات فنی مجھ سے کہہ رہا تھا :

’موت بیشک حسین ہے۔ لیکن زندگی اس سے کہیں زیادہ حسین و دلکش ہے۔ موت پگھنے کی اور زندگی بھر کرنے کی چیز ہے۔ رحمت الہی کی طرح زندگی بھی بکیراں ہے۔ تنگی زیست کو کشادگی مستلزم ہے۔ راہ عشق و فامیں دوست کو اپنے اسیرانِ محبت کا امتحان مقصود ہو تو وہ انہیں زندانیِ زیست بھی بنا دیتا ہے ؛ نیز کبھی انہیں تختہ دار پر چڑھا دیتا اور کبھی مقتل میں کشتہ آئینہ جو روحِ جفا بنا دیتا ہے۔ اس طرح انہیں احسان و رضوان کے بلند ترین حُسنِ امتیاز پر متلک کر دیتا ہے۔ یہ محض امتحان ہے جلدی نہ کرو۔ سونے سے جاگنا اولیٰ ہے۔ رحمت اور کشادگی زیست کی ساعتِ منتظرِ قریب ہے۔ انتظار بلاشبہ شکیب طلب و صبر آزمایا ہے ؛ لیکن صبر از بس تیج بھی ہو تو اس کا پھل پھر بھی شیریں ہوتا ہے۔‘

نسیم بھری کے جھونکے نشاط انگیز و جانفزا ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج ان میں خمارِ مرگ تھا۔ میں عالمِ خمار میں اس قلعہ نما ڈھلان پر لیٹ گیا ؛ بحرِ موت کے پُر آشوب گرداب کے کنارے۔ خمار انگیز نسیم بھری نے اثر دکھایا اور میں عالمِ خیال سے عالمِ خواب کی طرف سفر کرنے لگا۔ مینہ ناغورہ حیات کی طرح اپنی آشوبِ راحت فزاوایکے بھری طرف بڑسنے لگی تاکہ مجھے مرگ مناجات کے حوالے کر دے۔

نیمہ زندانِ دامنِ شبِ دار بھی آجاتی ہے۔ عالمِ خواب جہاں جانفزا ہے وہاں ہلاکتِ آفرین بھی ہے۔ لیکن ان کے لیے جو سونے رستے ہیں۔ لذتِ خواب سحرِ بے شک لذتِ صوم کی طرح جوتی ہے۔ لیکن رضوانِ دوست کی رز میں بیداری آخر شب سے جولذتِ موتی ہے۔ اس میں قرۃ العین ہی موتی سے اور ہمایاتی تروت بھی۔ افراد کی حرکت اور بھی حسبِ سونے کو جاگنے پر ترجیح دیتی ہیں تو نیند انہیں اپنی زوجِ موت کے حوالے کر دیتی

ہے اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں سونے دیتی۔ فیدہ حسین و راحت انگیز نشہ ہے، جو جیسے کے لیے ناگزیر ہے، لیکن یہ نشہ سزتی و سیاہستی کی سورت اختیار کر لے تو مملکت بن جاتا ہے۔ انسان جاتا ہے پرانا نہیں۔
 نسیم بھرنی کی ٹنکی و آسودگی مجھے آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں دسے رہی تھی کہ دفعتاً وہ بزرگ خضر سورت نمودار ہوئے اور میں بیدار ہو گیا، گرچہ میں عالم خواب ہی میں غماز قبول مرزا غالب میری یہ حالت تھی:

ہیں خواب میں جنون تجو جاگے ہیں خواب میں
 ہندو تختہ پہن اپنے اسی مشفق نانا زاد میں مجھے مخالف کر کے فرمایا، بر خور دار موت کو یاد رکھو!
 میں نے عرض کیا: میں نہ آپ کی نصیحت بھولا ہوں نہ موت کو! لیکن جس موت کی یاد
 کو میں نے بچپن سے حزر جان بنا رکھا ہے، اب اسے گھٹے گھانے کی آرزو ہے۔

وہ کیوں؟
 میں: زندگی اپنے حسن سرور سے محروم ہو جائے تو زیت تنگ ہو جاتی ہے اور نفس
 کے یہ زندان دار بن جاتی ہے۔ نفس اس زندان تنگ و تار میں گھسٹ کر رہ جاتا ہے اور
 مرب مسل کی اذیتیں برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا: لہذا مجھے اس سے بچنے کا حاصل
 کرنے کی خاطر موت کی آرزو ہے۔

وہ: زندگی تمہاری ہے نہ موت۔ یہ تمہارے الہ و رب کی تخلیقات ہیں۔ زندگی
 اس کی امانت ہے۔ تم اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ خود کشی امانت پہ خیانت بھی ہے
 اور کفر بہ نسبت بھی: اور یہ اتنا ہڑاجرم و گنہ ہے کہ اس کی سزا بھی اتنی ہی بھیانک
 اور اذیت ناک ہے۔ خود کشی آرزوئے حسن و زندگی کے فقدان پر دلالت کرتی ہے اور
 اس کی سزا حسن و زندگی سے محرومی اور مرب مسل کا عذاب مقیم ہے۔ جو شخص رب و خدا
 و سرور کی اس نعمت حسنی و حمی کی قدر نہیں کرتا اور اسے منافع و بہرہ دہر دیتا ہے، اس
 کو یاد تہذیب و ادب و حیوانیت میں حیات و موت و رؤس و محزوم رہتا ہے۔ اس کا مطلب

سمجھتے ہو کیا ہے؟ سنو!

زندگی رب ذوالجلال والا کرام کی ایسی غفیر حسین نعمت ہے جس میں جمال و جلال،
 نور و سرور، لذت و نشاط، ثمانیت و مسرت، قوت و توانائی، حرکت و ملاطمت اور ثبات و دوام کی
 صفات کے علاوہ آرزوئے حسن پائی جاتی ہے۔ یہ آرزوئے حسن دراصل روٹ حیات انسانی
 کو اپنے معروض حسن و عشق کے قریب و حضوری، ہم نظری و ہیکلامی اور دوستی و رفیقان کی برقی
 ہے، نیز اس کے حوالے سے جنت الفردوس میں اس کے دوستوں کی صحبت و رفاقت کی اور
 دہاں کے مناظر جلیل و جلیل اور لذت آفرین و سرور انگیز نعمتوں کی برقی سے موت بھی
 رب جلیل کی ایک حسین تخلیق ہے اور ان کے لیے نعمت حسن بن جاتی ہے، جو دنیا میں زندگی
 کی طرہ زندگی بسر کرتے اور اہل حسن و سرور ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ موت ان اہل حسن و
 سرور کو ایک آن میں عالم بے لذت کے جہان جنت نما میں پہنچا دیتی ہے۔ بخلاف اس کے
 جو لوگ دنیا میں اہل نار کی طرح نہ زندہ ہوتے ہیں نہ سرور، موت انہیں عالم بے لذت کے جہان جنت
 میں پہنچا دیتی ہے، جو ان کے لیے خوف و ترس اور حسرت و پشیمانی کا آتشکدہ اور زندہ
 روٹ فرما ہے۔ موت ان کے لیے از بس قبیح و مہیب ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو
 وہ ان کی روٹ کو اس حریت کے لقمے سے کہ جان کنی کا ہر لمحہ شدت عذاب میں ان کے لیے
 صدیوں طولانی بن جاتا ہے؛ دوسرے وہ انہیں زندان آتشکدہ میں سے جاتی ہے، جو
 شیل جہنم سے اور جس کی سران شدت عذاب کے باعث انہیں آن جاوادی محسوس
 ہوتی ہے۔ حسرت کا زمانہ و مکان سے ایسا تعلق ہے جو لایعلاج جی ہے اور پڑا سرا
 جی۔ احساس بدشگور کی سیر معمولی اقبیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ
 آرزوئے حسن کے سوا اہل و محرمات ہیں؛ نیز جیسی آرزو جتنی ہے ویسی مومنوں کی دنیا کی تعمیر
 کرتے ہیں؛ یعنی آرزو، حسن کی سوئی تو مومنوں کی دنیا کی تشکیل و تعمیر حسین ہوگی اور اگر آرزوئے حسن
 کی ہوگی تو مومنوں کی دنیا کی تشکیل و تعمیر بھی قبیح ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنی موندگی دنیا

جی میں رہتا اور سفر کرتا ہے اور یہی دنیا بزمِ رخ اور الحیوان میں معروضی صورت اختیار کرے گا: قیامت ہوگی تو اتنا دُشتر المآب ہوگی، اور حسین ہوگی تو قُدرۃ العین و حسن المآب ہوگی۔

زندگِ شتر المآب میں اہلِ نار کا احساس و شعور ایک تو انتہائی شدید اور دوسرے دُشترِ نوعیت کا ہوگا۔ ایک تو اہلِ جنت کی حسین و بے نفسِ زندگی اور لامتناہی و عجب خیز نعمتوں کو دیکھ کر ان کا اپنی محرومی و نامرادی کا احساس و شعور شدید تر ہوتا جائے گا، دوسرے اپنے خوف و ہزن اور حسرت و ندامت کی آتشِ سوزاں کی اذیتوں کا احساس و شعور بھی شدید سے شدید تر ہوتا جائے گا اور عالمِ یاس و قنوتیت میں زندگی اُن کے پسے سوبانِ روح اور موت حسین بن جائے گی: وہ موت کو ترسیں گے اور ان پر جان دیں گے، لیکن وہ موت اور زندگی دونوں کی لذت سے محروم رہیں گے۔

زندگی کا اصل الاصول یہ ہے کہ جو ظالم و جاہل انسان اس دنیا میں زندگی کی قدر نہیں کرتے: یعنی وہ نہ تو حسین زندگی گزارتے ہیں اور نہ لذتِ زندگی سے بہرہ مند ہی ہوتے ہیں، وہ آخرت میں بھی حُسن و لذتِ زندگی سے محروم و نا آشنا رہیں گے، چونکہ وہاں موت نہیں، اس لیے وہ اس کی لذت سے بھی محروم رہیں گے قرآن مجید کی زبان میں قَسَمٌ لَا يَكُونُ فَنِيَةً وَلَا يُبْخَىٰ (الاعلٰی ۱۷، ۱۸): پھر وہ اہلِ نار، نہ اس میں مرے گا نہ زندگی ہی کرے گا۔

چونکہ تم حیات و کمالات پر اپنے اور اپنے اِله و رب کے حوالے سے جیسا نہ نہ میں سوچتے رہتے ہو، اس لیے تم مُغکّر حکیم ہو: نیز تم میں آرزوئے حُسن و زندگی نشوونما پائی ہے، اگرچہ طوفانِ حوادث کی تاب نہ لا کر اس وقت اس میں جان نہیں رہی اور غمِ مبرا کر ہمت ہار بیٹھا ہے۔ علاوہ بریں، تم میں شنید و دید کا ذوق و شوق بھی بہت اُن مناسبات کی بنا پر میں تمہیں زندگی سے متعلق چند اصولی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو علم و حکمت کی باتیں ہیں اور تمہیں ان کا مفہوم سمجھنے میں وقت نہ ہوگی۔

حیاتِ انسانی سے متعلق یہ کلمہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے اسے اپنی حکمتِ کاملہ کی رو سے رہن رنج و محن بنایا ہے۔ لہذا سب وہم و گہم اور محنت و مشقت زندگی کا مقتضی ہے اور اسے پورا کرنے کا انسان تکلف ہے۔ چنانچہ جو شخص اسے احسن طریق سے مسلسل پورا کرتا رہتا ہے، وہی غلبہ کا میابی سے بہکنا رہتا ہے۔ یاد رکھو! رب جلیل و عزیز ان کی مدد کرتا ہے جو محنت و مشقت اور سعی و جہد میں لگے رہتے ہیں اور راہِ حیات میں پیش آنے والے مناسب اور مواقع کو خیرِ تم و بہت اور صبر و استقامت کے ساتھ پھیلے اور عبور کرتے رہتے ہیں۔ وہ ادھر غارتِ موتے ہیں تو ادھر کام میں جُست جلتے ہیں۔ نیز وہ نامساعد حالات، طوفانِ حوادث اور کرب و بلا میں بہت ہمارے ہیں۔ نہ ان کے ہائے صبر و استقامت میں بغزش ہی آتی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اقوام ہوں یا افرادِ محنت و مشقت سے جی چراتے اور سعی و جہد سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، غفلت و کامیابی بھی ان سے کنارہ کش ہر بانی سے۔ اس کے نتیجے میں ایک تو وہ وقتِ دمکنت اور ناامنی و ناامدادی کے شکار اور دوسرے رب ذوالجلال والاکرام کی تائید و نصرت اور رحمت و رضوان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انسان سمجھے تو یہ بہت بڑی محرومی و ناامدادی ہے۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ زندگی استغناقی نہیں، رب العالمین کا انعام و نصرتِ امانت ہے۔ انسان اس امانت سے متمتع ہونے کا تو مجاز ہے۔ لیکن اس کی تسخیر و کنٹرول کا مجاز نہیں، کیونکہ یہ گناہِ کبیرہ اور ظلمِ عظیم ہے جو شخص اس جرمِ کاذب کا مرتکب کرتا ہے، اس کی پاداش میں وہ زندگی ایسی نعمتِ حسنی و غیر مترقبہ سے محروم ہو جاتا ہے، اور ایوانِ ہی محرومِ رب ہے، کاش انسان سمجھتا کہ یہ کتنی بڑی محرومی اور منزلت۔

رب ذوالجلال والاکرام نے بلاشبہ اس دنیا کو قیام و جہانِ ثانی میں حسین و نازیدہ

مہ ورائیگز و کینٹ پرور نعمتوں اور زندگی کے دکش و جاذب نظر ہنگاموں سے معمور بنایا ہے۔
 لیکن یہ سب کچھ اس نے اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے۔ بالفاظِ گمیز یہ
 دُنیا انسان کے لیے دارِ العمل اور امتحان کا ذبہ ہے اور اسے اس میں اس لیے پیدا کیا جاتا
 ہے کہ وہ صرف ایک اِلہ و مَلَب (اللہ تعالیٰ) کی عبادت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے
 کہ وہ ایمان بالحق کے ساتھ اپنی آرزوئے حسن کی تکمیل کرے اور اس راہِ حسن میں اُسے
 جس ممبرِ آیداد و صلہ فرسا مقامات و تجربات میں سے گزرنا پڑے، اہلِ تسیم و رضا کی طرح گزر
 جائے۔ اہلِ تسیم و رضا ہی اربابِ صبر و حق، اہلِ جذب و تقویٰ اور اصحابِ عشق و وفا ہوتے
 ہیں اور انہیں اس کے سلسلے میں اپنے معروضِ حسن و عشق کی طرف سے ہر لحظہ ایک نئی
 شانِ زندگی ملتی ہے۔ شانِ زندگی کا مطلب ہے احسان و رضوان کے حسنِ اتمام پر اکتائے
 مسلسل اور علوئے مرتبت۔ یہی مفہوم ہے اس شعر کا جو بقنا مشہور ہے: سنا سچا یہی ہے
 اور وہ ہے:

کُشتگانِ خنجرِ تسلیم را
 ہر زمان از غیب جانے دیگر است

زندگی امتحانِ مسلسل ہے اور اس میں سے انسان کو مہر سے لحد تک گزرنا پڑتا ہے۔
 امتحانِ زندگی جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ انسان میں آندہ و حسن
 دو بیت کی کُنی سے اور شکل اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ اس کا تریبِ موضوعی معروضی
 سا ہوا ہے۔ یہ کمتہ و نہایت طلب ہے، لہذا اس کی مختصر ا تو فیح کیے دیتا ہوں: آرزوئے حسن
 کی بدولت انسان ایک تر حسن سے محبت کرتا، اس کی حمد و ستائش کرتا، اس سے اپنے جالیان
 و ذوق کی تسکین اور بنیائی ثروت حاصل کرتا ہے، نیز وہ حسنِ عمل کا داعیہ رکھتا اور اس کی
 حسبِ جستجو میں رہتا ہے۔ دوسرے اسے شے سے طلبِ نفرت ہے، اور کچھ کا مطلب
 تفریق و تفریق، بدمذہب و فساد، حد و ان و اتصال اور شرک و بہت پرستی ہے۔

اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امتحانِ زندگی انسان کے لیے آسان ہے۔ لیکن یہ حرف آدم
 ہے جو اسے اپنی دوسرے انداز لیں اور جہاں باری فریب کاریوں کے ذریعے مشکل بکھڑا کر دیتا ہے۔ اس کا حلقہ واردات یہ ہے کہ وہ اپنے اس جہاں باری تمہیں ابلیس کے ذریعے انسان
 کی قیامت سے قیامت خواہشات و اعمال کو خوشنما و نظر فریب بنا کر دکھاتا ہے، اور انسان اس خوب صورت
 دھوکے میں مارا جاتا ہے۔ یہ ابلیس کا جہاں باری فریب ہے جس نے خود کشی ایسے گمراہی اور
 سنگین جرم کو تمہیں اس طرح مزین کر کے دکھایا ہے کہ اس میں تمہیں اپنی نجات نظر آنے
 لگی ہے۔ حالانکہ یہ سراب و فریب نظر ہے۔ خود کشی سے خوف و حزن کی اذیتوں سے نجات
 نہیں ملتی۔ بلکہ آنشکہ خوف و حزن میں جلنے اور جاگنی کے عذابِ مقیم میں رہنے کی سزا ملتی ہے۔
 کاش انسان جانتا کہ خود کشی سے انسان اپنے رب رحیم و کریم کی مغفرت و رحمت، جنت اور
 رفعت الٰہی، حسن و سرور اور لذتِ حیات محض، نیز اپنے اہلِ جمیل کی محبت و رضوان اور
 ہم نظری و ہمکاروں کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور یہی اصل محرومی و مایوسی ہے۔
 کھو! مصائب و شدائد کا سہرا و استقامت سے مروانہ وار مقابلہ کرو کیا تم نہیں جانتے
 کہ رب ذوالجلال والاکرام صبر و توکل کرنے والوں سے محبت کرتا اور ان کے ساتھ ہوتا ہے
 اور جن کے ساتھ وہ ہو، ان کی کامیابی شدنی ہے؟ کیا تمہیں اس حقیقت کا علم نہیں کہ
 رحمتِ الٰہی سے مایوسی کفر ہے اور عصرت کو فراخی مستلزم ہے اور رب العزت ایک لمحے میں
 فتنہ کو مٹاتی، گداؤں، شاہ اور مفلوک الحال کو مفلوک بنادیتا ہے؟ وہ جسے چاہے بے حساب
 رزق دیتا ہے اور اس صبر و قیامت کہ آدمی کو اس کا سان گمان بھی نہیں ہوتا۔
 مانا کہ رادشوق و وفا پر غار اور تم آبلہ پا ہو، لیکن پھر کیا جواب دہ نور و شوق تو ہو۔ اس
 راوِ پُرخار کی کیا تو برہنہ یا چلنا پڑنا ہے اور دوسرے یا بے فکرا رخسار نکالنے کے لیے
 لمحہ حیرت کن جمی جرمِ محبت ہے اور اس کی سزا جہنم ہے اُسے ایک صاحبِ حال نے
 اس طرح بیان کیا ہے:

رہنمہ کہ خار از پاکشتم، محل نہاں شد از نظر

بہ لطف غافل گشتم و صد سالہ را ہم دور شد
(حق)

دنیا میں آدمی کو اپنے مرفوعی معروضی دشمن کے علاوہ دیگر ترفیع قوتوں سے بھی مہر جھرجھک لڑنا پڑتی ہے۔ فرعونوں، بلانوں، تاملوں اور آرزوں کے ظلم و ستم برداشت کرنا پڑتے اور ان کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے۔ جنگ ایک لڑائی کا نام نہیں، بلکہ عبارت ہے لڑائیوں کے سلسلے سے۔ بارتا وہ ہے بولڑائیوں کا سلسلہ یا جنگ یا تباہی اور جیتا وہ ہے جو جنگ جیتے۔ تم نے تو بھی ایک لڑائی ہاری ہے اور اسے اپنی شکستِ ناشکجہ بیٹھے ہو۔ یہ تمہاری بھول ہے، اور اس کا سبب بھی تمہاری بھولیں ابلیس ہے، ابھی تو تم نے کارزارِ ہستی میں بیسویں لڑائیاں لڑنی ہیں۔ مجاہد وہ ہے جو ہار تسلیم نہیں کرتا بلکہ بار کر جیتنے کی ٹگ و دو کرنے لگتا ہے۔ بہت بارنا شیوہ مردانگی نہیں، خودکشی آئین حواں مردان نہیں، میں نے یہیں صرف موت کو یاد کرنے کی نصیحت کی تھی، جن آئی موت مرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا زندگی ایسی عزت خیر مرقبہ کی کثیر کے لیے تو نہیں کہا تھا۔

سنو اموت کی آرزو، قیہ و حلام اور زندگی کی آرزو حسین و حلال ہے، موت کی آرزو سے لذت مرگ مسلسل اور زندگی کی آرزو سے لذت حیاتِ مدام متی ہے، کیا تمہیں اپنے انہی جہادیم اور رب جلیل و کریم کا یہ احسانِ عظیم یاد نہیں کہ اس نے تمہیں تفسیرِ کبیر لکھنے پر نامور کیا ہے؟ اس کام کی جزا و انعام کا تم تصور تک نہیں کر سکتے، تم نے یہ کام کرنا اور اس کے لیے زندہ رہنا ہے۔ اس راہِ عشق و وفا میں ابھی کئی نمبر آئندہ و شکستِ مباح مرحلے آئیں گے اور تمہیں نہیں مردانہ وار سر کرنا ہوگا، ممبر و استقامت، توکل و رجا، محنت و مشقت اور جہاد و اجتہاد کو یہ شعاور زندگی بناؤ اور تم بہت مسرت و مسرتِ زندگی میں مصروف سہی و جہد ہو جاؤ۔ انشا، اللہ تمہاری آرزوئے محسن پوری ہوگی۔

انھو اور دیکھو! ایک نوخیز و جہیہ لڑاکا خودکشی کے ارادے سے تمہاری جگہ آرہا ہے۔

اُس کے اعزو و اقارب اُسے سمجھا بکھار رہے ہیں، لیکن وہ کسی کی مانے کا نہیں۔ کہو کہ اُس میں آرزوئے حُسن و زندگی مرود ہو چکی ہے، زندگی سے فرار کا مطلب مرگ و مناجات ہے اور موت اسے بٹا رہی ہے اور وہ اس کی آغوش میں سو جانے کے لیے اس طرف پیک رہا ہے۔ یہ راز فکسل سے کسی کی سمجھ میں آئے گا کہ بچپن ہوا بزرگپن، شباب و کمولت ہوا پیری، کوئی عہد و عالم ہو، آرزوئے حُسن و زندگی مرود ہو سکتی ہے۔ قدرت کا یہ اسل ال انمول یاد رکھو جو افراد اور اقوام سب کے لیے ہے کہ زندہ رہنا ہے تو آرزوئے حُسن و حیات کو زندہ رکھو!

میں تھا تو عالم خواب میں، لیکن عالم بیداری سے زیادہ ہوش و حواس میں تھا، کبھی کبھی انسان کو ایسے عالم میں سے بھی گزنا پڑتا ہے، جسے جہاں باقی اُن کا عالم سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس کی کیفیت و کیفیت کو بیان کر نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اس قدر کہا جاسکتا ہے کہ وہ عالم بیداری سے زیادہ حقیقت کے قریب ہو سکتا ہے۔ میں اس سرور انگیز و بصیرت افروز عالم جذب و شوق میں بادۂ حکمت کے جام پہ جام پیے جا رہا تھا کہ دفعتاً وہ آوازِ فرودوں گون رہی نہ عورتِ جنت لگا۔ میں بے قرار ہو گیا اور شدتِ اضطراب سے میری آنکھ کھٹ گئی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ چند مرد، عورتیں اور بچے ایک نوخیز لڑکے کو گھیرے میں لیے اس مقام مرگ کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں، جہاں میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ تمام دراصل عام گمراہی کے قریب ہی تھا۔ وہ لڑکا پہلا پلڑا رکھ رہا تھا، مجھے تھپوڑ دو۔ میں مریاؤں گا لیکن گھر نہیں جاؤں گا۔ مرد خاموش بچے حیران و پریشان تھے، مگر عورتیں اس کی منشیں کر رہی تھیں اور اس کا دامن اور بازو تھامے ہوئی تھیں۔ اچانک ایک آواز آئی: ہچوڑ دو اسے! دیکھیں کیسے سمندر میں چلا گیا۔ لکنا تھا ہے! یہ آواز لڑکے کے دل پر برقِ فنا بن کر گری اور اس کے غم و تشکیب کو فکستر کر گئی۔ اس نے پاکھوں کی طرٹ اپنے آپ کو تھپڑایا اور دیوانہ وار مہکا کا اور میرے قریب آئے جی ودا اپنے زور میں سمندر میں جا گیا اور چشمہ زون میں واوی مرگ میں رو پڑا ہو گیا۔ دل جو پہلے ہی آتشِ غم میں سوختہ و گداز ہو چکا تھا، مرگِ شباب کا یہ نذرہ زمرہ گداز

دیکھ کر سکتے ہیں آگیا۔ وہ حریفِ نظارہ ہوا تو کیسے؟ یہ رازِ قدس "ہی جانتا ہے میرے
 حواسِ مقل ہو گئے: سب سے مغلوب ہو گئی، آنکھیں پتھر کی ہیں اور میں بت بنا ڈوبنے والے ہوں مگر
 کے عزا داروں کا نالہ و شیون سُن رہا اور ان کی حالت زار دیکھ رہا تھا کہ میرے میچا کی
 ندائے جانفزا آئی!

”سو ہر فردِ بشر کو اپنی منزلِ مقصود، جنت میں پہنچنے کے لیے زندگی کے پلِ صراط
 پر سے گزرنا پڑتا ہے اور عمر بھر گزرنا پڑتا ہے۔ دیکھنے میں یہ
 پلِ کشادہ و مغلوب ہے لیکن حقیقت میں باطنی گر کے رے کی طرح ہے جس پر اسے
 ہر وقت اپنا توازن برقرار اور چوک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر اسے دونوں
 ہاتھوں سے ایک ڈنڈا مضبوطی سے تھامے رکھنا پڑتا ہے اور ہر وقت منزلِ مقصود یاد دہرے
 سرے پر رکھنا پڑتی ہے۔ اسی طرح ہر فرد کو زندگی کے پلِ صراط پر چوک چوک قدم رکھنا
 چاہیے، ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے اور اپنی
 نظر ہر وقت اپنی منزلِ مقصود پر جمائے رکھنی چاہیے، در نہ پلِ پایہ کرنا محال ہوگا۔ اس پل کے
 رستے میں قدم قدم پر شیطان اسے دغا کر پل پر سے گرانے کے لیے گھات لگائے بیٹھا
 ہوتا ہے۔ اُس سے بچنا وہ ہے جو قرآن مجید کو کسی حال میں نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھو! قرآن مجید
 کے بغیر اس پلِ صراط سے گزر کر اپنی منزلِ مقصود پر پہنچنا ناممکن ہے۔ زندگی ہے تو
 قرآن مجید کے ساتھ۔ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید میں زندگی و شفا بھی ہے اور حسنہ و خیر
 بھی جن دونوں بھی ہے اور رشد و ہدایت بھی، غایت و برکت بھی ہے اور مسرت و تفریح
 بھی۔ یاد رکھو! اس پلِ صراط کے نیچے و فذخ ہے۔“

۴۔ آرزوئے بجائے دوام:

”میں سوچتا سوچتا عالمِ جذب وستی میں گم ہو جاتا ہوں یا سو جاتا ہوں اور مجھے دنیا و

ماہما کا برش نہیں رہتا تو پھر بھی میں اس عالم بے خودی میں سوچتا رہتا ہوں سرین کے سفر کے دورن کبھی کبھی یہ سوچنے لگتا ہوں کہ بہرے اندر وہ کون سے جو سوچتا رہتا ہے؟ میری زامش رہ رہ کر بے بغیر بھی وہ سوچتا رہتا ہے آنکریوں؟ اندازے سرزنش آتی:

اس سوچنے والے! یہ تیرا نفس سے جو سوچتا رہتا ہے۔ اس کی اکب وجہ یہ ہے کہ اُسے آرزوئے بقائے دوام مضطرب و بے قرار رکھتی ہے۔ یہ آرزو کبھی اس کے باپ شہور میں ہوتی ہے اور کبھی باقائے شہور میں۔ یہ آرزو بڑے کام کی چیز ہے۔ ہرگز نہیں جس میں کس نہ ہوگی کی آرزو پنہاں ہوتی ہے۔ میں آج تم سے آرزوئے بقائے دوام کے متعلق چند حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم میں پہچان نہ نظر آئے کہ وہ آرزو کا وہ خدا کا وہ بن جاؤ جس کا ہر انسان میں چیزوں کے امتزاج سے عبارت ہے: صبح، نرس اور بدن سے۔ اب ان عناصر خواہ کی صراحت کرتا ہوں:

روح مخلوق ہونے کے باوجود زندہ جاوید ہے، اگرچہ یہ زندہ بالذات ہے نہ کہ بالذات اس کی حیات جاوید کا زندہ اس حیثیت میں مندرج ہے کہ وہ رپ حق و قبول کا نغمہ روحانی ہے، جس کی اس حیثیت کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے۔ روح کے متعلق انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ بہر حال وہ ایک ایسا پیکیہ لطیف ہے جس میں صفات الہیہ اس کی ممکنات عرف کے مطابق ودیعت کی گئی ہیں جنہیں قوت سے فعل میں لانا انسان کا ذمہ حیات ہے اور ایسا کرنا تخلیق باخلاق اللہ اور اپنے آپ کو رنگ الہی سے رنگنے کا عمل ہے۔ روح اگر قدرت کا جالیاتی معجزہ امر ہے تو انسان اپنی کئی حیثیت میں اس کا جالیاتی معجزہ مرد خلق ہے۔ چونکہ روح کی حیثیت سخن ہے۔ سایہ یہ ایسا جالیاتی لطیف ہے جو جمال و جلال، حیات و قومیت اور نور و توانائی کا خزینہ ہے۔ روح اپنے نور و توانائی کی بدولت ارتقا کرتی ہے اور اس میں ارتقاء کے لئے متناہی امکانات مندرج ہیں۔ اس میں یہ لطیف نکتہ ہے کہ ارتقا کا ہر امکان اس کا ایک مقام ہے۔ جو نور روح کا کمال ہے: لیکن

جس طرزِ امکانات کا سلسلہ و راز و لا متناہی ہے، اسی طرح کمال کا سلسلہ بھی و راز و لا متناہی ہے۔ نورِ بدست کے ارتقائے لا متناہی کا راز کُلُّ یوہو فی مثابن و راز ثمن ۵۵: ۲۹ میں مندر ہے۔ روت کی اپنے نور کے ارتقا و کمال کی آرزو میں واصل اپنے معروضِ حسن و عشق کے قرب و حضوری اور دید و نہر ان کی آرزو مندر ہوتی ہے۔

ہماتے و نفس کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سنو! میں تمہیں بتاتا ہوں غمخیزِ روحِ ربانی کی بدستِ حبِ رتِ بشری ایسے پیکرِ ارضی میں ظہور پذیر ہوتی ہے تو اس کے اتصال سے ایک تیسری غیب و غریب چیز پیدا ہو جاتی ہے جس میں قدرتِ رت اور بدن دونوں کے تضام و تضائل و دیلت کو قی ہے، جسے نفس سے تعبیر کرتے ہیں نفسِ اکبَرِ صاحبِ الارۃ اختیار اور باشعورِ ثانیاتی کُلُّ ہے۔ وہ ہنساتے کہ اس کی حیات و بقا کا انحصار روح و بدن کے اتصال پر ہے، اس لیے اسے بدن کی بقا اور آرام و آسائش کا بہت زیادہ خیال رہتا ہے نیز بدنِ موت کی دسٹری میں ہوتا ہے کہ اس کے پیوے میں موت بصورتِ خرابی مندر ہوتی ہے، علاوہ بریں بدن کو غلط و زوال، موت و ہلاکت اور فنا و عدمیت مستلزم ہے جبکہ روت غلط و زوالِ موتِ لائق سے ماوراء ہے بدن کے حوالے سے نفس میں آرزوئے حیات و بقا پائی جاتی ہے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ بدن کے حوالے سے نفس میں آرزوئے حیات و بقا پائی جاتی ہے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ موت ہر نفس کی تقدیر ہے، لہذا اپنی آرزوئے حیات و بقا کی تکمیل اپنی ذات کی توسیع کے ذریعے کرنے کی شدید طلب و جستجو رکھتا ہے۔ علاوہ بریں، اس خواہش کی تکمیل میں ہر حیاتیاتی نور و کس کی افزائش و بقا کا راز مندر ہے، لہذا حسن و جمالیت نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہر حیاتیاتی و نباتاتی نور کا زون بنایا اور زوجین میں جنسی جذب و انجذاب کی جلت پیدا کر دی جنسی جہت کی غیر جنسی جہت کے پیش نظر ایک تو اسے انتہائی قوی اور اس کے تقاضے کو بہت جہد و حمایت شدید بنایا ہے، اور دوسرے حسن و جمالیت کی تشفی کو اسی قدر غمخیز، کین و اور کین پرور نہیں بنایا ہے۔ تیسری جہت مل از چہرہ صامت غیب ہوتا ہے کین کا ہے جو حیاتیاتی حظ اور جنسی لذت ملتی ہے، وہ انتہائی شدید ہوتی

ہے لہذا جنسی غل کی کلفت بھی لذتِ بن باقی ہے اور وہ بے حد مرغوب و حظ انگیز
 طمانیت و تسکین دہ اور سرور انگیز و کیف پرور بن جاتی ہے۔ قدرت نے جنسی جبلتِ بر
 مستفنس کو اپنی نسل کی انزائش و بقا کے لیے ودیعت کی ہے اور اس میں نفس کی آرزو
 بقائے دوام مندرجہ فوق ہے۔ بخور سے دیکھیں تو آرزوئے بقائے دوام میں آرزوئے حُسن
 زندگی پنہاں ہوتی ہے۔

چونکہ نفسِ انسانی روح و بدن کے اتصال سے معرضِ وجود میں آتا ہے، لہذا دونوں
 کے خواص و خصائص اس میں مستقل ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں کے تقاضے پیدا کرنے
 پر فطرتاً مجبور ہوتا ہے۔ روح کا اولیں مولد و مکن اپنے رتبہ یگانہ و بے مثال اور اپنے
 معروضِ حُسن و عشق (۱) کا عالم حُسن و صر تھا۔ اور وہاں سے ہجرت کے بعد اس کا
 حُسن المآب ملا۔ اعلیٰ کا وہ جہان حُسن و صر تھا جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ اس لیے اس
 میں آرزوئے حُسن بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ جس میں بیک وقت تین تمنائیں مندرجہ فوق ہیں:
 ایک الحُسن کی طلب و جستجو، دوسرے اپنے اہل حُسن و سرور رفقاء کے دیرینہ کی دید و نقا کی
 تمنا، اور تیسرے، الحیوان کے حُسنِ جہان (۲) جنت کی آرزو، جو اس کا حُسنِ المآب ہے۔
 روح سے اتصالِ مدام کے باعث نفسِ روحی میں بھی آرزوئے حُسن پائی جاتی ہے جو
 انسان کے جمالیاتی ارتقاء کی حقیقی محرک ہے۔ جمالیاتی ارتقاء سے مراد انسان کے حُسنِ ذات
 کے نور کا ارتقاء ہے۔ اس نورِ حُسنِ ذات کے تمام و کمال پر جو ارتقاء کا نتیجہ ہوتا ہے،
 جمالیاتی، روحانی مشاہدات و مکاشفات اور عبادات و تجربات منحصر ہوتے ہیں۔

۸۔ دینِ موضوعی معروضی ہے :

کیا تمہیں دین کے اسل الٹمول سے آگاہ نہ کروں؟ دینِ حق ہے اور حقیقت
 کی طرح موضوعی و معروضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تکمیل اس کے موضوعی اور

معروضی دونوں پہلوؤں سے ہوتی ہے اور یہ دونوں پہلو لازم و ملزوم ہیں اور مل کہ دین کی تکمیل کرتے ہیں : لہذا دین محض انفرادی ہے نہ اجتماعی، بلکہ انفرادی۔ اجتماعی ہے۔ دین اس اعتبار سے موضوعی یا انفرادی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد کا رب و الہ ہے : یعنی اس کا خالق و رازق، نشوونما دینے والا، حافظ و ناصر، مولیٰ و وکیل، شافی و مشکل کشا، رفیق و کارساز، آقا و مالک اور سمیع و مجیب الدعوات ہے : نیز وہ اس کا معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود ہے : لہذا فرد اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مربوبیت و ربوبیت اور عبودیت و معبودیت کا رشتہ ہے۔ عبودیت عبارت ہے پرستش و اطاعت اور محبت سے، اور یہ موضوعی ہوتی ہے۔ محبت عاشق و محبوب کے درمیان بلا واسطہ اور بلا شرکت غیر سے ہوتی ہے۔ محبت کیا ہے ؟ آرزوئے دوست، ہی تو ہے اور اس میں روح روئے شہود و الست سے مبتلا ہے چنانچہ روح امرِ تنبیہ سے پکیرِ خاکی میں جلوہ پیدا کرتی ہے تو اس میں حسی قلبی نفس نظام معروضی وجود میں آجاتا ہے اور وہ خود اس میں عنکبوت کی طرح اسیر ہو جاتی ہے، لیکن اُسے آرزوئے طہن ہے قرار رکھتی ہے۔ چنانچہ وہ دیدہ وصال درست کی طلب و جستجو میں زندانِ مکان و زمان سے آزاد ہو کر ماورائی عوالم کی سیر کرنا چاہتی ہے۔ یہ ہے روحانی یا ماورائی مشاہدات و تجربات اور کشف و وائعات کی علتِ غائی۔ یاد رکھو! آرزوئے حُسن ہی اصل دین و ایمان اور روحِ عبادت ہے اور اسی میں مناسک عبادت اور ہنگامہ بسائے زندگی کا راز منہمک ہے؛ نیز یہی عزیت یا تقویٰ کا اصل الاصول ہے۔

یہ تھا دین کا موضوعی یا انفرادی پہلو؛ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، جسے معروضی یا اجتماعی کہتے ہیں۔ یہ عبارت ہے اجتماعی عبادت اور حقوق العباد سے۔ اگرچہ معروضی پہلو نسبتاً زیادہ اہم ہے، لیکن فرد حقوق العبادات ادا کرنے میں کامیاب اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر اس میں آرزوئے الخُمن ہو، جو محبتِ الہی سے عبارت ہے۔ فرد اپنے الہ و رب کی محبت کے حواسے ہی سے اس کے بندوں اور دیگر مخلوقات سے محبت کر سکتا، ان

کے حقوق ادا کر سکتا اور ان کے لیے رحمت بن سکتا ہے۔ یہ ہے رحمۃ اللعالمین کا ستر الاسرار اور رحمۃ اللعالمین اسوہ حسنہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنہیں خود رب ذوالجلال والاکرام نے رحمۃ اللعالمین اور صاحب خلقِ غنیہ فرمایا ہے۔ یہ نکتہ ہمیشہ ذہن نشین رکھنا کہ اپنے اندر اپنے معروضِ حسن و عشق کی آرزو زندہ و حرکتی کرے گا تو تمہارے دل میں اس کی شہِ عشقِ موزاں ہوگی اور اس کی تب و تاب کی بدولت تم اس کی مخلوقات سے محبت کر سکو اور ان کے لیے رحمت بن سکو گے؛ نیز ان کے حقوق با حسن و جود ادا کر سکو گے۔ یاد رکھو! عدل و احسان اور ایثار و قربانی کا محرک حقیقی آرزوئے حسن ہے۔ حاصلِ کلام یہ کہ اگر دین اسلام ہے اور یقیناً ہے تو پھر اسلام آرزوئے حسن ہے اور یقیناً ہے؛ نیز دینِ مومنوں کی۔ معروضی یا انفرادی اجتماع ہے اور حقوق اللہ کی ادائیگی حقوق العباد ادا کرنے کی پیش شرط ہے۔ روحانی مشاہدات و تجربات سے انکار عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جو حسنِ قلب و نظر سے محروم اور محبتِ الہی کے سوز و سرور کی لذت سے نا آشنا ہوتے ہیں؛ نیز وہ اس حقیقت کے بھی منکر ہوتے ہیں کہ حیاتِ انسانی کی غایتِ اغایات احسان و رضوان کے حسنِ انعام پر مشتمل ہے۔ علاوہ بریں۔ وہ اس تجربے سے بھی نہیں گزرے ہوتے یا انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یا ”دوست“ ہی سے طائیتِ قلب متنب ہے، اور نفسِ مطمئنہ ہی اپنے الہ و رب کا سچا بندہ اور اس کی جنت کا وارث ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حیاتِ انسانی میں روحانی مشاہدات و تجربات ایسی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ آدمی میں عینِ یقین بکرم حق یقین بھی پیدا کرتے، اس پر اسرارِ حسن اور حقائقِ زمان و مکان آشکارا کرتے اور اُسے جہانِ عشق کے نشے سے سرشار اور جہاںِ باقی ثروت عطا کرتے ہیں؛ نیز اسے شرک و بت پرستی اور تشکیک و انحال سے بچانے میں غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ علاوہ بریں یہ انسان کو صرف اپنے الہ و رب کا بندہ اور اس کے بندوں کا دوست و محسن بناتے اور اس میں حقوق اللہ و حقوق العباد ادا کرنے کا ذوق و شوق پیدا کرتے ہیں۔ یہ آرزوئے حسن میں شدت پیدا کرتے

ہیں جو ان کی محرک ہے۔ ان کا ایک غیر معمولی نوعیت کا فائمنہ یہ بھی ہے کہ ان کی بدلت
قلب کا نورِ حسن اپنی تکمیل کے مراحل تیزی سے طے کرنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں قلب
میں مضمر وہ ملکہ بھی قوت سے فعل میں آجاتا ہے جسے قرآن حکیم نے "فرقان" سے تعبیر کیا
کیا ہے۔ فرقان وہی۔ اکتسابی ملکہ ہے جو حق و باطل، حسنہ و سیئہ، معروف و منکر، عدل و
ظلم، ہدایت و ضلالت اور خوب و ناخوب میں تمیز کرتا اور موضوعی و معروضی شیطان کی جمالیاتی
فریب کاریوں کو جانتا اور پہچانتا ہے اور جس سے ہم کلام کر چکے ہیں۔

۹۔ احساسِ تنہائی :

میں جانتا ہوں کہ جب تم عصرِ حاضر کی ثقافتی بیماری "احساسِ تنہائی" میں مبتلا ہو جاتے
ہو تو کیا سوچتے گئے ہو؟ تم اس مجبری دنیا میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہو اور تمہارا
دل گونا گوں اندیشوں کی جولا نگاہ بن جاتا ہے۔ شیطان کو دوسرا اندازی و جمالیاتی فریب کاری
کا موقع مل جاتا ہے۔ اس عالم میں تم کو یہ سوال اکثر بے قراءہ کر دیتا ہے کہ انسان تنہا
کیوں ہے؟ کیا وہ واقعی تنہا ہے یا یہ اس کا احساسِ باطل یا وابستہ ہے؟ سنو! میں
تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟
یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ بطنِ مادر میں تم اکیلے تھے، اور وہ دنیا تمہارے لیے روشن و
کشادہ تھی، حالانکہ باہر کی دنیا دالوں کے لیے بے حد تنگ و تاریک تھی۔ جانتے ہو کیوں؟
وہ دنیا تمہارے لیے روشن تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں الحسن کا نور تھا اور وہ تمہارے پاس تھا۔
تم تنہا ہونے کے باوجود تنہا نہ تھے۔ تم اپنے "دوست" کے ساتھ تھے جو تمہارا ہم سفر ہے۔
"وہ" ابطن جو ہوا۔ وہ دنیا تمہارے لیے بے حد وسیع و کشادہ تھی۔ اس کا راز یہ ہے کہ جب تم
صلبِ پدر سے رحمِ مادر میں آئے تو تم اس قدر لطیف و باریک تر نورِ حیات تھے کہ باصرہ
پر نامشہود تھے، اگرچہ خود بین میں تم اپنی نمودِ بستی رکھتے تھے۔ اس نئی دنیا میں تم ہجرت

کر کے آئے تو اکیلے نہ تھے تمہارے ساتھ کروڑوں بڑا شیم حیات تمہارے ہنسہ تھے اور سب تمہارے رقیب تھے۔ سب کو تمہاری نظرِ حسن و زندگی کی آرزو و جستجو تھی۔ اگرچہ اس کے لیے تم سب کو پہلے اپنی مستی کی تکمیل و تحسین کرنا تھی اور اس مقصد کی خاطر تمہیں شہرِ بیک حیات یا رنوں کی حاجت تھی۔ ربِ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں وجہِ انی طور سے بتا دیا تھا کہ تمہارے دونوں کہاں بہت اور اس کی خاطر تمہیں صحرائے اعظم و بحرِ اِکمال ایسی لہریں و دُشوار گزار مسافت طے کرنا اور کوہِ ہمالہ ایسی بلند چوٹی کو سر کرنا ہو گا۔ تم سب نے بڑا وقت اس دنیا میں انتہائی تیز رفتاری سے سفرِ شہرت کیا جو کم بہت اور کم ہوسلہ تھے اور صابر و متوکل نہ تھے، بہت ہر بیٹے، جو اُدامِ طلب تھے، ذرا ویہ کے لیے سستہ نہ تھے، ان کے لیے کیسے کیسے لائحہ کار تھے، مہلکوں کی پس ماندگی کا سبب بن گیا۔ تم میں سے جو بلند بہت اور صاحبِ معجز عزیمت تھے، اپنے زور و گدگد و سال کے لیے ایک دوسرے پر سبقت دے جانے کی خاطر پورے زور سے دوڑتے گئے۔ تم نے سب سے زیادہ معجز و بہت سے کام لیا تو شہرتِ اُچھی نے تمہارا ساتھ دیا اور تم سب سے پہلے اپنی منزلیں منسوخ پر پہنچ گئے۔ وہ اپنے زور کو پالیا اور اُدھر تم نے اُسے اپنے اندر جذب کر لیا، اُدھر قدرت نے تمہارے حملہ و سال کا دروازہ بند کر دیا۔ تمہارے ہم سفر جو زور و زور تھے اس ناکامی کی تاب نہ نہ کر رہ گئے۔

پہلی اس حکایتِ معجز و مسابقت پر غور کرو، اس میں عام و حکمت کے بہت سے نکات و رموز پاؤ گے۔ انہوں تو یہ سے کہ تم ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ یہ تو تھا جملہ معترفہ کہ بھی ایسا ہی سزا ہے کہ ایک سے زیادہ جہشِ حیات بیک وقت اپنی منزلیں منسوخ پر پہنچ جاتے ہیں، ہمارے ان کے ازواج ان کے منتظر و چشمہ و براہِ موتے ہیں یہاں سے لطیف نکات کی سرِ حرکت کر رہی جاتی ہیں کہ ان کا عیاب و بامراد تیز روؤں میں جسے صنفِ بہر یا مرد بننے کی آرزو ہوتی ہے وہ اپنے زور کو اپنے اندر جذب کریتا ہے؛ برخلاف اس کے، جسے صنفِ جمال یا عورت بننے کی آرزو ہوتی ہے وہ اپنے زور کو میں جذب ہوتا

ہے۔ اسے قدرت کے قانونِ تردیج جنسی سے تعبیر کر سکتے ہر جو انسان کی آزادیِ انتخاب پر دلالت کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ قدرت کو انسان کی آزادیِ ارادہ و اختیار کا بے حد پاس احترام ہے۔ ہر کینہ اس دنیا میں تمہاری زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ رحمِ مادر کی یہ دنیا تمہارے لیے انتہائی مصلحتوں و محفوظاتِ حیات ہوتی ہے، لیکن اس جنت میں تمہیں اپنے وجود اور اپنے حسی۔ قلبی۔ نفسی نظام کی تشکیل و تعمیر اور تحسین و تکمیل کے لیے متعدد بھر محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخلیق و حُسنِ کامی جس کے لیے ہم نے جالیاتی تخلیقی فعلیت کی تعبیر اختیار کی ہے، تمہاری طبیعت کا خاصہ معنی ہے اور مقدر بھی۔^{۱۵}

یاد رکھو! ایک تو تمہیں محنت و مشقت سے مفر نہیں اور دوسرے تم اپنی محنت و مشقت یا سنی و جہد کے مہربان و منت ہو جیسا کہ قرآن حکیم سے ثابت ہے: کُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ وَجْهٌ (الزمر: ۵۲) ہر شخص اپنے اکتساب کے عوض رہن ہے۔ سورہ مدثر میں ارشاد ہوتا ہے: کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَرَهِئَةٌ (۴۰: ۲۸) ہر نفس اس امر کا مہربان ہے جو اُس نے اکتساب کیا یا کما یا ہے۔

ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کے قانونِ عدل یا قانونِ مکافات کے مطابق ہر شخص کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا اس نے محنت و مشقت اور سعی و جہد کی ہوگی۔ اس سے معاشیات کے اس اصل الاصول کا سراغ ملتا ہے کہ ہر انسان اپنی محنت کی کثرت و کیفیت اور اس کے حاصل کے مطابق محنتاں (معاوضے یا اُجرت) کا حقدار ہے۔ اس سے یہ مننی، اصول مستنبط ہوا کہ محنت کے بغیر جو شخص سود کاری، سرمایہ کاری اور احکام و غیرہ سے جو کچھ حاصل کرے وہ ظلم و استحقاق اور کسب و رزقِ حرام ہے۔ یہ ظلم و جہل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے دلوں میں عدل و احسان، محبت و رحمت اور محنت کشی کے جذبات و داعیات اور رزقِ حُسن و حیات کے سوتے آہستہ آہستہ خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ سوتے خشک سوتے ہی قوتوں میں احساسِ تنہائی پیدا ہوتا ہے۔

بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تم اپنی دنیا میں بغا بر اکیلے اپنے وجود و بالنی تمام کی تشکیل و تعمیر اور تحسین و تکمیل کے کام میں مصروف تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تمہارے ہم نفس اس جالیاتی تخلیقی فعلیت میں تمہارے مدد و معاون تھے۔ وہ تمہاری طرح شب و روز جالیاتی تخلیقی فعلیت میں مصروف رہے، حتیٰ کہ تم نے ان کے تعاون اور اپنے خالق و رب کی ہدایت و نصرت سے مقررہ مدت میں اپنی تکمیل کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب حکیم و رحیم کی ہدایت کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ یقیناً اپنے شن میں کامیاب ہوتے ہیں۔

تم نہیں جانتے کہ جب تم تکمیل ماور میں اپنے وجود کی تعمیر و تکمیل کر رہے تھے تو تمہارے رفقاء کار کون تھے؟ اصل حقیقت تو فقط ربّ عظیم و حکیم ہی جانتا ہے، لیکن میں فی الحال تمہیں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ وہ رفقاء کار تمہارے نفس ہی کے اجزاء تھے جن کے لیے ہم نے ہم نفس کی تعمیر اختیار کی ہے۔ یہ راز اب راز نہیں رہا کہ ہر آن لاکھوں کروڑوں خلیے جو تمہارے اجزائے وجود و ہم نفس ہیں، ہر آن مرتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے خلیے پُر ہوتے۔ کام کرتے اور مرتے رہتے ہیں۔ خلیوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ تمہاری تخلیق کی ابتداء سے تمہارے نفس کی موت تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اس جگہ غٹنا اس نکتے کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جو خلیے اپنے طبعی یا فطری وظائف سر انجام دینے سے انکار کر دیتے اور سرکش و باغی ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ہم نفس زندہ و فعال اور محنت کش خلیوں کو اپنی غذا بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح ایک طرف ان کی افزائش و وسعت پذیری کا سلسلہ دراز ہوتا جاتا ہے اور زندہ خلیوں کی موت میں افزودنی اور تعداد میں کمی جوتی جاتی ہے اور یہ صورت حال وجود کی حیات و بقا کے لیے از حد خطرناک و مہلک ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ نظام وجود میں فنا کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان سرکش و باغی اور ہم نفس کش خلیوں کو سرطان یا کینسر کہتے ہیں۔ یہ اپنے ہی وجود و نفس کے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں ہلاک کر کے خود بھی ہلاک و برباد ہو جاتے

ہیں۔ معاشرہ انسانی ممالک نہ رہے تو اس میں بھی جابرِ مرغان پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن کے لیے قرآن مجید نے فرعون و ہامان اور آرزو و قانون کی تلخیی تعبیرات اختیار کی ہیں۔ اسل یہ ہے کہ جس معاشرے میں قدرت کے قانونِ عدل و احسان پر پوری طرح غل و آمد نہیں ہوتا، اس میں نچا یہ مرغان پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ صورتِ حال اس معاشرے کے لیے خطرناک ہوتی ہے، اور سرطانی معاشرے ہی میں احساسِ تنہائی کا مرض پیدا ہوتا ہے۔

یہ بات بیشک تمہارے لیے نئی ہے، لیکن ہے حقیقت کہ تم احسن و الحق کے عالمِ دہر میں تھے یا عالمِ ارواح میں: ہیکلِ آدم میں تھے یا صلبِ پدر میں، رحمِ مادر میں تھے یا اس عالمِ آب و گل میں، تم اپنے ہمسفرِ دنیا کے ساتھ بھی تھے اور سب سے الگ بھی: البتہ تم اپنے الہ و رب کے ساتھ تھے۔ اس لیے تمہیں کبھی احساسِ تنہائی نہ ہوا اور تم خوش رہے۔ وہ تمہیں خوش رہا اور تم اُس سے خوش رہے: اور تم ایک عالمِ کیف و سرور میں اس کے ساتھ ان گنت پہاڑوں میں رہے اور ہجرت کرتے کرتے اس گروہِ ارضی میں پہنچے ہو۔ یہ دنیا بھی تمہارا عارضی مستقر ہے، دارالامتحان ہے: یہاں سے امتحان دینے کے بعد تم پھر ہجرت کر جاؤ گے اور موت کے رموا یرِ بقیہ پر سوار ہو کر عالمِ برزخ میں پہنچ جاؤ گے۔ موت خود برقی فنا بن کر اپنے آپ کو ترب غلط کی طرح مٹا ڈالے گی۔ موت بلاشبہ تمہارے ربِ جلیل کی حسین تخلیق ہے، ان کے لیے جواہلِ حسن و سرور ہیں اور وہی اپنے مروجِ حسن و عشق کے تملوزِ نذرانہ حیات و نجات پیش کرتے ہیں اور وہی یہ نذرانہ پیش کرنے کے سزاوار بھی ہیں اور انہیں ہی ”دوست“ یہ نذرانہ پیش کرنے کی فرائض بھی کرنا ہے:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ لَا اَلَاہَ اِلاَّ ہُوَ ۝ اُنۢبَاہُ ۝ ۱۶۳: کبوا
بیشک میری نماز اور میری عبادتیں، میری زندگانی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو کل عالموں کا خالق و پروردگار اور آقا و مالک ہے۔

یہ حکمت کی بات یاد رکھو: جو اس دنیا میں لذتِ زندگی سے آشنا ہوں گے وہ اعلیٰ

میں بھی لذتِ زندگی سے آشنا رہیں گے۔ بخلات اس کے جویاں لذتِ زندگی سے نا آشنا ہوں گے۔ وہ وہاں لذتِ زندگی و موت سے نا آشنا رہیں گے۔ اہل نار کو دنیا میں موت نصیب تک دکھائی دیتی ہے اور ان سے خوف کھاتے ہیں، لیکن دوزخ میں ان پر موت و حیات کی حقیقت کھلے گی، تو انہیں ان کی جا بجا قیادوں کا حق الیقین ہوگا۔ وہ موت اور زندگی کو ترسیں گے، لیکن دوزخ سے محروم رہیں گے۔

اس دنیا سے ہجرت کر کے تمہیں پہلے عالمِ برزخ میں جانا ہے۔ جہاں تم قیامت تک ریاضۂ سعادت کے عالم میں رہو گے۔ یہاں سے پھر تمہیں قیامت کے دن محشر میں اپنے تبتِ ملیل کے حضور کُل افرادِ نسلِ انسانی کے ساتھ حساب دینا ہوگا۔ یومِ الدین یا روزِ جزا قیامت کا دن ہوگا۔ وہاں سے ہجرت کر کے تمہیں اپنی دنیا میں جانا ہوگا: جنت میں یا جہنم میں۔ یاد رکھو احسن، ایمان و عمل سے جنت بنتی ہے۔ بخلات اس کے کفر و شرک اور اعمالِ سیئہ سے دوزخ بنتا ہے۔ تمہیں اہل جنت اور اہل دوزخ کی ایک پہچان بتاتا ہوں۔ اپنے نفس کو دیکھو اگر وہ مطمئن ہے تو تم اہل جنت ہو، بخلات اس کے اگر تمہارا نفس مضطرب و متزعزع رہتا اور اسے خوف و حزن کی آگ لگی رہتی ہے تو تم اہل نار یا جہنمی ہو۔ اس معیار پر ہر شخص اپنے نفس کو جانچ کر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ کون ہے؟ بہر حال، اگر تم مجرم و گنہگار و غلام و جبار یا مشرک و کافر ہو گے تو اٹھو ان میں تمہارا آخر شمار لایا ہوگا۔ اس دنیا میں فی الواقعہ تم پہلی مرتبہ تنہا ہو گے، حالانکہ وہاں اہل نار کثرت سے ہوں گے۔ تمہارا احساسِ تنہائی اس وجہ سے انتہائی شدید و کرب انگیز ہوگا کہ وہاں تمہارا کوئی دوست و رفیق، کوئی غوث و دستگیر، کوئی مولیٰ و کسبکشا اور کوئی جبرم و غم خوار نہ ہوگا۔ تمہاری طرف ہر اہل نار عالمِ سکرات میں ہوگا، موت و حیات وہ دونوں سے مایوس ہوگا اور کوئی کسی کا پُرساں حال نہ ہوگا! اس نفسِ انسانی کے عام میں تمہاری سب سے بڑی محرومی اور احساسِ تنہائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ وہ وہاں تمہارا قدیم کا حقیقی رفیق و ہم سفر، مولیٰ و کارساز، حافظ و ناصرا اور مجدد و غلکساز نہ ہوگا۔ جانتے ہو

وہ کون ہے؟ وہ تمہارا الہ و رب ہے۔ رحمان و رحیم، بیل و جلیل، بولی و نصیر، مجس و منعم، غفور و کریم، و تائب و معطیٰ اور عزیز و قدیر۔

اصل یہ ہے کہ دوست کے بغیر تم پہلی مرتبہ و ذرت میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرو گے اور یہ احساس تنہائی جتنا سچا ہوگا اتنا روت و فرما و شکایت و باہمی ہرکار اس وقت تم پر تنہائی اور احساس تنہائی کی حقیقت کھلے گی اور تم پر یہ راز حقیقت بھی آشکارا ہوگا کہ آج سے پہلے تم کبھی تنہا نہ تھے، کسی عالم میں بھی تم تنہا نہ تھے، کیونکہ ہر عالم میں تمہارا الہ و رب تھا، مجلس و ہم سفر، رفیق و نگاہاں اور ہادی و دلیل و راہ ہوتا تھا۔ انسوس ہے ان غلام و جلال انسانوں پر جو اپنے سچے دوست کی قدر نہیں کرتے، انہیں اپنا رفیق و ہم سفر بناتے ہیں نہ مرشد و رہنما۔ انہوں نے تمہارے اپنے الہ بنایا نہ رب، تمہارے اس کی دوستی و محبت اور احساس و رحمت کی پروا نہ کی، تمہارا دل اس کی یاد و آرزو سے خالی رہا اور اس کے حسن و نور کے نہ ہونے سے قہیج و تاریک اور شیطان کا شر المآب رہا۔ لذت موت سے آشنا ہونے کے وقت تم پر یہ راز کھلے گا کہ تم کس قدر غلام و جلال تھے، اس لیے کہ تم نے اپنے سچے الہ اور رب ذوالجلال و الاکرام کو چھوڑ کر اپنے کھٹے دشمن شیطان کو اپنا دوست و مرشد بنایا اور اس کے مطیع و منقاد بندے بن گئے، تم نے شیطان کی صحبت و رفاقت میں اپنے الہ و رب کو بھلا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا رحمن و رحیم ہے کہ تمہارے ساتھ رہا، تمہاری توبہ و انابت کا منتظر رہا اور تمہاری دنیا کی قبول، تمہاری آرزوؤں پر پی اور تمہاری رہبیت کرتا رہا، لیکن اس نے اپنے وعدے کے مطابق روز حساب کے بعد اپنے قانون مکافات کی رو سے تمہیں بھلا دیا، انصاف کر دیا، تم سے صرف نظر کر لیا اور تمہیں چھوڑ دیا تاکہ تم شر المآب میں اکیلے رہو۔ تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو، غم نہ دارو، مہم نہ رہو اور تم موت و حیات کی لذت سے محروم عذاب الائم میں اکیلے رہو۔ یاد رکھو! زبان احساس تنہائی کا مرہم تمہارے لیے عذاب کی سسلیوں ایسا طوفانی ہرکار ہے کہ تمہیں معلوم ہوگا کہ تنہائی کسے کہتے ہیں اور اس کا عذاب الائم کیا ہوتا ہے؟

سوا میں تھیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں۔ زندگی کی لذت سے آشن ہونا اور سخن سے
 جالیاتی سرور و سوز حاصل کرنا چاہئے جو تو اپنے کو حسین بناؤ اور اپنے مروتِ سخن و عشق کے لیے
 اسے سخنِ المآب بناؤ اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تم جانتے ہو کہ وہ تمہارا خالق و پروردگار بھی
 ہے اور معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود بھی۔ پھر تم اس کا کیا کیوں نہیں مانتے؟ اس کی
 عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی یاد کو حُر زبانا کیوں نہیں بناتے؟ اس سے محبت کیوں
 نہیں کرتے؟ اس کے بجائے دوسروں سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ ان کو اپنا کارساز و
 حاجت روا بخوش و دُشگیر، مافظ و مشکل کشا اور رازق و مجیب الدعوات کیوں سمجھتے ہو؟
 تم اسے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا اللہ و رب بنا لیتے ہو اور اس طرح تم اُدھر کے رہتے ہو نہ
 اُدھر کے، نتیجہً تم دنیا میں واقعی اکیلے رہ جاتے ہو۔ اصل یہ ہے کہ اپنے اُلورب کے
 بغیر انسان واقعی تنہا رہ جاتا ہے۔ سمجھو تو ہماری دنیا کی رولت ہی وہ ہے اور وہی آرزوئے
 حیات و ناظورِ زندگی ہے۔ وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ زندگی کا معنی ہے۔ اس کے بغیر
 زندگی میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ نہ سخن نہ سوز و سرور اور نہ جالیاتی لذت نہ طمانیت و سکنت۔
 پھر آدمی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے تو کیا کرے؟

دیکھو اُدوست سے دالمانہ محبت کرو اور اس کے ساتھ اس کے حسین حیاتِ یاتی
 شہکار انسان اور اس کی دیگر مہل و علیل مخلوقات سے بھی محبت کرو اس کی نعمتوں کی
 قدر کرو۔ ان سے خود بھی تمتع و استفادہ کرو اور دوسروں کو ایسا کرنے کا موقع دو۔ دوست
 کی نعمتوں سے اس کے بندوں کو محروم رکھنا گناہِ کبیرہ ہے جو قاطع محبت اور وجہِ دُوری و
 مہجوریِ دوست ہے۔ اس جرم کی سزا ہے کہ وہ احساسِ تنہائی کے عذاب میں مبتلا ہے
 اور بہت کم اس کا شعور رکھتے ہیں۔

تمہاری بیماریِ احساسِ تنہائی کا سبب اگر دوست سے دُوری و مہجوری ہے تو اس کا
 علاج اس سے دوستی و محبت ہے۔ تم اس سے باتیں کرو اور اس کی باتیں سنو۔ وہ مسیحِ رحیم

اور عجیب و مستحیج العادت ہے۔ اس سے راز دنیا کی باتیں کرو۔ اس کے حضور گریہ و زاری اور آؤ و فخال کرو، ناصیہ فرسائی کرو اور خوب کرو۔ اس کے قرب و حضور اور دید و رسوا کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے مانگو، پورے وثوق سے مانگو اور دل کھول کر مانگو۔ ارض و سموات کا مالک و شہنشاہ ہے؛ وہ باب و محضی، جو اودو کریم ہے اور رحمن و رحیم ہے۔ اس کی شان کے مطابق مانگو۔ وہ کہے گا: ضرور دے گا؛ اپنے دل کا دروازہ کھول دو۔ اُسے کہند اور روشن رکھو! وہ آئے گا اور سرور دے گا۔ وہ تمہارا مہمان بنے گا تو تمہاری دنیا ملائکہ سے معمور و منور بن جائے گی اور اس میں یگانگت پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح احساسِ تنہائی جاتا رہے گا۔

تمہیں میری باتوں پر تعجب بتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھنا، سنا اور حضور و فکر کرنا تمہاری عادت نہیں۔ سنو! میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے محسوس یا غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات جنہیں تم بے جان و بے زبان اور ساکت و صامت سمجھتے ہو وہ اپنی زبان میں باتیں کرتی ہیں۔ وہ تمہاری باتیں سنتی، سمجھتی اور ان کا جواب بھی دیتی ہیں۔ وہ تم سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتی اور تم سے باتیں بھی کرتی ہیں۔ جو بڑے کام اور پتے کی ہوتی ہیں لیکن تم بنی ظالم و جاہل ہو کہ نہ تو ان کی باتیں سنتے ہو، نہ ان کی طرف دیکھتے ہو۔ تم اس حقیقت کا شعور ہی نہیں رکھتے۔

اچھا یہ بتاؤ کہ جو بری چیزیں، دھاتوں اور موتیوں کی زبانیں سمجھتا ہے یا نہیں؟ وہ ان کی زبان سمجھتا ہے تو ان کی قدر و قیمت پہچانتا ہے۔ ہر چیز اپنی قدر و قیمت بتاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے ارضیات زمین کی باتیں سمجھتے اور اس کے خونیوں کے مجید جانتے ہیں۔ انہی تو ہیکلاؤں کی شروعات ہے۔ جوں جوں انسان زمین کی زبان کے معانی و مفاسم سمجھتا اور اس کے اشارات و کنایات سے آشنا ہوتا جلتے گا۔ سنو! اسی میں رتہ تعلیمین کا مضبوط منہم ہے۔ رتہ تعلیمین نفی اللہ علیہ و سلم کی سنتِ حسنہ پر پوری طرح عمل کرنا چاہتے ہو تو کُل عوالم

(جہاں ذاتی، نباتاتی، حیواناتی، انسانی) کی زبانیں سمجھو جو تم طبعاً جانتے ہو۔ دلیل یہ ہے کہ وَعَلَّمَ
اَوْمَرُ الْاَنْسَامَ مَلَكًا رَاقِبًا البقرہ ۲: ۱۷، علمائے نباتات، عالم نباتات کی اور علمائے حیاتیات نام حیاتیات
کی زبانیں جانتے ہیں۔ اور ان عوالم کی مخلوقات سے جو انسان کے لیے بالخصوص نعمتیں ہیں،
بے شمار فوائد حاصل کر رہے ہیں اور انہی سے نئی نعمتیں دریافت کرتے اور نئے نئے نایاب
امثالے میں گئے۔ سائنس دانوں نے ذرہ ذاب کی زبانیں سمجھیں تو ان کے اندر نور و توانائی
کے خزانوں کا سراغ لگایا۔

کیا یہ سامنے کی بات نہیں کہ تم جانوروں سے اور جانوروں سے باتیں کرتے ہو۔ تم ان
کو اپنی زبان سمجھانے اور ان کی زبان سمجھنے کے لیے سہاوتے ہو اور تم دونوں ایک دوسرے
کی زبانیں سمجھ لیتے ہو۔ اس کا مظاہرہ تم دن رات ٹیلی ویژن اور سکرینوں میں دیکھتے رہتے ہو۔
کھڑوں میں بھی تم پالتو جانوروں سے باتیں کرتے اور ایک دوسرے کی باتیں سمجھتے ہو، اور
اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ تمہارے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شجر و حجر،
ماہ و انجم، گل و لالہ، طیور و شہنشاہ، دام و دود، مرغ و ماسی اور زمان و مکان سب تم سے
باتیں کرتے ہیں۔ ربّ محیی و قیوم کی جملہ مخلوقات حسین بھی ہیں اور زندہ بھی اور شعور و زبان
بھی رکھتی ہیں۔ یہ راز کسی دن عیاں ہو کر رہے گا۔ اگر یہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے کہ ربّ ذوالجلال
والاکرام کی مخلوقات جنہیں تم بے جان و بے زبان بھی سمجھتے ہو، تم سے باتیں کرتی اور تمہاری
باتیں سمجھتی ہیں تو پھر تمہیں اس بات میں شک و شبہ یا بدگمانی کرنے کی کوئی وجہ ہوا نہیں
کہ ربّ العالمین، جو علیم و شہید، سمیع و بصیر اور عجیب و مستجیب الدعوات ہے، تم سے باتیں
نہیں کرتا۔ اس کی باتیں سننا اور سمجھنا چاہتے ہو تو قلب و سمع کو حسین و منیر بناؤ؛ ذوق
کلام انہی پیدا کرو دوست کے اشارات و کنایات کو نور قلب کے ذریعے سمجھنے کی کوشش
کرو؛ اس سے محبت کرو، اس کی حمد و ستائش اور پرستش و اطاعت کرو؛ اس کی مخلوقات
سے بھی اس کے واسطے سے محبت و احسان کرو اور ان کے لیے رحمت بن جاؤ۔ اس کا

نتیجہ یہ ہوگا کہ ربِّ رحمن و رحیم تمہارا بن جائے گا تو اس کی مخلوقات بھی تمہاری بن جائیں گی۔ پھر تم حقیقت میں نہ اکیلے ہو گے اور نہ تمہیں احساسِ تنہائی ہوگا۔ خلوت بھی تمہارے لیے انہی ہوگی، کیونکہ اس عالمِ تنہائی میں تمہارے پاس تمہارا اللہ و رب ہوگا جو احسن اور تمہارا معروضِ حسن و عشق ہے۔ علاوہ بریں، کائنات کی ہر حسین چیز تمہاری رفیقہ، وہمدم اور مونس و ہم زبان ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ تمہیں خلوت کی آندہ ہوگی تاکہ دوستِ تمہارے پاس ہو اور اس کے قریبِ عنقریب سے تم جاپاتی ثروت حاصل کرو۔ ایسے میں تم کس پیار سے اپنے ناکورِ زندگی سے کہو گے:

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا
جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا
(مومن)

۱۰۔ خوف و حزن :

یہ حقیقت تو تسلیم کہ محنت و مشقت انسان کی تقدیر اور وہ زمینِ سعی و جہد ہے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ وہ خوف و حزن کا شکار ہو جاتا ہے؟ میں اکثر سوچتا رہتا تھا۔ اصل یہ ہے کہ زندگی بے تو سوچ ہے؟ اور سفرِ زندگی اگر سفرِ مدام ہے تو سوچ کا سفر بھی مسلسل و جاودہ دانی ہے۔ بہر کیف، یہ سوال دل کا تیز نیکیش بنا اور خلش پیدا کرتا رہا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ میری زندگی پر اکثر کوئی نہ کوئی مسبر آزا با امتحان آتا رہا اور مجھے شکیبِ رُبا تجربوں سے گزرنا پڑا۔ امتدادِ وقت کے ساتھ خلشِ دل بڑھتی رہی۔ آخر میرے رفیقِ اعلیٰ و ہمسفرِ حقینی کو حجبِ پرترس آ ہی گیا اور اس کے فضل و کرم سے یہ رازِ حجب پر شکست ہو ہی گیا۔ یہ حقیقت بھی ہے اور اُس کے لطف و کرم کی بات بھی کہ عالمِ تنہائی میں آرزوئے حسن و زندگی لیے اُس کے حضور سر بسجود یا قرآنِ مجید کے دریائے معانی میں مستغرق ہو، جس یا اُس کی دلیے قلم بدست ہوتا ہوں تو اسرارِ کھلتے، اشادات و کنایات اور مشاہدات

ہوتے ہیں چنانچہ میں ایسے ہی عالمِ حُسن میں دوست سے ادا و طلب تھا کہ خدا آئی :
 اے سوچنے والے! اللہ کب تیری سوچ حسین و منیر اور راست رو و رسا ہو۔ سنو!
 تدبر فی القرآن اور تفکر بالحق کا ہر لمحہ نگاہِ دوست میں آن دھر اور قدر و قیمت میں بے بااقترا
 ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ اہل حُسن و فکر حُسن و فکر اور تدبیر بالحق جن کا شمارِ زندگی ہے۔
 اب اپنے سوال کا جواب سنو! پہلے خوف اور پھر حزن سے کلام ہوگا۔

۱۔ خوف: غور کرو تو قرآن حکیم کا فلسفہ خوف و حزن اسل میں کتابِ زندگی کا دیباچہ
 ہے۔ اسے جانِ طور سے سمجھنے کی خاطر تمہیں اپنے الہ و رب کے ان بے پیرت انرز و نشانات
 کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لینا ہوگا:

۱۔ اَلَا اِنَّ اَوَّلِيَّاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ (یونس: ۶۲): سنو!

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم ہی کھاتے ہیں۔

۲۔ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَوْا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

اَوَّلٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جُنَا۟۟ۢمًا ۚ كَاٰذِبٌ يُّفْضَلُوْنَ ۝ (الاحقاف: ۴۶، ۴۷):

بیشک جن لوگوں نے کہا: اللہ ہمارا رب (رازق و پروردگار اور حاکم و مالک) ہے اور اس

(قول و عقیدے) پر قائم رہے تو نہ خوف گئے گا اور نہ وہ غم ہی کھائیں گے۔ وہی اہل جنت

ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا اس کی جو وہ کرتے تھے۔

۳۔ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ قَطَعُوْا مِّنْ قُلُوْبِهِمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۚ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَهْتَبُوْنَ ۝

(الرعد: ۱۳): جو لوگ ایمان لائے تو انہیں کے دل ذکرِ الہی سے مطمئن ہوتے ہیں۔

سُن رُفُو! اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو امن و امان ملتا یا قرار آتا ہے۔

۴۔ يَا۟ اَيُّهَا النَّفْسُ الْمَغْمَمَةُ ۚ اِذْ جِئْتِ اِنِّیْ رَبِّکِ رَاضِیَةٌ مِّنْ رَّبِّکِ ۚ فَادْخُلِيْ فِيْ

عِلْدٰنِیْ ۚ وَادْخُلِيْ جَنَّتِیْ ۚ (الفجر: ۸۹، ۹۰ تا ۹۲): اے مطمئن نفس! اپنے رب کی طرف

لوٹ آ۔ تو اس سے خوش وہ تجھ سے خوش! پس میرے بندوں میں آ جا اور میری جنت

میں داخل ہو جا۔

غور کرو تو ان آیات جلیلہ میں فلسفہ خوف و حزن کے ایسے فکر انگیز و بصیرت افروز اور انقلاب آفرین حقائق کی نشاندہی کی گئی ہے، مثلاً

ایک یہ کہ اویا، اللہ یا اللہ تعالیٰ کے دوست ہی خوف و حزن سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کی سند یہ ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں، وہ آتش خوف و حزن سے محفوظ نہیں بلکہ انہیں خوف بھی ہو تا ہے اور غم بھی۔

دوسرے، خوف و حزن سے وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں جو محض زبان سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب یعنی رازقی و پروردگار اور آقا و مالک نہیں کہتے، بلکہ اس عقیدے کو اپنی زندگی کا جزو و نیک بنالیتے ہیں اور ہر ہیرا اس عقیدے پر قائم رہتے اور اس کے مطابق زندگی کرتے ہیں۔

تیسرے، اہل ایمان کی چپان یہ ہے کہ ایمان سے ان کے دلوں کو قرار آتا ہے۔ خوف غم دور ہو جاتے اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کا ناسخہ دل سے نکلے گا و شبہات کے کانٹے نکال کر اس میں اطمینان و قرار پیدا کرنا ہے۔

چوتھے، ذکر الہی ہی وجہ اطمینان قلب ہے۔ بالفاظ دیگر، اطمینان قلب و قرار زبان کا ایک ہی فریضہ ہے اور وہ ہے اپنے الہ یا معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود کا ذکر۔ یاد الہی تر از زبان بن جانے تو بات بن جاتی ہے۔

پانچویں : مطمئن نفس ہی جنت میں جانے کا اور وہاں اپنے معروض حسن و محبت کے دوستوں کی محبت و رفاقت میں ہمیشہ رہنے کا۔ وہاں جنت حسن الناب، رفا و احباب حسین زندہ حسین اور نعمتیں بھی حسین ہوں گی۔

چھٹے، ربّ علیم و حکیم نے دوسرے مقام پر اس امر کی تہ امت کر دی ہے کہ اس کے نام یافتہ بندوں کی چارہ اسنان ہیں : انبیاء و راسخ، شہداء، اور صالحین۔ یہی

مسلمین نفوس ہیں جن کے لیے ہم نے اہل حسن و سرور کی تعبیر اختیار کی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی زندگی حسین و منور ہوتی ہے اور وہ اہل مہر و وفا اور محسن ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ اپنے رب ذوالجلال و الاکرام کے انعام و اکرام، احسانات اور نعمتوں سے شاداں و فرماں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھو! جنہیں حسن زندگی اور رضوان دوست کی نعمت ظہری مل جائے ان سے بڑھ کر کوئی کامران و کامیاب اور خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔

ساقیوں! ان مباحث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ خوف و حزن اہل نار کی علامت ہے۔ بالفاظ دیگر اہل خوف و حزن ہی طائیتِ دل و قرار جان اور حسن و سرور سے محروم ہوتے ہیں اور وہی حیثیت میں ناکام و نامراد اور اہل ہنم ہوتے ہیں۔ فلسفۂ زندگی کا خلاصہ یہ نکلو کہ زندگی کا مقصد خوف و حزن سے محفوظ رہنا اور اطمینانِ قلب حاصل کرنا ہے۔

یاد رکھو! خوف کی دو بڑی قسمیں ہیں: خوفِ الہی اور خوفِ ذاتی۔ اب سن لو کہ ان میں فرق اور اس کی اہمیت کیا ہے؟

(۱) خوفِ الہیؑ

قرآن مجید نے اس کے لیے خشیت اور تقویٰ کی تعبیریں بھی اختیار کی ہیں۔ اس سلسلے میں تجھے ایک راز کی بات بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب اس کے قانونِ مدل و مکانات سے ڈرنا ہے، ورنہ وہ تو ربِّ رحمن و رحیم، دہاب و کریم اور قہار و غفور ہے۔ اس نے تو اپنے اوپر رحمت لازم کی ہوئی ہے۔ اس کی ذات تو رحمت و حسنہ، محبت و احسان، مغفرت و شفقت اور عالم و بخشش کا سرچشمہ ہے؛ لہذا وہ ہوتا نہیں خوفناک و دہشتناک اور غضبناک و عالم نہیں، سفاک و سنگدل نہیں۔ بخلاف اس کے وہ بڑا ہی حسین، پیارا، حلیم و بردبار، شفیق و دودا اور رؤف و کریم ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ حسنِ محض، رحمت و شفقتِ محض، محبت و مغفرتِ محض ہے۔ وہ تو بیل و قرۃ العین، محبوب و مطلوب اور مقصود و حیاتِ مکملہ، نایتِ النایات ہے۔ پھر اس سے ڈرنا کا ہے کیا۔ اصل یہ ہے کہ خوفِ خدا کا مطلب

انسان کا قدرت کے قانونِ عدل و مکافات سے اور اپنے نُکلم و تہل اور جرم و گناہ کے مال و سزا یعنی عذابِ انا سے خوف کھانا ہے۔ ایسا خوف کھانے والا متقی ہوتا ہے اور متقی ہی مومن و صالح اور ولی اللہ ہوتا ہے۔ تقویٰ بنیاد ہے ایمان و دین کی۔ طلبِ جستجوئے حُسن صداقت سی کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ یہ رازِ اہلِ مہر و فنا اور راہِ نور و ان شوق جانتے ہیں کہ شدتِ محبت سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسل میں انسانوں کا معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود یا جالیات کی زبان میں ان کا معروضِ حُسن و عشق ہے، لہذا انہیں ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں وہ اپنے ظلم و وعدوان، جرم و گناہ، تفاعل و تباہل اور خطا و نسیا سے لے کر ناراض و خفا نہ کریں اور اس کے نتیجے میں اس کی مغفرت و رحمت، انعام و اکرام احسان و نعم، قُرب و مسنوری اور محبت و ریزان سے محروم نہ ہو جائیں اس مرتے آتشِ خوف و حزن میں مبتلا ہو کر اہلِ نار نہ بن جائیں اور قیامت کے دن اُس کی ہم نظری و ہم کلامی اور بقا و رخصوان سے محروم نہ ہو جائیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ محرومی سب سے بڑی محرومی ہے۔ جن اہلِ ایمان کو یہ ڈر ہو وہی متقی اور ادویا باللہ ہوتے ہیں۔

(ب) خوفِ ذاتی:

اسے خوفِ روزگار یا خوفِ ماسوا سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ خوفِ الہی اور خوفِ ماسوا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اول الذکر میں تاثیرِ برقی حُسن ہوتی ہے جو خوفِ ماسوا کو مجسم کر کے قلب و جان کو طمانیت و مسرت کی ٹھنڈک سے سرشار کر دیتی ہے۔ بخلاف اس کے خوفِ ماسوا کی تاثیرِ ساعقہ فنا ہے جو قلب و جان کے صبر و قرار کو جلا کر خاکستر بنا دیتی ہے۔ خوفِ ذاتی اصل ان خیالات کی بنیاد پر دالت کرتا ہے: (۱) جرم و گناہ، خطا و نسیان یا غفلت و لغزش کے احساس اور ان کے افشائے راز کے اندیشے اور مواخذے پر: (۲) اپنی جان و آبرو، مال و دولت اور منصب و روزگار، قوت و سطوت اور شہرت و عزتِ نفس کو خطر و لاحق ہونے کے اندیشے پر: (۳) عی نیتِ نفس و قرارِ جان کے فقدان پر: (۴) اللہ تعالیٰ پر توکل نہ ہونے پر

(۵) افلاس و دستِ نگرہ، محرومی و ناسراوی اور شکست و ناکامی کے ڈر پر (۶) احساسِ تنہائی پر اور (۷) یاس و قنوطیت پر۔

اصل یہ ہے کہ خوفِ ذاتی نفس کا ایسا لوگ ہے جس سے اس کی آرزوئے حسن و زندگیِ نحیف و نزار اور منلوچ ہو جاتی ہے اور یہ صورتِ حال خودکشی کا ایک نہایت حرکت ہے۔ نام نہاد علمائے نفسیات ابھی تک اس حقیقت سے کہ آشنا ہیں۔ سلاوہ ہیں۔ یہ صورتِ حال، جہاں آدمی کو بزدل و کم بہت بنا دیتی ہے وہاں اس کے تخلیقی صلاحیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جو اکثر اوقات ناقابلِ تلافی ثابت ہوتا ہے۔ تاہم یخِ شاد ہے کہ جہاد و قربانی، صبر و استقامتوں، حوصلہ و مردانگی، شجاعت و جرأتِ اقدام ایسی صفات ہیں جن کی بدولت ہی کوئی قوم زلزلے کی حریمِ قوتوں کے درمیان عزت و آبرو سے زندہ و آباد رہ سکتی ہے۔ غور سے سنو۔ ان صفاتِ حسنہ کا دزد و مرتزقِ خوفِ ذاتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دوستوں (دوستانِ حق) کو جو مہابہ و سرفروش، متوکل و صابر اور شجاعت و محسن ہوتے ہیں۔ خوفِ خدا تو ہوتا ہے، خوفِ ذاتی نہیں ہوتا۔ خوفِ ذاتی سے آدمی ایسا محسوس کرتا ہے جیسے

اک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی

اور یہ آتشِ قلب و نفس اس حقیقت کی علامت ہوتی ہے کہ وہ شخص حسن و سرورِ زندگی سے محروم اور اہلِ نار ہے۔

(ب) حزن یا غم؛

حزن کی طرح غم بھی اسلافِ آگ ہے۔ یہ باطنی آگ لگتی ہے تو تعب و جان کو اس طرح محیط ہو جاتی ہے کہ اس سے چپکرا پانا نامال ہو جاتا ہے۔ حزن کی طرح غم بھی دو قسم کا ہے: ایک غمِ نفس و وجودی اور دوسرا غمِ نفس و روحی۔

۱۔ غمِ نفس و وجودی؛

یہ کمکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو غمِ نفس و روحی تو ہوتا ہے جو

ان کے لیے قرۃ العین اور جالیاتی ثروت ہے، لیکن غمِ نفس و جودی نہیں ہوتا، جو آتشِ سوزنا ہے اور جالیاتی ثروت کو بلا کر مجسم کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں، یہ غم انسان کو حسن کے سرور و سوز اور زندگی کے جالیاتی حنہ سے محروم کر دیتا ہے جس طرح طمانیتِ نفس کی ٹھنڈک اہلِ جنت کی علامت ہے اسی طرح آتشِ غم اہلِ نار کی نشانی ہے۔ اسے اگر جنت و جہنم کا معیار رکھیں تو بچانہ ہوگا جس شخص نے یہ علوم کرنا جو کہ وہ اہلِ جنت میں سے ہے یا اہلِ جہنم میں سے؟ اسے اپنے نفس کا جائزہ لینا ہوگا کہ وہ حسین و منور اور مطمئن و مسرور ہے یا قبیح و تاریک اور آتشِ خوف و حزن کے سبب مضطرب و تیرا ہے؟ یہ بتا صل میں جالیاتی تحلیلِ نفسی جس سے علمائے نفسیات نا آشنا ہیں۔

ظلم کی آتشِ خوف و غم بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ اور شرک ظلمِ غلیظ ہے۔ اس کی آگ قلب و جان کو لگتی ہے تو کبھی نہیں بجھتا۔ بجز اللہ کی توبۃ النصوح کے چونکہ ظالم اس دنیا میں لذتِ زندگی، سرورِ حشر اور حسنہ سے محروم ہوتا ہے، لہذا وہ عالمِ برزخ اور الحیوانِ دونوں کے آتش و سوز میں لذتِ حیات و دلت سے نا آشنا رہے گا۔ یاد رکھو! یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن انسان کے ظلم و جہل کا ستیاناس جو کہ اکثر لوگ اپنے آپ کو مومن و موقر اور عامل و دانشور سمجھنے کے باوجود ظلم و شرک سے باز نہیں آتے۔

یہ حقیقت تہیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ظلم و گناہ غمِ آفرین و حزن افزا ہوتے ہیں۔ آتشِ خوف و حزن کی اذیت سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ان سے بچو۔ خاص کر ظلم سے جو ربِّ رحیم کو جبار و قہار اور ذوا انتقام بناتا ہے۔ وہ ظالم کو اس طرح پکڑتا ہے کہ اُسے اس کا سان گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہت کم یہ حقیقت جانتے ہیں کہ شقیِ انقلابِ ظالم اور مجرم و گناہکار اور بخیل و شکیر اصل میں اپنے نفس کے دشمن ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں پر ظلم کرنے سے پہلے اپنے نفس پر ظلم کرتے اور اُسے عذابِ النار میں مبتلا کرتے ہیں۔ قرآنِ حکیم نے ایسے شقیِ انقلابِ انسانی کی حیثیت و مرتبے اور جرم و گناہ، ظلم و عدوان اور بخیل و شکار کے

لحاظ سے اس تمسیحی انداز میں درجہ بندی (Classification) کہے: فزعون و ذمان
 اوتقون و آند۔ یہ چاروں معاشرۂ انسانی کے شیطانی کردار ہیں جن کے لیے ہم تین پتھر غنائی
 کی تعبیر اختیار کی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ چاروں تاریخی شیطانی کردار افرادِ معاشرہ کے
 حفرق کا استیصال اور ان کی تمناؤں کا خون کر کے بظاہر شان و شوکت، قوت و صولت اور
 عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن حقیقت میں زہرِ آبِ غم کے نشے میں مرشاد ہوتے
 ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔

غم نفس کو دیکھ کر حرج چاٹ جاتا ہے اور اس کی آرزوئے حسن و زندگی کو بندہ ترک
 ضعیف و کمزور اور مغلوب و مسلوب کر دیتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی، لیکن اس کا نتیجہ
 عموماً خودکشی و مرگِ منافات کی صورت میں نکلتا ہے۔ آرزوئے حسن نہ رہے تو زندگی میں
 کچھ بھی نہیں رہتا۔ وہ جنس کا سدولِ عامل بن جاتی ہے، اس کے نتیجے میں نفس اس سے
 بیزار ہو کر موت کی آرزو کرنے لگتا ہے اور جوینہ یا بندہ کے مصداق اس کی آرزو پوری ہو جاتی
 ہے۔ شیعہ جو حریتِ انسان ہے، اُسے نفسِ وجودی کا غم دینے کے لیے ہر دم گھات میں
 لگا رہتا ہے۔ وہ اسے کبھی افلاس سے ڈکڑا کر کبھی اس میں تمنائے نکاح پیدا کر کے اُسے
 کسبِ حرام و حرامِ خوری، فحشاء و منکر، سُخل و اکتناز اور اسراف و تبذیر کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔
 یاد رکھو! شیئت کی غایت انسان کو ظمانیتِ نفس سے محروم کر کے اسے خوف و حزن دینا
 اور اہلِ نارِ بنائے۔ اگر یا دِ الہی سے غایت و مسرت ملتی ہے تو اپنے ایلہِ درت کو مجملہ
 دینے سے غم کا غلابِ انار ملتا ہے: اور یا دِ الہی ہی آتشِ غم کو ٹھنڈا کرنے کا احسن و آزمودہ
 طریقہ ہے۔ جانتے ہو یا دِ الہی کے کہتے ہیں: سو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یا دِ الہی فرد ہے
 محبتِ الہی کا: بالفاظِ دیگر، محبت کا خاصا یا محبوب ہے۔ اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں محبتِ الہی
 یکتائی چاہتی ہے، جسے توحید کہتے ہیں اور اسے کسی حال میں دوئی یا شرک منظور نہیں۔ چنانچہ فقرِ تعالیٰ
 جو ربِّ العالمین اور رحمن و رحیم ہے، اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ عبادت یعنی حمد و ثنا اور

پرستش و اطاعت تنہا اُسی کی جائے اور اس میں کسی اورستی کو شریک نہ کیا جائے، لیکن محبت اس کی جملہ مخلوقات سے کی جائے، اور یہ محبت خلاقِ عدل و احسان، ہمدردی و غمگساری، خدمت و حسنِ خلق اور ایثار و قربانی چاہتی ہے۔ حرفِ آخر یہ ہے کہ محبت الہی کا تقاضا ایمان و رحمۃً تدلّٰ علیہ ہے۔

۲۔ غمِ نفسِ روحی :

یہ حسین اور سچا غم ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت میں غمِ دوست ہے، جو الحسن و الحق ہے۔ اس غم کی قدر و قیمت کچھ اہلِ مہر و وفا ہی جانتے ہیں اور اس میں ان کے لیے قرۃ العین اور جالیاتی ثروت ہوتی ہے، جس کے عوض جنتِ ملتی ہے، جو دوست کا مقامِ بناء و ودید، اس کا اپنے دوستوں کے لیے مہمان خانہ اور حسنُ المآب ہے۔ اس میں اہلِ حسن و سرور کی صحبت و رفاقت کا لطیف مدام ہوگا، دوست کی ہم نظری و ہمسکامی کی شرابِ ظہور کے جام پر جام ملیں گے اور اس کے کیفِ سرور کو ہزارہا چند کرنے کی خاطر دوست اپنی رہنمائی کی حقیقتِ ختم و پلائے گا جس کا کیف و سرور روز افزوں ہوگا۔

شربتِ محبت یا عشق میں بیم ورجا یکجا ہوتے ہیں۔ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں دوست ناراض نہ ہو جائے اور اس سے رشتہٗ محبت ٹوٹ نہ جائے، نیز دل کو جو دوست کا گھر ہے، خوف و حزن کی آگ نہ لگ جائے اور اس سے دور و مہجور نہ ہونا پڑے۔ یا کہ کھلا جو شخص اپنے الہ و رب سے دور و مہجور ہوا، وہ اپنے آپ سے دور و مہجور اور ناکام و نامراد ہوا، جو اس سے بیگانہ ہوا، وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہوا، جو اس کا نہ رہا، وہ اپنا بھی نہ رہا، جس نے لے کے جدا دیا، اس نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا۔ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے اس نور سے محروم ہو جاتا ہے جو انسان کو اس دنیا اور آخرت میں اس کی راہ و منزل دکھاتا ہے۔ اس فرد کے بغیر انسان دنیا میں قلب کا اندھا ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی اندھا اٹھے گا جب وہ قیامت کی غلٹوں میں سرگرداں و غم میں گرے گا تو اس پر نور کی حقیقت کھلے گی اور

وہ بچپانے گا، لیکن بچپنا اس کے غم کی افیتوں کو افروز کرتا جائے گا۔ سمجھو تو یہ بڑے کام کی بات ہے، بھلانے کی نہیں، یاد رکھنے اور سوچنے کی بات ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ بہت کم ایسی باتیں سننے، یاد رکھتے اور ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ محبت نفسِ روحی، محبتِ انہی اور محبتِ مخلوقات، ایک ہی سلسلے کی تین لاینک کڑیاں ہیں۔ اہل مہر و فادہ و گم ہوتے ہیں جہاں اپنے الہ و رب اور اس کی مخلوقات سے محبت کرتے ہیں، جن میں وہ خود بھی شامل ہوتے ہیں۔ محبتِ الہی کا تقاضا ہے کہ اس کا بندہ صرف اس کی پرستش و اعانت کرے اور اس کی دید و بقا و رہنماں اور جنت کی اپنی حیاتِ محض حاصل کرنے کی خاطر اس دنیا میں حسین رنگ بسر کرے۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حسین زندگی ہی سچی اور محبت کی زندگی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ حسن و عشق ایک ہی حقیقت کے دو چین ہیں، جس طرح ہر چیز کا زوج ہے، اسی طرح حسن کا عشق زوج ہے، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔

انسان کو غم نفسِ روحی ہر وہ متقی ہوتا ہے اور اتنی ایمان و دین کی اساس ہے۔ غلامِ بریں، یہ غم ان کی آرزوئے حسن کو زندہ و فعال رکھتا اور سعادتِ دل پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھو! قلبِ سیدہ میں ایمان و حسنِ عمل، صدق و تقویٰ، محبت و رحمت، حسنہ و خیر، عدل و احسان، اجتہاد و جہاد اور ایثار و قربانی کے چشے اُبلتے اور گلشنِ زندگی کو سرسبز و شاداب اور کیمیا و بار آور کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جس دل میں قسوت ہوتی ہے، اس سے کفر و شرک، ظلم و عناد اور سب و شر کے سوتے پھوٹتے ہیں، جو مزید حیات کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔

آخر میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، جنت کی قیمت جالیاتی ثروت ہے، جو غم نفسِ روحی سے ملتی ہے۔ سمجھو تو یہ فلسفہ حسنِ زندگی کا عربِ آخر ہے۔

۱۱۔ قلم

دُکھ انسان کو مُکتر بنا دیتا ہے، بشریکہ وہ چٹکتے ذات سے نکل کر معروضی و آفاقی بن جائے۔ اپنی زندگی اسیرِ منج و مَحْن تو تھی ہی، لیکن قوم و ملت کی زبوں حالی و حکومت کا غم بھی وجہِ بقیارِ دل تھا۔ مجھے اس صورتِ حال کی علتِ فاعلی معلوم کرنے کی طلب و جستجو تھی۔ پڑھنا سوچنا اور غم کھانا، میری عادت اور دوست کی مشیت بھی تھی۔ غمِ دوست بڑی ہی حسین و محبوبِ نعمت ہے میں سوچا کرتا تھا کہ اُمتِ مسلمہ جس نے صدیوں مذہب و ثقافت، علم و حکمت، دہ و فن، تہذیب و تمدن، سیاست و اقتصادیات میں اقوامِ سام کی قیادت کی، اس کے انحلال و انحطاط و زوالِ عبرتناک کی وجہ حقیقی کیا ہے؟ میں سوچتا رہا: عمر گزرتی گئی، یل و نہار میرے ساتھ سفر کرتے رہے۔ اس اثنا میں قلم میرا دوست و ہم سفر اور کتاب ناخوردِ حیات بن چکی تھی۔ میرا لہجہ جیل و جیل بھی میرا دوست و ہم سفر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سب کا دوست و ہم سفر ہے، لیکن ظالم و جاہل انسان جانتا ہے پرانا نہیں، سچ یہ ہے کہ مجھ پر یہ راز کھل چکا تھا کہ میرا رب میرا دوست و ہم سفر بھی ہے۔ ایک دن گوشہٴ تنہائی میں جو بچپن سے میرا حُسنِ امانت ہے، اسی سوچ میں مجھ پر یہ شعر گنگنا رہا تھا :

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل ہم نہ تھے پسند

غالب

گناہی فرشتہ ہماری جناب میں؟

کہ دلت ایک بے حرف و صوت آوازِ بسودتِ برقی حُسنِ دل میں لرائی اور اشارہ کر گئی۔ دل اشارہ سمجھ گیا اور بقیہ رہ جو گیا۔ میں بے اختیار اٹھا اور اپنے دوست کے حضور سر بسجود ہو گیا۔ وہ صورتِ حُسن میں تباہ و افروز ہو تو ناصیہ فرمائی اور اظہارِ آرزو سے جو جایاتی ثروت ملتی ہے، وہ اور کہاں مل سکتی ہے؟ دوست نے کب تک مجھے اس عالمِ حُسن و سُور میں رکھا، یہ تو وہ جانتا ہے، لیکن حنفی دوست کا عالم، اس عالمِ زمان و مکان سے ماوراء،

عالم دہر سوتا ہے۔ لہذا اس کی ایک آن مارے حساب میں ہزاروں برس پر مادی ہوتی ہے۔ وہ منظر حسنِ بیشاں نہ رہا تو میں اپنے عالم میں لوٹا۔ سراٹھایا تو وہی زمان و مکان اور عالم تنہائی تھا۔ البتہ قلم میرا منتظر تھا۔ یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے کہ قلم مجھے جان سے عزیز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے میں دوست سے باتیں کرتا ہوں؛ نیز وہ میرا مونس و غم خوار، رفیق و بہرانہ، ہمنام و دلیل راہ اور میرا منطق و ترجمان ہے۔ اگر دوست نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے قلم ایسی نعمتِ عظمیٰ عطا نہ کی ہوتی تو میں گونکا اور بے زبان ہوتا اور اس سے راز و نیاز کی باتیں نہ کر سکتا اور نہ اس کے حسن کی تفسیر ہی لکھ سکتا۔ قلم دوست کی نشانی ہے، اسے دیکھتا ہوں تو وہ یاد آجاتا ہے؛ اور اُسے پکڑتا ہوں تو وہ دوست سے راز و نیاز کی باتیں کرنے اور اس کے حسن و عشق کی باتیں کہنے کے لیے پہلنے لگتا ہے۔ اس سے مجھے جمالیاتی ثروت کے علاوہ کچھ اور بھی ملتا ہے۔ یہ راز بھی ہمت کم جانتے ہیں کہ قلم کو روحِ علم و حکمت اور آرزوئے تخلیق و تحسین و ودیعت کی لگٹی ہے۔

لنگاں میری نظر اپنے ناظرِ حیات قلم پر پڑی جو میرا منتظر تھا اور اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا: "میرے دوست مجھے پکڑو کہ میں تم پر زوالِ اُمتِ مسلمہ کا راز آشکار کروں میں نے اپنے دوست و بہراز کو اٹھایا تو وہ مجھ سے یوں ہمکلام ہوا:

"میں مخزنِ اسرارِ حسن و حیات، نزیہ قوت و توانائی اور گنجینہ نور و سرور ہوں؛ ان کے لیے جو میری قدر کرتے ہیں، لیکن جو لوگ رافزادہ ہوں یا اقوام، میری قدر نہیں کرتے اور مجھے اپنا معلم و رہنما اور رفیق و ہم سفر نہیں بناتے، وہ سنگین نوعیت کا کفرِ بنی نوعیت کرتے ہیں اور اس گناہِ کبیرہ کی پاماش میں علم و حکمت کے جہاں و جلال، نور و رنگ، قوت و توانائی (= سلطان)، قوتِ ایجاد و اختراع، آرزوئے تخلیق و تحسین اور جمالیاتی ثروت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسی قوم میں آرزوئے حسن و زندگی اس کی انسانی خواہشات کے باطن سے تلے دبی چلی جاتی ہے۔ ایسی ہی قوم کو مردہ قوم کہتے ہیں، جو زمانے کا

مرکب بن کر ذلیل و خوار اور محکوم و غلام ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں نشاۃ ثانیہ کی آرزو پید نہ ہو تو قدرت کا قانون مجاوزات و استبدال حرکت میں آ جاتا ہے۔ تاریخی عمل اسے ہلاک و برباد کر کے کسی بہتر قوم کو اس کی جگہ ممکن کر دیتا ہے۔ قرآن مجید اسے سنت الہی تعبیر کرتا ہے اسلئے غیر مبطل قرار دیتا ہے۔

یاد رکھو! جو قوم مجھے اپنی نظروں سے گرا دیتی ہے اور ان اہل علم و حکمت انسانوں کی قدر نہیں کرتی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے، وہ نہ صرف علم و حکمت کی قوتوں اور نعمتوں سے محروم و سہی ہے، بلکہ رتِ علیم و حکیم کی نظر سے بھی گزر جاتی ہے۔ جو قوم اس کی نظروں سے گرتی ہے وہ انسانیت کے ارتقاء و اعلیٰ مقام سے محفل کرہیبت کے تحت اثری میں جا گرتی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح اُمتِ مسلمہ گھری ہوئی ہے جب سے اس کے علمائے دین نے قریب قریب مجھ سے رشتہ منقطع کر رکھا ہے۔ اس گراؤٹ کی علتِ فاعلی یہ ہے کہ دینی مدارس میں قلم شجر ممنوعہ ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ ان مدارس میں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ایسا شجر ممنوعہ ہے جس کے قریب طلباء تو کیا اساتذہ بھی نہیں پھٹکتے۔ یہی تمہاری ملت کی ذلت و پس ماندگی، محکومی و غلامی اور ضعف و کمزوری کی وجہ حقیقی ہے۔ تم بے دست و پا ہو! اپنے ہی دشمنوں کے محتاج و دستِ گم ہو! ان کے اشاروں میں آپس میں برسرِ پیکار ہو! ان کے مقلد ہو! اور انہیں اپنا دوست و مددگار سمجھتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ شیطان تمہارا گھد دشمن ہے، مگر مانتے نہیں۔

جب سے تم نے مجھے پھوڑا ہے تم علم فن یا سائنس و ٹیکنالوجی کی قوتِ تسخیر (سلطان) سے محروم ہو کر ضعیف و کمزور اور ذلیل و خوار ہو گئے ہو! نیز اس کے سبب تم میں جذبہ جہاد سرد پڑ گیا ہے اور آرزوئے حسن و زندگی نحیف و نزار ہو چکی ہے۔ قرآن مجید اور تاریخی شاہد یہ ہیں جب کوئی قوم علم کی قوتِ تسخیر جذبہ جہاد اور صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ قدرت کے قانونِ استبدالِ اُمم کی مستوجب ہو جاتی ہے۔

جس دین و ملت میں علم کے معنی علم بالقلم ہو اور جس نے علم بالقلم کی غیر یونی اتھیت کا اقوام عالم کو احساس دلایا اور ان میں اس کا شعور بیدار کیا ہو، وہی ملت اسلامیہ علم بالقلم کو اپنے مدارس میں شجر ممنوعہ سمجھنے لگے، یہ ظلم و ذہل نہیں تو کیا ہے؟ جلتے ہو تمہاری ملت نے اپنے مدارس سے تم کو کیوں نکال دیا؟ اس کا جواب خواہ تمہیں کتنا عجیب اور بعید از قیاس لگے لیکن وہ سو فیصد سچا جواب یہ ہے کہ یہود کی سازش کی وجہ سے یہود کی سازش سے مدد نہ ملنے کی بنیاد پڑی جس میں لوح و قلم کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ ملت قلم کے سلطان محروم ہوئی تو آخر کار قوتِ حرب سے بھی محروم ہو گئی۔ قوتِ حرب و ضرب نہ رہے تو جذبہ جہاد بھی سرد پڑ جاتا ہے اور آرزوئے حسن و زندگی بھی رفتہ رفتہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔

علم و قلم لازم و ملزوم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ علم ہی انسان کو حیات و قیومت بخشتا ہے اور اعتبار یہ علم ہی قلم ہی ہے۔ اگر تم ذلت و مسکنت کی موجودہ حالت سے نکلنا چاہتے ہو تو قلم کو ربِّ علیم و حکیم کی نعمت غنمی سمجھ کر اس کی قدر کرنا جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ دینی مدارس میں بالخصوص علم بالقلم کو روزی قرار دو؛ اور عام کردہ ارفع و اعلیٰ مقام دو جس کا وہ مستحق ہے؛ حکم تمہاری ملت یہ نہیں کرے گی یا بالغانہ دیگر قلم ایسی نعمت غنمی کی قدر ناشناس رہے گی۔ وہ اہل علم و قلم اقوام کی محکوم و دستِ نگر اور مقلد و پس ماند رہے گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں آرزوئے حسن و زندگی زندہ و نفاں نہیں ہوگی۔ تاریخ کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی قوموں کا انجام بکارت و بربادی اور استبداد ہوا کرتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم جو چاہو گے قدرت ویسا ہی کرے گی؛ کیونکہ اُسے تمہاری آزادی ارادہ و اختیار بہت عزیز ہے۔ ریاسی کہ عنارِ درہِ نعمت غنمی ہے سمجھو تو یہ بات گنجینہ معانی ہے۔

روح و قلم کا نام تو تم نے سنا ہوگا، لیکن ان سے متعلق تم کچھ اور نہیں جانتے۔ جانتے بھی کیسے؟ تم ایسا باتوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ یہ تو تمہارا اب قومی و ملی شعار ہے۔ محکوم و مقلد قوموں کا یہی شعار ہوا کرتا ہے۔ سنو! لوح کُلِّ غلام کا نوشتہ تقدیر ہے اور قلم کا تب تقدیر ہے۔

ملا مذاق بال کے اس شعر میں یہاں تیقت منظم ہے :

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ کہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں

انہوں کو تہ لوح و قلم کی حقیقت و اہمیت سے آشنا نہیں رہتے : اس لیے خالقِ تقدیر
نہیں جو بے علم و سبز ہو : فلسفہ معارف سے نا بلکہ جو : سلطان سے محروم ہو : تمہیں کائنات کی
تسخیر کرنے کا حکم ہے اور تم نہ مددنی کر رہے ہو ستم و قیہ ہے کہ تمہیں اپنے اس جہنم مسلسل
کا شعور بھی نہیں ۔ کاش تم سمجھ سکتے رہتے : سلطان لازم و ملزوم ہیں : تمہیں پست سے تو اس سے
سلطان پیدا ہوتا ہے ۔ یہ قلم کا سہرا ہے ۔ رہتے ۔

قلم اگر کاتبِ تقدیر ہے تو تقدیر نویسی کا مقصد و مرشد کلام ہی ہے ۔ فرد قوم اور
ملت کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو ایک ہاتھ میں قلم اور دوسرے ہاتھ میں کلامِ انبی
کو مضبوطی سے تھام لو اور اُسے اپنا مرشد و تالیق بنا لو ۔ اس کی ایک ایک بات کو شوقِ تپش
سے سنو ! ان پر حکیمانہ تہذیب کرو اور ان کی روشنی میں اپنی تقدیر کو تہ زمانہ پر رقم کرو ۔ یہ نہ
بھولو کہ قلم ہی کی بدولت انسان نے ذرے کو چیر کر اس سے جو ہری توانائی و نور حاصل
کرنے ۔ اس کے ذریعے گونا گوں قسم کے قیامت خیز جوہری آلات بنائے و تہذیب کائنات
کا علم و سبز کیا ہے اور سیکھ رہا ہے ۔

تم اہل قلم ہو ۔ جانتے ہو کہ تمہاری تخلیقی فعالیت کے تمام شہکار و معجزات میرے ہی
مردوں منت میں ہیں ۔ میں نہ ہوتا تو کتاب کماں اور کتب خانے کہاں ہوتے ؟ اخبار و رسائل کہاں
موتے ؟ کشش زندگی ادب و فن کے کلمات نے رنگ و رنگ سے محروم و ویران ہوتا تمہاری کوئی
بات محفوظ نہ رہتی ۔ تم کاروبار نہ کر سکتے ۔ بلکہ کچھ بھی نہ کر سکتے ۔ پھر بھی تم لوگ میری قدر
نہیں کرتے ۔ مجھے تمہارے تمام سے بالخصوص شکوہ ہے ۔ وہ اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام
کے وارث اور دین کے محافظ و ممبر دہا کہتے ہیں ۔ لیکن ان کے ہاں ہی میرا داخلہ ممنوع ہے ۔

انہیں اول تو میری غیر معمولی اہمیت کا شعور ہی نہیں جنہیں شعور بے وہ بھی خاموش ہیں۔ وہ سلسلے تو بہت ہیں مگر سنتے کسی کی نہیں۔ وہ جبر کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اس صورت حال کا نتیجہ ہے کہ ان کی تخلیقی استعداد وقت سے فعل میں نہیں آتی؛ ان میں اول تو تخلیقی فعلیت کی آندہ پہلا ہی نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو بے قلم ہونے کے باعث اپنی آندہ کی تکمیل کر نہیں پاتے۔ کاش انہیں اس حقیقت کا شعور ہوتا کہ قلم کے بغیر شجرِ علم برگ و بار نہیں لاتا، مگر کچھ محفل لئے بھی تو وہ نا پختہ و بے سود جوتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے کہ علم و حکمت، سائنس و ٹیکنالوجی، ادب و فن اور ثقافت و حیات کے نشو و ارتقا کا دامد مدار قلم پر ہے تو پھر یہ کہنا بھی اتنا ہی سچ ہے کہ ان چیزوں میں ملت اسلامیہ کی پسماندگی و دہاندگی اور نتیجہ اس کے صنف و زوال اور ذلت و مسکنت کے ذمے دار بہت حد تک علماء ہیں، بالخصوص وہ جو دینی مدارس کے منتظمین ہیں۔

میں ہی تمہارا وفا کیش و ہمراز، ہمدرد و غمگرا اور رفیقِ تنہائی و ہمسفر ہوں؛ لیکن بہت کم اس راز سے آشنا ہیں جب زمانہ تمہیں تمہارے رفیقوں اور دوستوں سے محروم کر دیتا ہے تو میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں اور تمہارے سفرِ زندگی کو دلچسپ بناتا ہوں۔ اگر تمہیں میرے ساتھ سچی محبت ہو تو میں تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہوں۔ انسان کا وقار اور عزت و قوت مجھ سے ہے؛ تمہاری ثقافت کا نشو و ارتقا مجھ سے ہے؛ میں تمہیں جمالیاتی لذت و ہانیت، سوز و ساز اور کیف و سرور دیتا ہوں۔ میں تمہارا ذکر بلند کرتا، تمہیں شہرت و عزت اور دوام بخشتا ہوں۔

کاش اہلِ مدرسہ جانتے تھے کہ بے قلم بے دست و پا اور محروم و تہی دست ہوتا ہے، فردِ مہربا یا قوم؛ نیز میں ربِّ علیم و کریم کی نعمت بے بہا ہوں اور میری قدر ناشناسی کفرانِ نعمت ہے اور اس گن و کبیرو کی سزا حسن و زندگی، قوت و توانائی، ہیبت و جبروت اور عزت و عظمت سے محروم ہے۔ آخر میں تمہیں ایک راز کی بات جاتا ہوں؛

اہل قلم حسن کا رہتا ہے۔

۱۲۔ تلاشِ مسرت : ندا آئی :

تمہیں تلاشِ مسرت ہے، ہونی بھی چاہیے۔ دیکھنے میں تو ہر فرد بشر مسرت کی طلب جستجو میں ہے۔ لیکن بہت کم ہیں جنہیں حقیقت میں مسرت کی تلاش ہے جو بیانِ مسرت کی پہچان یہ ہے کہ انہیں آرزوئے حسن و زندگی ہوتا ہے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ آتشِ خوف و حزن کا۔ ان کے دلوں میں سعادت ہوتی ہے۔ قناعت نہیں ہوتی : ان میں حق و حسن کی طلب جستجو ہوتی ہے۔ مسرت حقیقت میں حسن یا تاثیرِ حسن ہے۔ جہاں باقی طمانیت کی روح پرورد جان نواز اٹھنے کی شدید ہرجائے تو مسرت کہلاتی ہے۔ مسرت حسنِ یقین و عمل، محبت و رحمت اور اپنے والدِ رب کی یاد سے ملتی ہے۔ سبھی نقطہ نظر سے دیکھیں تو مسرت فقہانِ خوف و حزن پر دلالت کرتی ہے۔

کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہے، اس لیے کسی کی سنتا نہیں اور نشہ تنافل میں سرشار کسی حادثے، سانحہ اور منظر و نظارے کو دیدہ و عبرت نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں؛ ذرا پڑھ لکھ جائے تو دانشوروں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر سنا تا بہت ہے، سنتا نہیں۔ اول تو پڑھتا سمجھتا نہیں، پڑھتا ہے تو دانشوروں کا لٹریچر جو بہترین حسن و مسرت، عارفانہ ایمان و آگاہی اور گواہ کن ہوتا ہے۔ ایسے لٹریچر سے قلب میں خواہشاتِ نفسانی کا سیلاب آ جاتا ہے، جو آرزوئے حسن و مسرت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کرے جاتا ہے۔ جہاں باقی فروت اور اس کی آرزوئے نہ رہے تو آدمی کے پاس باقی کچھ نہیں رہتا، وہ مفلس و تہی دست اور محروم و نامراد ہو جاتا ہے۔

یہ سامنے کی بات ہے کہ اہل حسن و سرور کے علاوہ قریب قریب سبھی لوگ دولت اور مسرت کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا دیوانہ وار دولت کے پیچھے بھاگ

رہے ہیں اور سرگشتہ غمارِ دولت۔ مدت ہیں۔ سوا دولت کسبِ حلال سے حاصل ہو تو مسرت دیتی ہے اور اسے رادِ حسن و حق میں خرچ کیا جائے تو مسرت دیتی ہے۔ بخلاف اس کے دولت کسبِ حرام سے حاصل کی جائے تو غارِ مدحِ حسن و مسرت جتنی ہے اور فتنہ و حزن پیدا کرتی ہے تم جانتے تو ہو کہ کسبِ حرام کسے کہتے ہیں؛ لیکن مانتے نہیں۔ اس لیے کہ تم کسبِ حرام کیے جبارت ہو۔ یاد رکھو! سرمایہ کاری جو سود کاری ہو، کسبِ حرام ہے۔ اکوتن زو استکارہ، استحصال و جلبِ منفعت، سبب و نہیب، بشیرِ فروشی و تنِ فروشی، قہرِ فروشی، شفقِ فروشی و قومِ فروشی و ملکِ فروشی، ایمان و دیانتِ فروشی اور خودِ فروشی و انسانِ فروشی کسبِ حرام ہے۔ غلو و اذیت، رشوت ستانی و جلا سازی، خیانت کاری و غیب کاری، قمار بازی، نذر نہ تانی سب حرام ہی کی ذرا کوشش میں تم غیور کی تشبیہ میں سود کاری و سرمایہ کاری کو مسندِ مبارک سمجھتے ہو، مگر یہ کسبِ حرام ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ اسلام کے قانونِ مہار و احسان کے منافی ہے۔ میں اس نکتے کی سراست کپ شاں سے وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم کارخانے لگاتے ہو۔ ان میں ہزاروں محنت کش کام کرتے ہیں۔ ان میں مزدور، کاریگر، مہانت میہ کے قہیدے بڑے بڑے ارکان سب مل کر دوست پیدا کرتے ہیں؛ لیکن مرنے کی کار می فطرت اپنے آپ کو پیدا دار، دولت یا انفع کا نام تک سمجھتے ہیں۔ لہذا ودا سے اسلام کے عدل و احسان کے مطابق آپس میں تقسیم کرنے کے قابل نہیں۔ وہ پیدا کاروں یا محنت کشوں کی اُترتیں، تنخواہیں ان کی تنخواہوں کی نسبت سے معدوم و طلب کے اصولِ قارونی کے مطابق مقرر کرتے ہیں، اور اس میں ان کی مرنے کا بھی غل و غل وقتا بہت۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ سرمایہ کار اپنے سرمے کی بنا پر پیدا کنندگان کو ان کی اُترتیں اور تنخواہیں دینے کے بعد بقیہ سارا منافع اپنے سرمے کی منہ کی نسبت سے خود بانٹ بیٹے ہیں، پیدا کار تو جو نیپڑوں میں فتنہ و فاقہ کی حالت میں زندہ رہ رہتے ہیں اور سرمایہ کار بچوں میں سیش و شرت کی لذت بسر کرتے ہیں، لیکن پیدا کار اپنے سرمے سے محروم رہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اصولِ عدل و احسان کی روش سے یہ تمام کسبِ حرام سے جسے جدید معیشت کا حلال میں استحصال کہتے ہیں، سرمایہ کار اس اعتبار سے سود کاری ہوئی۔

جو جرمِ ظہیم اعدائے کبیرہ ہے۔ سرمایہ کار و سود کار اہل میں تائیدِ ہوتا ہے اور تارونِ معاشرتی سرطانِ بت، جو افرادِ معاشرہ سے ان کی جالیاتی ثروت چھین کر ان کے دلوں میں خوف و حزن کی آگ لگا دیتا ہے۔ انسان کی جالیاتی ثروت کے چار بڑے رہزن و غارتگر ہیں، جن کے لیے قرآن مجید نے فرعون و ہامان اور تارون و آند کی تمثیلی تعبیریں اختیار کی ہیں۔ یہ خود بھی اہل نادر ہوتے ہیں اور معاشرے میں خوف و حزن کی آگ لگا دیتے ہیں۔

جو یائے مسترت! سنو! قدرت کا قانونِ مسترت یہ ہے کہ دوسروں کو مسترت دینے سے مسترت ملتی ہے اور ان کی مسترت سب کرنے سے اپنی مسترت بھی سلب ہو جاتی ہے۔ بالفاظِ دیگر، دوسروں کو خوش کرو گے یا خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو تم بھی خوش ہو گے اور تمہیں خوشی ملے گی۔ بخلاف اس کے اگر دوسروں کو ناخوش کرو گے یا ناخوش کرنے کی کوشش کرو گے تو تم بھی ناخوش ہو گے، ظلم کی طرح مسترت دینے سے ملتی ادد بڑھتی ہے؛ اور چھیننے سے بچیں جاتی ہے۔ یاد رکھو! دوسروں کو مسترت سے محروم کرنے سے خود بھی مسترت سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ اس قانونِ مسترت کی توجہ یہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ انسان و حیوان سب ربِّ العالمین کی مخلوقات ہیں اور اسے بے حد عزیز ہیں؛ لہذا جو لوگ اس کی مخلوقات کو خوش کرتے یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان سے خوش ہوتا اور انہیں خوش کرتا ہے۔ برخلاف اس کے جو لوگ دوسروں کو دکھ دیتے، ان کا استحصال کرتے، ان پر ظلم کرتے اور انہیں خوف و حزن میں مبتلا کرتے ہیں، وہ خود بھی رہیں خوف و حزن ہو جاتے ہیں، اور ان کی آگ میں جلنا ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ وہ اس آگ کو عیش و عشرت، بلبِ دولت و قوت اور خود نمائی و شہرت سے بچنے کی کوشش میں اسے تیز تر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اصل یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایندھن ہیں، جس کا خاصہ آگ کو بھڑکانا ہے۔ سنو! میں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، جو اس لیے راز ہے کہ مرہونِ التقات نہیں۔

بنی نوع انسان کے چار دوست ہیں، جو انہیں مسرت دیتے ہیں، ان کے چار گروہ ہیں جنہیں قرآن مجید نے انبیاء، رسل، شہداء اور صالحین سے تعبیر کیا ہے۔ بخلاف اس کے نوع انسان کے چار دشمن ہیں، جو عار، گمراہی، طمانیت و رہزن مسرت ہیں، اور وہ ہیں: فرعون، دجلان اور قارون و ازر، چونکہ یہ طمانیت و مسرت کے چور اور رہزن ہیں، لہذا ہر زمان و مکان میں نام اور بھین جل کر آتے ہیں، اور شیطان اپنی دوسرا اندلیوں اور جالیاتی فریب کاریوں کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ غارتگر ایمان و اُہی اور رہزن طمانیت و مسرت ان کے دوست و خیر خواہ، مربی و رہنما اور ان کی آدمی و دین کے محافظ ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا قلع قمع کیا تھا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جانتے ہو کس طرے؟ اسلام کی تحریک توحید کے ذریعے۔ یہ حقیقت ہمیشہ تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ عقیدہ توحید میں جلال و جلال کی ایسی قوتِ تسخیر ہے جس کی حریت کوئی باطل و طاغوتی قوت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ فرعون و ہامانی، قارونی و اندی۔ اس عقیدے کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ غارتگر خوف و حزن بھی ہے اور طمانیت و گمراہی و مسرت و آفرین بھی۔ اب میں تمہیں ستر توحید سے آگاہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اذعان و ایتانِ کامل اور اطمینان سے اپنا الہ (معبود و محبوب اور مظلوم و متصرف) اور رب (رازق و پروردگار والی وکیل، حافظ و ناصر اور حاکم و آقا) سمجھنا، اس پر قائم رہنا اور اس عقیدے کو اپنی فکری و عملی زندگی کا جز و لا ینفک بنالینا۔ یہ عقیدہ خل میں آتا ہے تو اس میں جلال و جلال اور حیات و قومیت کی صفات اور ان کے حُسن و امتزاج کے اعجاز و تاثیر سے حیرت انگیز قوتِ تسخیر و مالیت پیدا ہو جاتی ہے۔ علاوہ بریں، عقیدہ توحید میں تاثیرِ ربّی کن ہو تی ہے جس سے نہ صرف خوف و حزن کی آگ خاموش و سرد ہو جاتی ہے، بلکہ طمانیت و مسرت کی ٹھنڈک میں بدل جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ توحید میں قوتِ العین ہے۔ مگر توحید سے آگاہ اور تحریک توحید کے علمبردار متذکرہ چار گروہوں میں سے پہلا گروہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔

(د) انبیاء علیہم السلام:

یہ رتبہ ذوالجلال والاکرام کے برگزیدہ بندوں اور پیغمبروں کا برگزیدہ گروہ ہے، جس کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ اقدس پر ختم ہو گیا۔ یہاں دو اہم نکات کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے: اولاً، چونکہ رب العالمین نے آپ کو رحمتہ للعالمین بنا کر مبعوت فرمایا تھا، لہذا آپ کو خاتم النبیین بنایا اور نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیا۔ ثانیاً، چونکہ رحمت میں طمانیت و مسرت کا منہوم پایا جاتا ہے، لہذا آپ ہنگام الہی کو سب سے زیادہ طمانیت و مسرت دشا ہیں اور اس حقیقت پر قرآن و عسرگماہ میں ثبوت، تحریکِ اسلام جو دراصل تحریکِ توحید ہے، تحریکِ رحمتہ للعالمین بھی ہے اور اس کی نسبت منہوی سے تحریکِ طمانیت و مسرت بھی ہے۔

ثالثاً، اس تحریک میں قول و فعل اور جان و مال سے مقدور بھر حصہ لینا، ہر بشر کا انسانی فریضہ ہے۔ خامساً، جاہلیاتی غم و غمِ نظر سے اسلام آرزوئے حسن ہے، اور حسن کا خاتمہ طمانیت و انگیزی و مسرت و آفرینی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اسلام کو تحریکِ طمانیت و مسرت سے موسوم کر سکتے ہیں۔

اس گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ مسلمان خود بھی صاحبِ حسن و سُور و جہت ہے اور دوسروں کو مسرت دینا اس کا شعارِ زندگی ہوتا ہے؛ نیز اجتماعی حیثیت سے اسلام کی تحریکِ طمانیت و مسرت کا نقشب و رضا کا رہنما ہر مسلمان کا اہم فریضہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، رب العالمین کے بندوں کی مسرتوں کو چھیننا، برباد کرنا، یا انہیں خوشیوں سے محروم کرنا یا رکھنا شیوہِ مسلمانی نہیں۔ علاوہ بریں دوسروں کو دکھ اور غم دینا اور ان پر خوف و حزن کی کیفیات طاری کرنا یا ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں انہیں حالتِ خوف و حزن میں زندگی گزارنی پڑے، اسلام کی تحریکِ طمانیت و مسرت کے منافی ہے۔

جانتے ہو اسلام کی تحریکِ توحید کو غایت کیلئے؟ اس کی غایت انسان کی آرزوئے حسن کی تکمیل کرنی ہے تاکہ وہ اپنے اللہ و رب کا بندہ و دوست بن جائے۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ کے

بندے (عباد الرحمن) اور دوست (اولیاء اللہ) ہی اصحابِ الجنت، اہلِ حسن و سرور اور نفوسِ مطمئنہ ہوتے ہیں۔ اس تحریکِ توحید کو کامیاب بنانے کے لیے ربِّ العالمین کے بندوں کو مذکرہ چار معاشرتی مسائل کی محکومی و غلامی، جبر و استبداد، ظلم و استحقال، جو روحِ جفا اور خوف و غم سے نجات دلانا، ان کے نفسیاتی امراضِ خسروناشرک و کفر اور اعصابِ پرستی کے علاج کے لیے ان کا تزکیہ قلب کرنا، انہیں علم و حکمت (لشولِ مافس و یکن بوتی) سکھانا، ان میں آرزوئے حسن و حیاتِ زندہ و فعال کرنا، انہیں الہ و ربِّ العالمین سے ملانا اور ان کے لیے ایسے حسین، پاکیزہ اور پُر امن معاشرے کی تشکیل و تعمیر کرنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے آئین و قوانین کی سیادت اور حاکمیت ہو اور تنہا وہی سب کا الہ و رب ہو۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع و بند ہو چکا ہے، اس لیے اسلام کی تحریکِ توحید کو چلانے کی ذمہ داری جملہ مسلمانوں یا امتِ مسلمہ پر عائد ہوتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس تحریک کے نقیب و ظہور ہمیشہ جنتیقین، شہداء اور صالحین ہوئے ہیں۔

(ب) صدیقین :

جس طرح فنکار، مثلاً شاعر و مصور کو موزونی طبع اور فنی کو سُر ملی آواز قدرت کی طرف سے ودایت ہوتی ہے، لیکن وہ کتاب سے فن میں کمال حاصل کر کے کامل یا سچا فنکار بنتا ہے، اسی طرح صدیقین کو صدق بھی قدرت کی طرف سے ودایت ہوتا ہے، لیکن وہ اس سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے تو صدیق بنتا ہے۔ صدیق نہ صرف سچا ہوتا ہے اور سچ کی تصدیق کرتا ہے، بلکہ اس کی زندگی سچ کا معیار بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے کہ صدقِ اصل میں حسن ہی کا ایک ذاتی و بنیادی عنصر ہے تو پھر یہ کہنا بھی جتنے ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد آئندہ حسن سب سے زیادہ صدیقین کو ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ نہ صرف اپنی اور اپنے افرادِ قوم و ملت کی زندگیوں کو بیکہ کل افرادِ نسلِ انسانی کی زندگیوں کو حسین دیکھنے اور بنانے کی طلب و جستجو رکھنے اور سعی و جہد کرتے و لے سوتے ہیں۔ وہ بنی نوعِ انسان کی آرزوئے حسن کو زندہ

فنا کرنے اور اس کی تکمیل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں، وہ تحریکِ رحمتِ تعالٰیٰ کے، جو حسن و حسنہ، حق و صداقت اور عدل و احسان کی تحریک ہے، نقیب و علمبردار ہوتے ہیں۔ ان کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ حق جہاں بھی ہو اور جس شکل و صورت میں ہو، وہ اسے فوراً پہچان لیتے ہیں اور اس کی تصدیق و حمایت کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حریفانِ حسن و حق اور معاشرتی سرطان: فرعون و قارون اور آزر و ہامان انبیاءِ علیہم السلام کے بعد سقین، شہداء اور صالحین کے سخت دشمن ہوتے ہیں اور انہیں اپنا دشمن سمجھتے اور ان کے ورپے اُٹا رہتے ہیں۔

مردِ کامل و نامائے راز اور صاحبِ حسن و سرور بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر آندوئے حسن نہ نہ و ترک ہو۔ وجہ یہ ہے کہ آندوئے حسن کے بغیر انسان اپنے نور کی تکمیل نہیں کر سکتا اور نور کی تکمیل نہ ہو تو مردِ کامل و نامائے راز اور صاحبِ حسن و سرور بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں آندوئے حسن اور تلاشِ حق ہے۔ اس لیے ایک اور راز کی بات جاتا ہوں۔ جلتے ہو فرقان کسے کہتے ہیں؟ یہ وجدان و عقل سے ارفندِ عالمی ایک حسین و منیر قوتِ میزور ہے۔ فرقان قدرت کی طرف سے مددِ حق کو بالقرہ و ولایت ہوتا ہے، جسے وہ مددِ حق کے نور و توانائی کی بدلت قوت سے فعل میں لاتا ہے۔ جب نورِ فرقان کی قوتِ حق کے طفیل نشور و ارتقاء کر کے اپنی معراجِ کمال کو پہنچ جاتا ہے تو مددِ حق صاحبِ فرقان بنتا ہے۔ فرقان دراصل قوتِ میزور کے کمال نور سے عبارت ہے۔

اس ضمن میں ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں۔ اگرچہ یہ گویا بارِ شہوار کی طرح پتلی ہے، لیکن باور نہ آئے تو اس پر غور کرو کہ تحقیق و تلاشِ حق کا یہ اصل الاصل ہے۔ بات یہ ہے کہ مشابہہ حسی ہو یا قلبی نور کے ذریعے ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر حسی، قلبی اور نفسی قوت اپنے نور کے ذریعے اپنا وظیفہ سرانجام دیتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان سُننا ہے تو نورِ سمعی ہے؛ دیکھنا ہے تو نورِ بصری ہے؛ ذہن و ادراک کرتا ہے تو نورِ عقلی ہے؛ غلّٰیٰ ہذا القیاس۔ مختصر یہ کہ نور ہی

کے حتی قلبی نفسی نظام اپنے فطری ذلائف سرانجام دیتا ہے۔ جب ہم سنا، دیکھا، سونگنا چکنا اور چھونا کہتے ہیں، یہ وسائل حسی ٹھوڈے جو متعلقہ حاسہ کے نور سے قوت پذیر ہوتا ہے۔ اولی الاباب یا اہل عقلِ سلیم جانتے ہو کون ہوتے ہیں؟ وہ اہل فکر و دانش ہوتے ہیں جن کے مسلسل فکر بالحق کے باعث ان کا نورِ عقل اپنا نشو و ارتقاء اور اتمام کر لیتا ہے۔ یہ نورِ حسن ہی ہے جو قلب میں علانیت و مسرت اور کین و سرور بناتا ہے۔ عشق نور ہی ہو قلبی بشرطیکہ سچا ہو، اسی لیے اس کے سوز ساذ و دونوں میں قرۃ العین ہوتی ہے۔ عجبے عشق کی پہچان یہ ہے کہ اس کی لذت و سوز و دونوں میں آگ ہوتی ہے، جو آتش خاموش اور کبھی آتشِ مریزاں ہوتی ہے۔

آخر میں ایک بات اور حسن و حسنہ، حق و صداقت اور عدل و احسان کی نمود اس حقیقت پر دال ہوتی ہے کہ دنیا بھی اہل صدق سے خالی نہیں ہوئی۔ جس روز ایسا ہوا، وہ قیامت کا دن ہو گا۔

(بج) شہداء :

صدیقین کی طرح شہداء بھی حسن و مسرت کے سچے طلبکار ہوتے ہیں اور اس طلب و جستجو میں کسی قسم کے ایثار و قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ وہ تو حسن و حق کی خاطر جان و سے کر اہل حسن و سرور بنتے ہیں۔ میں تمہیں تلاشِ مسرت کا اصل الاصول بتاتا ہوں، شادیت سے حسن و سرور کی جنتِ ابدی ملتی ہے۔ شہید اپنے الہ و رب کی راہ میں اپنی آئی و فانی جان دے کر حسن و سرور کی حیاتِ محسن حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے زیادہ نفع بخش سودا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کے نام نہاد مسلمان کا غلیم و جہل ہے کہ جانتا ہے پرمانتا نہیں۔ شہید یہ راز جانتا اور ماننا ہے اور اپنے الہ و رب و الملائک وال کرام سے یہ سودا کر کے الحیران کے جہانِ حسن و مسرت کی حیاتِ محسن و سرمدی کے عاز و دوست کے قرب و حضورِ اوصاحنا و رموزان کی عظیم نعمتیں بھی حاصل کر لیتا ہے۔

شہادت ایک لحظہ میں شہید کو صاحبِ حسن و سرور و وارثِ جنت اور الہ و رب کا دوست و مقرب بنا دیتی ہے لہذا دوست "میں شہید کا ہر قطرہ خون علی بے بہا ہوتا ہے اور اس کے عوض اسے دوست" سے ثمانیت و مسرت اور کیف و سرور کی وہ ٹھنڈک ملتی ہے جس میں لذت و ملاوت کا نشہ ہے جو مستوجبِ نثار نہیں جنت نعمتوں کی ایسی بیشال بے نظیر حسین و سرور انگیز اور کیف پرور و سحر انگیز دنیا سے جس میں جا کر کوئی شخص واپس اس جہانِ مرگ و حیات میں آنے کی خواہش تو کجا تصور تک نہیں کرتے تا، بجز شہید کے جو شہادت کی قدر و قیمت اور طرب و مسرت کی کیفیت و کیفیت سے آشنا ہو گیا، اور عرصہ شہادت کے وصال کی مسرت بے پایاں کی خاطر دنیا میں بار بار جلتے اور شہید ہونے کی تمنا کرتے گا، لیکن الحیوان میں جا کر نہ کوئی واپس دنیا میں آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ نفسِ انسانی کو ایک بار ہی لذتِ موت سے آشنا ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کی موت اس کو الحیوان میں پنچا کر خود ہمیشہ کے لیے فنا و معدوم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں مسرت کی سچی آرزو ہے تو شہید بنو اپنے اندر جذبہٴ بہادری پیدا کرو اور جانِ فانی دے کر جنتِ خریہ کو جو تمہارا حسنِ انساب اور تمہارے لیے دوست کا مہمان خانہ اور اس کی بلانے والا ہے جہاد پیشِ شرط ہے شہادت کی۔ بہاد اور ہند یہ جہاد دونوں سے بتایا جاتی مسرت ملتی ہے جس کی وجہ افزین ٹھنڈک کا اندازہ مجاہد ہی کر سکتا ہے جہاد کی راہ میں اٹھنے والے ہر قدم دل میں مسرت کا فوارہ ٹپکتا ہے، دشمن کی ہر ضرب سے مسرت بے پایاں کا چشمہٴ میوٹا ہے اور ضربِ باغیہ شہادت بن جانے تو شہید کے اندر اور باہر حسن و مسرت کی جنتیں بس جاتی ہیں۔

شہید کے خون میں تاثیرِ حسن پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے دل میں اگر آگ ہو تو اُسے ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جذبہٴ جہاد اور شوقِ شہادت میں تاثیرِ حسن ہوتی ہے جس کی بدولت مجاہدین کے علاوہ دیگر افرادِ معاشرہ کے سینوں کی آگ بھی سرد پڑ جاتی ہے

امدان کے نفس مطمئن ہو جاتے ہیں۔

بلادِ اسلامیہ پر بالخصوص اس وقت خوف و خطر کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ان کی اقوام کے دلوں کو آتشِ خوف و حزن محیط ہے۔ جلتے ہو اس کی وجہ کیا ہیں؟ اس کی بنیادنی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں آرزوئے حسن و زندگی مروہ ہو چکی ہے اور اس کے سبب ان میں جذبہ جہاد و شوقِ شہادت کا قریب قریب فقدان ہے۔ اس غلابِ اثناء سے چھٹکارا پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر آرزوئے حسن و زندگی کو زندہ و فعال کر دے اپنے عقائدِ جلیلہ و محرکہ کو اپنی زندگی کے اجزائے لاینک بنالو اور سچے مجاہد بن جاوے۔ سچا مجاہد وہ اولو العزم مردِ مسلمان ہوتا ہے، جو جذبہ جہاد سے سرشار ہو، جدیدینِ حربِ ضرب میں ماہر ہو، نیز جدید ترین سامانِ حرب و ضرب سے لیس بھی ہو اور اس کے آسمان میں جہارتِ تائید بھی رکھتا ہو۔ تم اس وقت تک سچے مجاہد نہیں بن سکتے جب تک تم سائنس و ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ اقوام کے ہم پلہ نہیں ہو جاتے، بلکہ ان سے آگے نہیں نکل جاتے۔ آگے بڑھو گے تو بات بنے گی، ورنہ اسلام و دشمنِ اقوام تم پر اپنے سلطان کے بل پر اسی طرح مستطرد ہیں گی اور تم اپنی آنادی و بقا کے لیے ان کے رحم و کرم پر رہو گے، نیز ان سے بدتر اسلحہ اور ٹیکنالوجی کی بمبیک مانگتے رہو گے۔

یہ بالذہ نہیں حقیقت ہے کہ اُمتِ مسلمہ کے نشو و ارتقاء اور عروج کا سبب یہ تھا کہ اس نے اپنے عقائدِ جلیلہ و محرکہ کو اپنی زندگی کے اجزائے لاینک بنالیا تھا اور علم و حکمت اور سائنس و ٹیکنالوجی میں اقوامِ عالم سے اس طرح آگے تھی جس طرح ترقی یافتہ اقوام آج اس سے آگے ہیں۔ اگر اس کے ارتقاء و عروج کا سبب یہ تھا تو اس کے انحطاط و زوال کا سبب بھی یہ ہے کہ ایک تو اس نے اپنے عقائدِ جلیلہ و محرکہ سے اپنا تعلق برائے نام رکھا ہوا ہے اور دوسرے اس نے سائنس و ٹیکنالوجی کو اپنے ”دینی مدارس“ سے نکال باہر کیا ہوا ہے۔ اگرچہ بعض مسلم ممالک میں دینی مدارس کے باہر سائنس و ٹیکنالوجی کی طرف توجہ دی

جاتی ہے، مگر آئی نہیں جتنی توجہ کی وہ مستحق ہے۔ اس کا سبب پاکستان میں تو وسائل کی کمی ہے، لیکن تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک میں اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کی بنیادی وجہ دولت کی خزاوفی ہے، جس کے نشے میں وہ اقوام سرشار ہیں۔ نشہ کسی قسم کا ہو، فرد قوم کو خودی و خدا دونوں سے غافل کر دیتا ہے۔ ایسی صورتِ حال، احساسِ سیودہ زیاں شعورِ ذمے داری اور آرزوئے حسن و زندگی کے فقدان پر دلالت کرتی اور قوموں کی محکومی و غلامی اور ہلاکت و بربادی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔

تیل کی دولت کے نشے میں سرست عرب اقوام بالخصوص یمنی بحیرہ اریلیوں کی قوت کے سامنے عاجز و بے بس ہیں، جو جب چاہے انہیں ہلاک و برباد کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیشتر عرب اقوام میں جذبہ بہادری و شوقِ شہادت نہیں، اس لیے وہ مجاہد نہیں۔ ان میں جو مجاہد بھی ہیں، وہ ان محلوں میں حقیقی مجاہد نہیں کہ جدید ترین قسم کے روایتی اور ایٹمی سامانِ جنگ سے محروم ہیں۔ عرب اور دیگر مسلم اقوام جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارتِ تامہ نہیں رکھتیں اور ترقی یافتہ قوموں سے صدیوں پیچھے ہیں۔

(د) صالحین سے مراد ایسے متقی و اہلِ عمل و احسان انسان ہیں، جو اپنی اور دوسروں کی آرزوئے حسن و زندگی کو پورا کرنے، معاشرے میں تضاد و اختلاف، خوف و حزن، ظلم و عدوان، فقر و فساد، فحشاء و منکرات اور جرم و گناہ، کفر و شرک اور نا انسانی و استحصال کا استیصال کرنے میں توازن پیدا کرنے اور اُسے صلح و آشتی، اتفاق و اتحاد، یگانگت و درواری، اخوت و حریت، عدل و احسان، محبت و رحمت، خیر و حسنہ اور امن و سلامتی کی جنت بنانے کی سعی و جہد کرنے والے ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں وہ نہ صرف اپنا تزکیہ اور نور کی تکمیل کرنے کی کوشاں رہتے ہیں، بلکہ اپنے افرادِ معاشرہ اور دیگر افرادِ نسلِ انسانی کا تزکیہ نفس کرنے اور ان میں حسن و مسرت کا نور پیدا کرنے میں بھی مصروفِ عمل رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ اپنے اہل و عیال کے حوالے سے کرتے ہیں، مختصر یہ کہ صالح افراد نہ صرف اپنے اور اپنے اہل و عیال

قوم و ملت، بلکہ تمام اقوام و افراد جتنی کہ دیگر عوالم کی مخلوقات و حیوانی ہوں یا نباتاتی و جماداتی کے لیے بھی رحمت ہوتے ہیں۔ یہی اسلام کی تحریک رحمت اللعالمین کی غایت ہے اور اسی بنا پر میں اسلام کو آرزوئے حسن سے بھی تعبیر کرتا ہوں۔

معاشرے میں صالحین کی کثرت ہو تو اس میں سرطانی طبقات کے پیدا ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے اگر صالحین کی قلت ہو جسے قحط الرجال سے تعبیر کرتے ہیں، تو معاشرے کے احوال و ظروف سرطانی طبقات کی پیدائش کے لیے از بس سازگار ہوتے ہیں۔ سرطانی طبقات ہمیشہ غیر صالح معاشرے ہی میں پیدا ہوتے ہیں: اور یہی رہزنِ طہا بہت مسرت اور فارتکبار من و سلاستی کے ساتھ ساتھ معاشرۃ انسانی میں خوف و حزن کی آگ لگانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں سچی مسرت کی سچی طلب و جستجو ہے تو سہ لائق، شہید اور صالح بننے کی کوشش کرو۔ تمام جہانوں کی مخلوقات کے لیے رحمت بنو اور اس کے نتیجے میں اپنی دنیا کو حسن و مسرت سے منور و منیر کر لو۔ جالیاتی نقطہ نظر سے اگر تمہیں جالیاتی مسرت کی آرزو ہے تو اپنی جالیاتی جس کو فعال و حسی بناؤ اور اپنے جالیاتی ذوق میں لطافت اور دست و بوقلمونی پیدا کرو۔ کائنات کے میل و مایل مناظر اور زندگی کے حسین و عبرتناک نظاروں کا دید و عبرت نگاہ سے جالیاتی مشاہدہ کرو: خود بھی اہل حسن و سرور بنو اور دوسروں کو بھی ایسا بنانے کی کوشش کرو اور ہمیشہ کوشش کرتے رہو۔

حاصلِ کلام یہ کہ اپنے اللہ در رب کو خوش کرنے سے سچی خوشی ملتی ہے، جس کے لیے تم نے جالیاتی مسرت اور جالیاتی شدت کی تعبیر میں اختیار کی ہیں۔ یاد رکھو! عنوانِ اُنی سب سے بڑی اور بے مثال نعمت اور انسان کی عظیم و بے نظیر کامیابی ہے جو مساعین کے حصے میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ حقیقت یاد دلانا ہے کہ صالحیت و کامیابی لازم و ملزوم میں اور اس دنیا میں دس شخص کامیاب ہو اب جو صالح تعداد

۱۳۔ شعورِ ذمہ داری :

شاید یہ بات تمہیں عجیب سی لگے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آرزوئے حسن اور شعورِ ذمہ داری کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آرزوئے حسن و زندگی نہ رہے تو انسان میں اپنی ذمہ داری کا احساس و شعور نہیں رہتا۔ وجہ یہ ہے کہ احساس و شعورِ ذمہ داری میں آرزوئے حسن و زندگی مضمر ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ احساس و شعورِ زندگی میں آرزوئے حسن و زندگی مضمر ہوتی ہے تو یہ بھی درست ہے۔ بنو! میں تمہیں اقوام کے عروج و زوال کا اصل الاصول بتاتا ہوں: آرزوئے حسن و زندگی فناء و ترکِ رہے تو قوم ترقی کرتی رہتی ہے؛ اور اگر آرزو و مشغول و مردہ ہو جائے تو قوم بھی مشغول و نحیف ہو کر زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اس اصول میں یہ نکتہ مضمر ہے کہ قدرت کو انسان و فرد ہو یا قوم، کی آزادی ارادہ و اختیار کا بے حد پاس ہے، اس لیے کہ یہ نعمت عظمیٰ ربِّ جلیل و کریم نے خود اسے ودیعت کی ہے۔ اُمتِ مسلمہ کے زوال کے عوامل و اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ اس میں حسن و زندگی کی آرزو کے فقدان کے ساتھ ذمہ داری کا احساس و شعور بھی نہیں رہا تھا۔ ایسی صورت حال عوامِ سرطانی معاشرے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ یہ عوامی معاشرہ وہ برسات جس میں فرعونوں، ہامانوں، تارکوں اور آندوں کی حکومت سیادت ہمدانِ مرطانی خبیثوں کے ظلم و استحصال کے سبب افرادِ معاشرہ کے دلوں میں آرزوئے حسن و زندگی کا چشمہ آبِ حیات خشک ہونے لگتا ہے اور اس کے فطری نتیجے میں ان میں اپنی، دین، قوم، وطن اور مائے دین کا احساس و شعور اسی نسبت و رفتار سے کم ہونے لگتا ہے۔ علاوہ ازیں، وہ خدا فراموش و خود فراموش ہو جاتی ہے اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہے جن سے ربِّ رحیم نے اسے نوازا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ آرزوئے حسن و زندگی بدل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے؛ نعمتیں بدل جاتی ہیں اور

وہ غم دہل باقی ہے۔ اس صورت حال کے اصل ذمے دار سرطانی طبع ہوتے ہیں جو اپنی حکومت و سیادت، منصب و اقتدار اور مالی و دیگر منافات کے تحفظ میں جس قدر منہمک ہوتے جلتے ہیں، اسی قدر اپنے فرائض منصبی اور ذمے داریوں سے غافل ہوتے جاتے ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی رعایا بھی اپنی دینی و ملی اور قومی و ملکی ذمے داریوں سے غافل ہو جاتی ہے۔ اس سے معاشرے کے گوشے گوشے میں فساد اپنی نمود دکھانے لگتا ہے اور زندگی اپنے حسن یعنی جمال و جلال اور حیات و قیومیت سے محروم ہو کر موت کی تمنا کرنے لگتی ہے اور قدرت اس کی تنہا پوری کر دیتی ہے۔ بشرطیکہ اس میں کسی مرحلے پر آرزوئے حسن و بقا نہ پیدا ہو جائے۔

ظلم کا شائبہ خوف و حزن ہے۔ چنانچہ سرطانی طبعتوں کی وجہ سے رعایا خوف و حزن کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس میں اپنی ذمے داریوں کا احساس و شعور کم ہوتا جا تا ہے حتیٰ کہ اس میں انہیں پورا کرنے کی انگ رستی ہے نہ خواہش۔ وہ اگر اپنی ذمے داریوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو باصر مجرمدہی۔ اس صورت حال سے رعایا اور سرطانی طبعتوں کے مابین اختلاف و تضاد اور منافرت اور مخالفت کی خلیج حائل ہو جاتی ہے۔ جو جبر و اکرام سے بدرجہک وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتی ہے۔ اس طبعانی کشمکش سے خاندانگی کی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے، جس سے اندرونی و بیرونی حریت قوتیں نائدہ انجانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ اس کوشش میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، اس قوم کی معاشی و سیاسی اور ثقافتی حالت کو برباد کر دیتی ہیں، اور وہ بالآخر تاریخی عمل کی حریت نہیں ہو سکتی اور محکوم و غلام یا بے خانہٴ برباد ہو جاتی ہے۔

معاشرتی برائیوں، بدعنوانیوں، جہانم و مظالم، فحاش و منکرات، تضادات و اختلافات، منافرت و عصبیت اور فتنہ و فساد کی آتش خاموش اس حسیت کی غمازی کرتی ہے کہ قوم میں اپنی ذمے داریوں کا احساس و شعور خطرے کی حد تک کم ہو گیا ہے اور اس کا مداوا ناگزیر ہے۔ ورنہ قوم کی ہلاکت و بربادی شدنی ہے۔ اہل نظر مانتے ہیں کہ تمہاری قوم کی بعینہ یہی

حالت ہے : افراد قوم بھی یہ جانتے ہیں ، پرانتے نہیں ۔ یہ جان لو کہ مانو گے نہیں تو برباد ہو جاؤ گے جس رپ ذوالجلال والا کرام نے تمہیں پاکستان ایسی نعمت غیر مترقبہ عطا کی ہے اگر تم نے اس کی قدر نہیں کی تو وہ اسے تم سے چھین لینے پر بھی قادر ہے ۔ اور کفرانِ نعمت کے جرم کی پاداش میں تمہاری جگہ اس ملک میں تم سے بہتر کسی اور قوم کو بسا بھی سکتا ہے ۔ انہوں نے تم قدرت کے قانون مجازات و استبدال سے ڈرتے نہیں ہوئے آنکھ کھول کر دیکھو تو ملک و بربادی کے غار کے دہانے پر کھڑے ہو اور مرگ انہود ایب اشارے کی منتظر ہے ۔

کیا تم یہ حقیقت نہیں جانتے کہ جو شخص دوسروں سے مجھڑ بوتا ہے ، وہ اپنے آپ سے مجھڑ بولتا اور اپنے آپ کو فضیلت ہے : جو شخص دوسروں کو دھوکا دیتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے : جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے : اور جس شخص کو اپنی ذمے داریوں کا احساس و شعور نہیں ، وہ بے شعور ہے جس اور خود فراموش و خدا فراموش موتا ہے حقیقت یہ ہے کہ غیر ذمے دار لوگ ہی معاشرتی برائیوں اور جالیوں کے ذمے دار اور اپنے ملک و قوم ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات کے دشمن ہوتے ہیں ۔ بہر بہت کم اس کا شعور رکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر اہل قلم و فن کو اپنی ذمے داریوں کا احساس و شعور نہ رہے تو ان کا ادب و فن نہ صرف حسن و ذہنگی سے محراب بلکہ نفسِ انسانیت کے لیے زہرِ شیریں ہوتا ہے اور اس کی آندوئے حسن و زندگی کو سقیم و مفلوج کر دیتا ہے بلوار کا زخمِ تن بدن پر گتا اور صرف اُسے گھائل یا ہلاک کرتا ہے : اور اگر مجاہد کو گئے تو اُسے شہید زندہ و جاوید اور شہادتِ بہت بنا دیتا ہے ۔ برخلاف اس کے قلم کارِ نظم نفس پر گتا اور اُسے گم بن کر مارتا ہے ۔ اگر کاری گئے تو اُسے زندوں میں رکھتا ہے نہ مردوں میں : چونکہ قلم کارِ نظم ہمارے نظم سے زیادہ مندرت رساں ہوتا ہے ، اس لیے اہل قلم و فن کو سب سے زیادہ اپنی فٹ داریوں کا احساس و شعور ہونا چاہیے اور انہیں حسین ادب و فن تخلیق کرنا چاہیے ۔

جس سے باایاتی ثروت ملے۔ ادب و فن کا معیار ہے حسن اور حسنِ ادب و فن معیار ہے اہل قلم و فن کے احساس و شعورِ ذمہ داری کا۔

اگر حکمران طبقت میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس و شعور نہ رہے تو وہ فرعون بنی۔ باہانی طبقہ بن جاتا ہے جس سے دوہٹتے اور پھیل جاتے ہیں؛ ایک تاریخی اور دوسرے آزادی۔ یہ چاروں سرطانی طبقے کینسر یا سرطان کی طرح وجودِ معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں اور اسے اندر اندر کھاتے جلتے ہیں اور بالآخر اس کی ذلت و سکت اندر صفت و ہلاکت کا موجب بن جاتے ہیں۔ سرطانی طبقے دو حقائق کی غمازی کرتے ہیں: ایک اس بات کی کہ افرادِ معاشرہ میں اپنی ذمہ داریوں کے احساس و شعور کا فقدان ہے۔ اور دوسرے اس بات کی کہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں اور مرگِ منادات کی ساعتِ غم آہنی ہے۔

ذمہ داری کا احساس و شعور انسان کے حسنِ فطرت کا خاصہ ہے لیکن تربیت سے پالتا اور جھگلی جانوروں میں بھی یہ شعور پیدا کیا جاتا ہے۔ اس دعوے کے ثبوت میں گھوڑوں، بکٹوں اور دیگر کرس کے جانوروں کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک شیروں کا لوگ دامِ مدد سے بدتمہ یا اس کی اپنی اصطلاح میں اسفل سافلین ہوتے ہیں اس سے تم باسانی یہ استنباط کر سکتے ہو کہ سافلین جن کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس و شعور ہوتا ہے اور وہی معاشرے کے ذمہ دار افراد ہوتے ہیں جن کے حسنِ عمل کی بدولت معاشرہ نشو و ارتقا کرتا اور امن و سلامتی کی برکات سے بہرہ مند ہوتا اور آتشِ خوف و حزن سے محفوظ رہتا ہے؛ نیز صافیت و شعورِ ذمہ داری لازم و ملزوم ہیں۔ اصل یہ ہے کہ شعورِ ذمہ داری انسان کی جاہلی ثروت اور غفلت و کامرانی کا پیشِ شرط ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک کسی قوم میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس و شعور رہتا ہے، وہ ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہے اور جب وہ شعورِ ذمہ داری ہار دیتی ہے، اس کے نخطاط و نڈول کا آغاز

موجبات ہے۔ اسے تم قدرت کے قانونِ ذمے داری سے موسوم کر سکتے ہو۔ قوم کی طرح فرد بھی اس قانونِ ذمے داری کا مستوجب ہے مگر تم اپنی آرزوئے حسن و زندگی کی تکمیل کرنا اور غنیمت و کامیابی اور صاحبِ حسن و سرور انسان بننا چاہتے ہو تو اپنی ذمے داریاں کو سمجھو، محسوس کرو اور ان سے بطریقِ احسن عہدہ بہا جوئے کی مقدور تعبیر سعی و بہادری کرو اور اسے اپنا شعارِ زندگی بنا لو۔

جب تم نے اپنی ذمے داریوں کا بارِ گراں اٹھانا قبول کر لیا تو پھر ان سے گھبرانا اور کترنا کیا اور ان سے تغافل و اغماض کیوں؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنی ذمے داریوں سے عہدہ بہا ہو گے تو اپنی آرزوئے حسن کی تکمیل کر سکو گے اور اس کے نتیجے میں صاحبِ حسن و سرور، محسنِ نلاق اور اپنے الہ و رب اور اس کے بندوں کے محبوب بنو گے۔ اس دنیا اور آخرت میں حسد پاؤ گے اور عذابِ النار سے بچو گے اور وارثِ جنت بنو گے۔

آخر میں اس نکتے کی صراحت بھی کر جاتی ہے کہ اپنی ذمے داریوں کی تکمیل کے لیے حسنِ یقین و عمل کے علاوہ سبر و استقامت بھی ناگزیر ہے؛ نیز افرادِ ماثرہ میں اس کی ذمے داریوں کا احساس و شعور پیدا کرنا اور انہیں ان سے بطریقِ احسن عہدہ بہا ہونے کی تلقین کرتے رہنا بھی از بس ضروری ہے۔

۱۴۔ تلاشِ حق :

ہدایت و نجات پانے والے وہ لوگ جو جویانِ حق ہیں۔ تلاشِ حق کے مدعی تو بہت ہیں اور ہر قوم میں ہیں۔ لیکن جویانِ حق کہاں ہیں؟ اگر دنیا میں حق کی طلب و جستجو رکھنے والے ہوتے تو قرآن مجید سے جو آئینہ حق ہے، دور و مہجور یا گریزاں و ترساں نہ ہوتے۔ اگر کسی شخص کو واقعی پائس اور پانی کی طلب و جستجو ہو اور وہ چشمہ آبِ شیر پر پہنچ کر پانی

نہ بنے۔ یہ ممکن نہیں یہ بات دو حال سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یا تو وہ شخص تشنہ کام و طلبِ آبِ نہیں، یا وہ اندھا، بہرہ، غافل، اور مدحوش ہے۔ قرآن مجید چشما آبِ حیات ہے، جو لوگ اس سے آبِ حیات نہیں پیتے، وہ نہ تو زندگی کی لذت اور قدر و قیمت سے آشنا ہیں اور نہ زندگی کی طلب و جستجو ہی رکھتے ہیں۔ اہل ذوق و نظر جانتے ہیں کہ قرآن مجید صاف کلامِ الہی ہے، اس لیے آئینہ حسنِ ذوق ہے، لہذا جو لوگ چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، اس میں عقائد کو نہیں دیکھتے، یا دیکھتے ہیں تو تسلیم نہیں کرتے، وہ حویانِ حق نہیں بلکہ منکرانِ حق ہیں۔

منکرانِ قرآن کے وہ بڑے جتے ہیں: ایک مکتبِ حق کے طفلانِ گربز باہیں اور دوسرے مکتبِ کفر و شرک کے طفلانِ ثابت قدم۔ جو شخص حیران ہو یا پیر، اگر حق کو رو حق ناشناس یا حق سے کم آشنا ہے، وہ ذہنی اعتبار سے طفلِ نابالغ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر دو قسم کے طفلِ حویانِ حق نہیں، وہ دیکھنے میں زندہ و ہوشیار، لیکن ہسل میں مدبوس و مردود ہیں۔ حق کا متلاشی وہ ہوتا ہے جس کی طلبِ حق سچی ہوتی ہے، جسے اصلاحِ قرآنی میں متنی کہتے ہیں۔ متنی گوشِ حق نیوش کے ساتھ حق کی باتیں سنتا اور ان پر غور و فکر کرتا ہے، نیز اس پر حق آشکارا ہو جائے تو اسے قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ اس کے معقولات و نظریات اور جذبات و احساسات کے خلاف کیوں نہ ہو۔

خلاوہ بینا، وہ تاریخ کے ایام اور زندگی کے حادثات و واقعات کو دیدہٴ عبرت نگاہ سے دیکھتا، ان سے سبق حاصل کرتا اور ان میں حق دیکھتا ہے تو قبول کر لیتا ہے۔

یہ کتنے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حویانِ حق وہ شخص ہوتا ہے جو ان چار صفات سے مشفق ہو: تسنی، صدق، شہادت اور عاملیت۔ بالفاظِ دیگر، حق کی طلب و جستجو رکھنے والے متقی، شہید اور صالح ہوتا ہے۔ یہ تماشِ حق کا غافلگیر معیار ہے۔ اب جسے دعویٰ ہو کہ وہ متلاشی حق ہے، وہ خود دیکھ لے کہ وہ اس معیار پر پورا

اُترتا ہے یا نہیں؟ یہ بات باہمی النظر میں دل کو نہیں گنتی، لیکن سمجھ میں آجائے تو دن کو گنتی ہے کہ آرزوئے حسن پیش شرط ہے تلاشِ حق کی۔ بول سمجھو کہ آرزوئے حسن ہو تو تو میں حق ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ آرزوئے حسن من جہلہ اور چیزِ دل کے ان نفسیاتی احوال و معروف پر دلالت کرتی ہے: حق کی تلاش، خوب سے خوبتر کی جستجو، جالیاتی غلیظی، فعلیت کی آرزو، داعیہ عدل و احسان اور جذبہ محبت و رحمت بخود سے دیکھو تو تلاشِ حق خود آرزوئے حسن کی غازی کتب ہے۔

جانتے ہو تلاشِ حق کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب و ہرابت: ایک حقیقت، صداقت کی طلب و جستجو اور دوسرے الحق و الحسن کی آرزو و تلاش۔ تقویٰ کا میں منہ دہم ہے۔ جب پھر رب العالمین نے اپنے آخری و محفوظ اور زندہ جاوید کلام کے آغاز ہی میں اس حقیقت کی صراحت کر دی کہ

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ (البقرہ ۲: ۲) : یہ کتاب (اللہ)

ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ جویاں حق کو ہدایت دیتی ہے۔

یہ آیت جلیلہ ہیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ حق کی سچی طلب و جستجو کرنے

والے ہی قرآن مجید ایسے سچے کلامِ الہی سے ہدایت پاتے ہیں۔ اس کی ضد یہ ہونی کہ جو

لوگ قرآن مجید سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان میں یقیناً حق

کی طلب و جستجو نہیں ہوتی، جسے تقویٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے یہ اصل الاصول مستنبط

ہو کہ ہدایت صرف وہی لوگ پاتے ہیں جنہیں تلاشِ حق ہوتی ہے۔ حق کا راستہ الحق و الحسن

کا راستہ ہے، جو جویاں حق کو اس تک پہنچاتا ہے اور یہ الحسن ہے جو اس کا معبود و محبوب

اور مملوب و مقصود ہے اور اس کے لیے ہم نے جالیاتی معروضِ حسن و محبت کی جالیاتی

تعبیر اختیار کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مشرک و بت پرست اور کافر جویاں حق نہیں تھو۔

دلیل یہ ہے کہ جس قوم کا اللہ مشرک کی طرح ایک نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی ہوں یا

مکملانِ خدا کی طرح اللہ تعالیٰ اس کا اہل ہی نہ ہو تو وہ قومِ جویاے حق کیسے ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو! حق کی طلب و جستجو کے بغیر تم حق پا ہی نہیں سکتے، لہذا پہلے اپنے اندر حق کی طلب و جستجو پیدا اور آرزوئے حسن کو زندہ کرو اور اُسے فعال و حرم کی بناؤ۔ حق پاؤ گے تو دوست پاؤ گے، دُشمنی و اُخرویِ حسن پاؤ گے، خوف و حزن اور عذابِ اُتار سے بچو گے، صاحبِ حسن و سرور بنو گے اور لذتِ زندگی سے بہرہ مند ہو گے۔ یاد رکھو! اہل حق ہی لذتِ زندگی سے آشنا اور اہل حسن و سرور ہوتے ہیں۔ زندگی میں لذت اس کی تاثیرِ حسن ہے اور سب میل و جلیل اس کا حسن اور تمہارا معروضِ عشق و پرستش ہے۔ حقیقت میں زندہ وہ ہیں جن کی زندگی حسن وصالِ دوست سے منور و سرور و مہربانی ہے۔ مختصر یہ کہ جویانِ حق اصل میں حسن و زندگی کی طلب و تلاش میں ہوتے ہیں، جبکہ اہل حق لذتِ حسن و زندگی سے آشنا ہوتے ہیں۔

۱۵۔ جمالیاتی۔ اخلاقی اقدار؛

خوب سے خوب تر کی طلب و جستجو ہی انسان کو سفر میں رکھتی ہے، چاہے یہ سفر اپنی اندر کی دنیا کا ہو یا باہر کی دنیا کا۔ یا اُس دنیا کا جسے عالمِ لازمان و لامکان کہتے ہیں۔ یہ عالم اس لحاظ سے عالم نہیں کہ یہ مخلوق و معلوم نہیں، یا قدیم ہے، بلکہ اس اعتبار سے عالم ہے کہ یہ "بے" چونکہ یہ الحسن و الحق کا عالم ذات ہے، اس نسبت سے اُس کے لیے ہم نے "عالمِ حسنِ ذات" کی تعبیر اختیار کی ہے۔ اس عالم کو حرمِ ذات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ دو عوالم اور خوبی ہیں: برزخ اور الجوان۔ (۱) برزخ اس عالمِ حجاب کو کہتے ہیں، جہاں نفوس کو لذتِ موت سے آشنا ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس عالم کی تعبیر کچھ اس طرح کر سکتے ہیں:

ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں

(۲) الجوان : برزخ کے وراء ایک اور عالم ہے، جہاں زندگی بے موت نہیں اور جو

انسان کا آخری گھر ہے۔ لہذا اس کے لیے سب العالمین نے قرآن مجید میں الحیوان اور فارالآخرت کی فکر، تمیز و بصیرت افزوز تعمیریں اختیار کی ہیں۔

جس طرف دنیا کے سفر میں آنکھ خوب سے خوبتر کی طلب و جستجو میں کائنات و حیات کے مناظر اور نظارے دیکھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی منظر اس کا دامن دل میٹھ کر جا ایجاست۔ اور وہ رک جاتی ہے۔ کچھ اس طرح عقل اپنی سوچ کے سفر میں گوناگوں مسائل کا مشاہدہ کرتی چلی جاتی ہے کہ دفعتاً کوئی مسئلہ اس کا غماں گیر ہو جاتا ہے اور وہ رک جاتی ہے۔ ایک روز حسب معمول میری سوچ کا سفر جاری تھا کہ اس کی راہ میں ایک حسین مگر دشوار گزار مقام آیا اور وہ ٹک گئی۔ مقام فکر یہ تھا کہ اخلاقی اقدار مطلق و دائمی ہیں یا انسانی و تغیر پذیر؟ اس مقام پر نام نہاد اہل فکر و دانش کی صداؤں کا شور مچا کہ اخلاقی اقدار انسانی و تغیر پذیر ہیں اور زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ مان کی دلیل یہ تھی کہ جس طرح ادواق انسانی بدلتے رہتے ہیں اسی طرح اخلاقی اقدار بھی بدلتی رہتی ہیں۔ دانشوروں کے اس شور و غل میں عقل جو وابستہ کلام دوست تھی، سراسیمہ تو ہوئی، مگر محبوب نہ ہوئی۔ وہ اس مقام پر رکنے کے باوجود فعال رہی اور اپنے اس مدارِ فکر کے گرد گھومتی لگی عقل اگر سلیم اور وابستہ کلام دوست ہو تو وہ اس کا ہادی و ناصر بن جاتا ہے غواص عقل و یائے فکر میں اس مسئلے کا گوبر حل تلاش کرنے میں مستغرق تھا کہ ندائے سروش آئی:

”اے سوچنے والے! تیری سوچ تجھے مبارک ہو۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اولی الالباب کی طرح سوچتے ہیں، اور جن کی سوچ تخلیقی، بامقصد اور حکیمانہ ہوتی ہے۔ دام و دود کی طرح سوچنا تو غرام کا شعور ہے۔ اس اعتبار سے ان میں سے اکثر اسفل ساقین ہوتے ہیں۔ انسان پر یہ راز کھلے کہ جو شخص صرف اپنے دنیوی منادات کے لیے سوچتا ہے، لیکن اخروی حسہ کے لیے سوچتا ہے نہ ہی فوٹ انسان اور دیگر مخلوقات کے لیے اس کی سوچ

کڑائی کی طرح اپنے گروا کو خوف و حزن کے جالے بُنتی رہتی رہتی جس میں پھنس کے رہ جاتی تے۔ عصرِ حاضر کی سوچ بھی یہی کیفیت ہے۔ وہ عکسِ بدستِ زمانہ ہے اور تیزی سے خوف و حزن کے جالے بُنتی جا رہی ہے جس سے باہر نکلتا اب اس کے بس میں نہیں رہا۔ روحِ انسانی کے خوف و حزن کی یہی وجہ تفتیشی ہے، مگر بہت کم اس کا شعور رکھتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بے قراری و پریشانی، انتشار و ذہنی و فکرات، اہم و خدشات، اضطراب و کرب، احساسِ محرومی و تنہائی اور قنوطیتِ اصل میں خوف و حزن ہی کے نام اور صورتیں ہیں۔

تیرا سوچنا تجھے مبارک ہو اور تیری سوچ جادوِ مستقیم پر سفر کرتی رہے تاکہ تمہارے فرد کی کمیں بہتی ہے اور اس روشنی میں تم اپنی راہ و منزل کو دیکھتے پہچانتے سفر کرتے رہو گجبارِ نامیں کسی مقام پر ٹھیرنا نہیں کہ ایک لمحہ ٹھہرنے سے رہا نہ زندگی بہ سوں اور بعض اوقات مدد یوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ سون کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ لاشعوبی سفر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ آرزوئے حُسن فنا ہوتی ہے، اور نہ سوچ کا سفر ہی ختم ہوتا ہے۔ زندگی اور وقت جو ہم سفر ہیں حُسن کی طلب و جستجو میں رواں دواں ہیں اور ہمیشہ رواں دواں رہیں گے کہ یہ ان کی تقدیر ہے۔

عقل سے متعلق یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ اپنے نوحہ سے محروم ہو جائے تو سلیم نہیں رہتی اور تین و ستیم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی آندے حُسنِ زندگی بھی اس کے قبح و قسَم کی نسبت سے ستیم و نحیف اور مفلوج و مردہ ہو جاتی ہے۔ علاوہ بریں اس کا اپنے موزنِ معروضی شیطان کی جہالیاتی و سوسہ اندازی و فریب کاری سے اس کا مقلد بن جانا اور اس کی سوچ کا جادوِ مستقیم سے بھٹک جانا یقینی ہو جاتا ہے۔ چونکہ عصرِ حاضر کی عقل بہت مد تک سلیم نہیں رہی، اس لیے تبیج و ستیم اور مقلدِ ابلیس ہے؛ نیز فریب خوردہ بھی ہے اور عیار بھی کہ یہ عقلِ طاغوتی کی چٹان ہے۔ چنانچہ اس نے کمالِ عیاری سے یہ مشہور

کر دیا ہے کہ جمالیاتی و اخلاقی اقدار مطلق دعائی نہیں۔ بلکہ انسانی اور قابلِ تغیر و تبدل ہیں۔ اسکی دلیل یہ کہ ذوق انسانی کی طرح جمالیاتی و اخلاقی اقدار بھی انسانی و تغیر پذیر ہیں، بلا برکتی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ بے وزن و بے بنیاد ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جمالیاتی اقدار نہایت بے زور میں آتی ہیں اور کلیات مطلق و دائمی ہوتے ہیں۔ انسانی و تغیر پذیر نہیں ہوتے؛ نیز یہ جمالیاتی حس کے معروضات حسن میں اور جمالیاتی حس میں ان کی طریت عالمگیر و ہم گیر اور مادی و ناقابلِ تغیر و تبدل ہے۔ بخلاف اس کے ذوق انسانی کا تعلق بزیات و افراط ہوتا ہے اور ذوق کی طریت ان میں اختلاف و تنوع پایا جاتا ہے؛ نیز ذوق اور جذبہ نیاں و افراط انسانی تغیر پذیر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ذوق انسانی میں اختلاف و تنوع پایا جاتا ہے اور وہ تغیر پذیر ہے۔ اس لیے ہر زمان و مکان میں بدلتا رہتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذوق کے بدلنے سے جمالیاتی و اخلاقی اقدار، جو مطلق و دائمی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ یہ منطقی و مخالف ہے۔ جو تبلیہیں ابلیس سے۔

اس منہج کو اب میں دو ایک مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سامنے کی بات ہے کہ جمالیاتی حس کو خوشبو پسند سے چپا نیچہ حسن جو جس انداز و رنگ اور کیفیت و کم میں شامہ پسپا پنا جلوہ پیدا کرے، جمالیاتی حس کا جمالیاتی معروض ہوتا ہے اور اسے جمالیاتی لذت و حظ اور کیف و سرور دیتا ہے؛ لیکن یہ جمالیاتی ذوق ہے جس کے اختلاف و تنوع کے سبب کسی فرد کو کلاب کی خوشبو زیادہ مرغوب و محبوب ہوتی ہے تو کسی کو موتیائی، کسی کو بوسے حنا زیادہ پسند ہوتی ہے تو کوئی بوسے مشک، غیر کا دلدادہ ہوتا ہے۔ مثلاً بذالقیام۔ اسی طریت ذوق جمالیاتی حس کی وجہ سے انسان کا معروض حسن و محبت ہے۔ لیکن افراد کے جمالیاتی ذوق میں اختلاف و تنوع پائے جانے کی وجہ سے کہن کو ایک رنگ زیادہ پسند ہوتا ہے تو دوسرے کو کوئی دوسرا رنگ زیادہ مرغوب و محبوب ہوتا ہے۔ یہی حال جمالیاتی حس کی معروض کا ہے، چاہے وہ عینِ جلیلہ سے تعلق رکھتا ہو یا

صنفِ جمیل سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مرد کا بحیثیت انسان کے جمالی جنسی مریض اس کا مریضِ نیت اور جمالیاتی جس کی بدولت اس کا مریضِ حسن بھی ہوتا ہے: لیکن اس فرد کی حیثیت سے اور جمالیاتی ذوق کے اختلافات کے باعث کسی مرد کو اگر ایک قسم کے رنگ و روپ، قد و قامت اور نین نقشے کی صنفِ جمیل زیادہ مرغوب و محبوب ہوتی ہے تو دوسرا کسی اور رنگ و روپ، قد و قامت اور نین نقشے کی صنفِ جمیل پر روم دیتا ہے، علیٰ ہذا القیاس۔

علاوہ بریں، چونکہ جمالیاتی ذوق تغیر پذیر ہے اس لیے انسان یکسانیت سے اکتا جاتا اور تغیر و تبدل اور اختلاف و توپلہونی چاہتا ہے۔ اس وجہ سے زمانے کے انداز و رنگ بدلتے رہتے ہیں، جسے آج کل کی زبان میں نیشن بدلتا کہتے ہیں۔ اس سے یہ مستنبط ہوا کہ جمالیاتی اخلاقی اقدار نہیں بلکہ زمانے کے انداز و رنگ یا نیشن ہیں جو امتدادِ زمانہ کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اکثر ممالک میں فرعونیت و بابائی اور قانونی و آزری، نیز میخواری، قمار بازی، عریانی و جسم فروشی، رشوت ستانی و بددیانتی، سلب و نہب، اغوا و بربادی، سرکشی و ذخیرہ اندوزی، سنیر فروشی، بیوفائی اور ظلم و بدعہدی زمانے کے انداز و رنگ ہیں، یحییٰ عقیل و طبع سلیم کے نزدیک ہر زمان و مکان کی طرح آج بھی یہ سب منکرات ہیں۔ اس پر خود انسان کی تسکین شاید ہے۔ جیسا کہ ہر سیم الطبع انسان کسی منکر کو اپنی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اسے طبعاً برا سمجھتا ہے۔ تاریخ و مشاہدہ درخشہ گواہ ہیں کہ عقل نے بدعت و بدکرداری، جگہ و خوشے بد، سینہ و شر، قبیح و قبیح کاری، فتنہ و فساد اور جنگ و جدل کو ہمیشہ بُہمانی سمجھا ہے۔ جبکہ ان کی ابتدا مثلاً حسن خلق و کردار، عدل و احسان، صلہ و اشتیاق، نیکی و حسن و حسن و حسن کاری، امانت و دیانت، صدق و پاکیزگی اور امن و سلامتی کو ہمیشہ ہی اچھا سمجھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمالیاتی، اخلاقی اقدار جو معروف ہیں، ہمیشہ ہی معروف رہا ہیں: بخلاف اس کے اقدارِ قبیحہ یعنی غیر جمالیاتی اور غیر اخلاقی اقدار ماضی میں بھی منکرات تھیں حال میں بھی منکرات ہیں اور مستقبل میں بھی منکرات رہیں گی۔

یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انسان کی جمالیاتی حسن، نمیر اور نفس تو امر کبھی مرتے نہیں، بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی کمزور و نحیف اور سقیم و مفلوج کیوں نہ ہوں۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں قوم مردہ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ زندہ ہوتی ہے، اسی طرح جب ہم نمیر اور نفس تو امر اور جمالیاتی حسن کو مردہ کہتے ہیں تو محض محاورۃً ایسا کہتے ہیں جس کی نفی نفسی نظام کے یہ اجزائے لائینگس نفس کی موت سے پہلے کبھی نہیں مرتے۔ چنانچہ موت تک انسان میں نفسیاتی انقلاب آنے کا امکان رہتا ہے۔ لہذا موت تک حیات انسانی میں جمالیاتی نفسیاتی لمحے اور تقبیلی۔ نفسیاتی لمحے کی دقوت پذیرگی کو خارج انا مکان نہیں سمجھنا چاہیے، اس مفہوم کی باندہ دیگر بھی سہراحت کر دی جاسکتی ہے۔ انسان کی آرزوئے کبھی مرقی یا معدوم دنیا میں ہوتی۔ وہ اسے شکم مادر سے لے کر دنیا میں جاتا ہے اور شکم گود میں ساتھ لے جاتا ہے چنانچہ ہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے جسے عمر بھر شعوری یا لاشعوری طور پر چٹن کی لب و جھوڑ سنی سے تین وسیعہ کی ہر شکل و صورت کردہ دنیا پسندیدہ یعنی شکر اور حسن و حسنہ کی ہر شکل و صورت اس کی جمالیاتی معروض اور قترۃ العین یا معدوت ہوتی ہے۔ اس تشکو سے دو نتائج ثابت ہوئے: اولاً اخلاقی اقدار جمالیاتی ہوتی ہیں، اور ثانیاً، جمالیاتی اخلاقی اقدار مطلق و دائمی ہوتی ہیں۔

حواشی و تشریحات

- ۱۔ ربّ زندہ قیوم: اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے متعلق فرماتا ہے: اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ سِوَاہٖ بِاِذْنِہٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْہِمْ وَہُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ اَللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ (البقرہ: ۲۵۵)؛ اللہ ہی ہے؛ اس کے سوا کوئی معبود و مجرب اور ملجوب و مقسود نہیں ہے، اسی لیے کہ تنہا وہی زندہ بالذات قائم بالذات ہے، اس لیے نہ اونگہ اسے آتی ہے نہ نیند۔

اس آیتِ جلیلہ سے کئی متناقض مترشح ہوتے ہیں جن کی طرف مہمل اشارے کیے جاتے ہیں: حضرت اور تمنا اللہ تعالیٰ ہی زندہ بالذات ہے، اور اس کے سوا کوئی چیز زندہ بالذات نہیں، لہذا ہر چیز پر مخلوق و مادیات مرنی: نیز کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو زندگی و بقا دینے والا نہیں ہے۔ علاوہ بریں چہمہ تھا وہی زندہ بالذات اور اپنی سب مخلوقات کو زندگی دینے والا ہے، اس لیے تھا وہی قائم بالذات ہے۔ اس سے دو نتائج مستنبط ہوتے ہیں: اولاً، اللہ تعالیٰ ہی سب مخلوقات کو زندگی و قیام دینے والا ہے، لہذا ہر بستی ایک تو مخلوق ہوئی، اور دوسرے اپنی زندگی و بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج اور مرہونِ منت ہوں۔ ظاہر ہوا کہ اُس کے سوا کوئی بستی خود کتنی غنیم و برزیدہ کیوں نہ ہو، الہ نہیں ہو سکتی۔ ثانیاً، ایسی بستی جو زندہ و بالذات و قائم بالذات ہو اور اس سب مخلوقات کو زندگی و بقا عطا کرنے والی ہو، تھا وہی اپنی مخلوقات کی معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، جو یکہ و وحدت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسباب سے بے نیاز اور مبرا حالت سے منزہ ہے، لیکن سب اس کے محتاج و نیاز مند ہیں اپنی زندگی و بقا، مرہونِ بیت و ہدایت، علم و حکمت، فن و مہینا کو ہیں، اگر فرض مبرا جنت و نعت و رت کے لیے، علاوہ ہر مہر جو زندہ و بالذات اور وحد ہے، لہذا نہ تو اس نے کسی کو اولاد کی طرح پیدا کیا اور نہ کسی نے اُسے اولاد کی طرح پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سمیت نہ اولاد کو تپا ستی ہے نہ السمیت نے کوئی اولاد پیدا کیا ہے، اسلذا وہ یکتا ہے اور اس کا ہر کوئی نہیں دو کیسے سورۃ اخلاص (۱۱۲)۔

اب دواور کمر انگیز متناقض کی نشاندہی کر دینی باقی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ چونکہ زندہ بالذات ہے، الحق، اور قائم بالذات (القیوم) ہے، لہذا وہ اونگھ اور نیند سے منزہ و مادیات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نیند موت کی زورج اور خاتمہ ہے، دوسرا یہ کہ

یہ موت ہے، جو تنفس کو مضمل و واماندہ بناتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ انھما لال و واماندگی (یعنی غروب) سے منز و واماندہ ہے۔ چنانچہ اُس نے آسمانوں اور زمین کو چھ ايام یا ادوار میں تخلیق کیا تھا اسے نہ تو انھما لال و واماندگی کا احساس ہوا اور نہ آرام کرنے کی حاجت ہی محسوس ہوئی اس سے تو رات میں اس تحریف کی تردید ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ ايام میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو ساتویں دن اُس نے لکان کے سبب آرام کیا (تورات، باب پیدائش)۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری زندہ جاوید اور محفوظ و معصوم کلام میں یہود و نصاریٰ کے اس باطل عقیدے کی صاف الفاظ میں تردید کی ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا كُنَّا مِنَ الْمُغْرِبِينَ مُعْجِزِينَ (۳۸: ۵) ہم نے بلاشبہ آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، چھ ايام یا ادوار میں پیدا کیا اور ہمیں لکان اور ماندگی نہ ہوئی۔

۲۔ زندہ تخلیق: قرآن مجید کی رو سے رب العزت کی ہر مخلوق عالم حیوانی سے تعلق رکھتی یا نباتاتی و جماداتی عالم سے، اس کی تسبیح کرتی اور اس کے احکام کی طوعاً و کرہاً قبول کرتی ہے (الاسراء: ۱۷، آل عمران: ۸۳، و الزمر: ۱۰۰)۔ اس سے یہ استنباط کرنا مستعد نہ نہ ہوگا کہ کائنات کی ہر چیز زندگی، شعور اور زبان کھتی ہے، اگرچہ انسان کو اس کا ایسی شعور نہیں اور سائنس نے ابھی یہ حقیقت ثابت کرتی ہے۔

۳۔ دید و رضوان: اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رویت و رخصت ہے۔ قرآن مجید کی رو سے رضوان الہی سب سے بڑی نعمت ہے (التوبہ: ۷، ۱۰۲)۔

۴۔ حریف نفسی۔ ابلسی: اس سے مراد نفس امارہ اور شیطان ہے جو انسان کو دوسو کا دینے اور کمراد کرنے کی خاطر باہم مل کر اس کی تہیہ سے تہیہ خواہشات و اعمال کو اسے خوشامد و کش بنا کر دکھاتے ہیں۔ اس تعبیر میں خط و وصل (—) دونوں کے ناگزیر تعاون و اشتراک عمل کی ملامت۔ اس کے لیے ہم مذنوخی۔ معروضی شیطان کی تعبیر

بھی استعمال کرتے ہیں۔

۵۔ شہادت کا حُسن المقام: یہ نفریہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۴۳ سے ماخوذ ہے۔

۶۔ سرطانی عناصر: ان سے مراد استعمالی طبقے میں جو اصطلاح قرآنی میں چار ہیں: فرعون، ہامانی، تمارونی اور آزری۔

۷۔ اس نفریہ کا ماخذ سورہ رحمن ۵۵ کی آیت ۲۹ ہے۔

۸۔ دیکھیے الرحمن ۵۵: ۲۹۔

۹۔ مَوَہِجَال: انگریزی میں (Situations)

۱۰۔ کفرانِ نعمت: دیکھیے البقرہ ۲: ۲۱۱؛ اور الانفال ۸: ۵۳۔

۱۱۔ دیکھیے البلدہ ۹۰: ۴؛ اور الطور ۵۲: ۲۱۔

۱۲۔ دیکھیے الانفال ۸: ۶۰۔

۱۳۔ قرآن عظیم نے موت کو الیقین سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ یہ ایسی یقینی چیز ہے جس کے متعلق کوئی شخص شک و شبہ کر ہی نہیں سکتا؛ دیکھیے الحج ۱۵: ۹۹۔

۱۴۔ یہ اصل قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوئی ہے: لَا تَكُلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعًا (البقرہ

۲: ۲۳۳)؛ نیز دیکھیے البقرہ ۲: ۲۸۶؛ الانعام ۶: ۱۵۲؛ اور المؤمن ۲۳: ۶۲۔

۱۵۔ قرآن مجید کی زبان میں لَعَدْتُ الْإِنْسَانَ فِي كِبَرِهِ (البلدہ ۹۰: ۴)؛ بلاشبہ ہم نے

انسان کو محنت و مشقت میں پہا کیست؛ یعنی محنت و مشقت اس کا قدر ہے۔

۱۶۔ خلیے: (Cells)

۱۷۔ یہ آیت جلیلہ علم کی مابینیت اور اس کی غایت پر زور آخر ہے، نیز یہ ناستہ تعلیم جدید

بشمول سائنس اور ٹیکنالوجی کی اساس محکم ہے۔ یہاں یہ بتا دینا ناممکن سے خالی

نہ ہو گا کہ جب ہم امت مسلمہ نے اپنے نصاب تعلیم کی بنیاد اس نص قرآنی پر استوار

رکھی، وہ ترقی اور اقوام عالم کی قیادت کرتی رہی اور جب اس نے یہ بنیاد بدل ڈالی

وہ رتبہ تنزل ہوگئی اور اب تکسب ہے۔ اگر تبیں اس دنیا میں عزت و آبرو اور آرزوئی خوشحالی سے زندہ رہنا ہے تو میں پھر اس آیت کریمہ پر اپنے نظامِ تعلیم کی اساس استوار کرنا ہوگی۔

۱۸۔ خوفِ الہی: ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولیاء اللہ کو خوفِ ہر قسم غم اور دوسری طرف اس کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو (البقرہ ۲: ۱۹۴، ۱۹۶، النساء ۴: ۱۲۸، ۱۲۹)۔ ہر نوع کثرتِ ان ارشادات میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں، بلکہ ان میں فلسفہٴ حیات کا دفترِ پڑبال ہے۔ یہ مومنوں کی تفصیل و مطالب کا متنازعہ ہے لیکن مرقعِ اجمال و اختصار چاہتا ہے، لہذا اس کی صراحت کر دی جاتی ہے، مگر اختصار کے ساتھ یقینی اور خشیتِ الہی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین و ملک الناس محبت اور وہی حاکم و عادل اور مالکِ یوم الدین بھی ہے، لہذا انسان کو اس کے عدل اور قانونِ مکاناتِ عمل سے ڈرنا چاہیے، دوسرے اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم، غفور و کریم، رؤف و ودود، شام و العیوب، قوابل الرحیم اور مستجیب الدعوات ہے اور اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے (الانعام ۵۴: ۱۲، ۶)۔ نیز وہ انسان کا عزیز و عزیزِ حسن و محبت (یعنی اللہ) بھی ہے، اس لیے اس کے ڈر میں محبتِ مستمر ہوتی ہے، جس طرح ناسٹ، بچوں کے دلوں میں اپنی شفقت و مہربانیاں کے ڈر میں اس کی محبت پڑھنا ہوتی ہے۔ خشیتِ الہی حقیقت میں محبتِ الہی کی کیفیت ہے چنانچہ جس وجہ سے خشیتِ الہی یا خوفِ ماسوا کی حالت میں انسان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بالیاتی سوز و ماتم ہے، جس میں قرآن العین یا نبالیاتی کھنڈک ہوتی ہے۔

۱۹۔ دیکھیے سورۃ انعام ۵۴: ۱۲، ۶۔

۲۰۔ یاس و قنوطیت: اسلام کے نزدیک یاس و قنوطیت و اسل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی سے اور اس کے اس ارشاد کی کفایت ہے کہ وہ رب رحمان و رحیم، غفار و اللہ و مستجیب الدعوات ہے، نیز اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، نیز اس بنا پر وہ ان لوگوں کو کمراد قرار دیتا ہے جو رحمتِ الہی سے مایوس

ہوتے ہیں (انجیل: ۵۶: ۵۶)۔ اور بنی لوح انسان کو تاکید کرتا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی رستہ الہی سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ وہ ہلکے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے کہ وہ بلاشبہ مغفور و رحیم ہے (الزمر: ۳۹: ۵۳)۔

۲۱۔ جمالیاتی تحلیل نفسی: (Aesthetic psycho-analysis)

۲۲۔ قانون استبدال: قرآن حکیم کے فلسفہ غریح و زندہ والی اقوام کی زندگی سے جس قوم میں آرزوئے حسن و زندگی نہیں رہتی اور وہ مردہ و ناکارہ ہو جاتی ہے تو اس کے احوال و ظروف کے مطابق دو نتائج ظہور پذیر ہوتے ہیں: یا تو وہ حسنِ انسانی سے محروم ہو کر ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، یا وہ تاریخ کی ترائیف و ترقیوں سے شکست کھا کر اس طرح ہلک یا ذلتناک ہو جاتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی زندہ و بہتر قوم لے لیتی ہے۔ جس کے لیے ہم نے قانون استبدال کی تعبیر اختیار کی ہے (دیکھئے تہذیب: ۴۰: ۲۸)۔

۲۳۔ استحصال: انگریزی میں (Exploitation)

۲۴۔ ساعت صفر: انگریزی میں (Zero hour)

۲۵۔ جمالیاتی ماحولاتی اقدار: انگریزی میں (Aesthetic-ethical values)

۲۶۔ تلبیس ابلیس: اس کا معنی ہے ابلیس کا دھوکا۔ چونکہ ابلیس انسان کو دھوکا دینے کی خاطر اس کی آرزوؤں اور اعمال کو چاہے وہ قبیح کیوں نہ ہوں، خوشنما و کشش بنا کر دکھاتا ہے، لہذا اس کے لیے ہم نے ابلیس یا شیطان کی جمالیاتی فریب کاری کی تعبیر بھی اختیار کی ہے۔

۲۷۔ عصر: قرآن مجید کے تتبع میں ہم نے یہ لفظ تاریخی محل، تاریخ اور شاہدے کے معنی میں اصطلاحاً استعمال کیا ہے۔

مقام ۹

آرزوئے جلالِ سیاسی

سو چپے تو سوچ کا سفرِ عبرت انگیز و بصیرت افروز اور عجیب و غریب سوتا ہے کبھی کبھی ایسا مقام بھی آجاتا ہے جو دامنِ دل می کشد کہ جا اینجاست۔ میں اس سفر میں رواں تھا کہ ایک مقام آیا غصہ سے دیکھا تو وہ خزاں دیدہ کھلتا ان زندگی تھا اس میں دیکھنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن سن و زندگی کا نقشہ ان تھا۔ بہت کچھ، معدود سے چند لوگوں کے لیے اور بہت کم، بہت زیادہ عامۃً اناس کے لیے تھا۔ وہاں اندھنوں اور بہرول کی ہمتاں تھیں اور سننے اور دیکھنے والے بہت تلیل تھے، وہ محکموں کی ہستی تھی، احتیاط و مہروئی کے احساسات اور خوف و حذران مارو شرم کی صورت اس کے نفوس کو ڈوس رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسا شخص جس بھی غریب آنے، جن کے بول پر استہزاء و شتمت سے مزین شیطانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوفناک و سیاہ رائے چمک تھی۔ ان کے جسم تقدس و دانش کے خرقہ ماروں سے آراستہ تھے، لیکن ان کے اندازہ کردار میں غرور و کبر اور تفاخر و تعثر کا رنگ تھا، انہیں دیکھ کر یہ جاننے کی تلب و جستجو ہوتی کہ وہ کون ہیں؟ آرزوچی ہو تو اُسے رت سمیت دبیر پورا کن دیتا ہے جو ماقصدِ امراءِ قلوب اور مستجیبِ الدعوات ہے۔ ندانے سروش آئی : اُسے دیا نے فکر کے غواص ! یہ لوگ جو خرقہ سالوس سے مزین ہیں، معاشرتی

سرطان میں جنہوں نے ظلم و جبر اور کمزور فریب سے سیاسی عسکری اور اقتصادی و مذہبی قوتِ سطوت حاصل کر لی ہے۔ یہ عیاری و مکاری میں کمال حاصل کیے ہوئے ہیں اور ان کا کمالِ دجل و فریب یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ معاشرتی وجود کے خطرناک و مہلک سرطان ہیں لیکن مانتے نہیں اور جہاں مانتے بھی ہیں وہ ان کے خلاف جہاد کرنے سے گریزاں درساں ہیں۔ ان معاشرتی سرطانوں نے لوگوں کی آرزوئے سخن و حیات کو منطوقِ دمر وہ کر دیا ہے اور وہ ہر زمان و مکان میں نام اور بھیس بدل بدل کر آتے ہیں، اور اپنے ہی وجودِ معاشرہ کے فعال و محنت کش عناصر کا خون پوستے اور انہیں نحیف و زار اور مفلوج و ہلاک کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے یہ بڑے عیار و سامعہ ہیں، اور ان ابلیسی ساحلوں کی شعبہ دہانہ کا کمال ہے کہ لوگ ان کے ہاتھوں اپنی بربادی پر نالیاں و نریاؤں گناہوں کے باوجود انہیں اپنے سیاسی و معاشی اور دینی محافظ و مددگار اور رہبر و رہنما سمجھتے ہیں ان کا باد و اسل میں سحرِ سامری اور افسونِ آذری ہے جس سے رعایا مسحور ہوئی ہے اور ہر زمان و مکان میں ہوتی رہی ہے۔ مسحور لوگوں کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ سنتے، دیکھتے، بولتے اور نہ فکرِ باطنی ہی کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے سحر سے مسحور افراد معاشرہ کا نظامِ باطنی فعال نہیں رہتا اس لیے کہ وہ اپنے نورِ سخن سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ نور ہی ہے جس کی بدولت انسان حقیقی معنوں میں سنتا، دیکھتا، سوچتا اور صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ان سرطانی مبتول کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنی قوت و سطوت، مال و دولت اور عزت و شہرت کے سحر سے لوگوں کے قلوب کو بے نور یا اندھا کر دیتے ہیں تاکہ سبے بانس نہ باجے بانسری۔

یہ بات جو تاریخی حقیقت ہے، یاد رکھنے کی ہے کہ فرعون ہمیشہ محافظِ دین بن کر حکومت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے دین یعنی معتقداتِ جلیلہ و محرکہ، تہذیب و تمدن اور فنی مادیات سے سب سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے معتقدات کی بدولت زندگی بسر کرتے ہوں یا نہ۔ ایسے معتقدات جن کی بدولت زندگی بسر کی جائے، بعض نظریات ہوتے ہیں، اور ان میں زندگی کی قوت و

توانائی، قومیت اور جلال و جلال کا فقدان ہوتا ہے۔ بہر حال، اس واقعیت کے پیش نظر کہ لوگوں کو اپنا دین از بس عزیز تر ہے، ابلیس و شایین جو فرعونوں کے مشیر و معاون ہوتے ہیں انہیں فرقہ وینی سے مزین رکھتے ہیں، جو دراصل فرقہ سالوس ہوتا ہے۔ فرعون مذہب کے نام پر حکومت کرتے ہیں، اللہ کے نام پر نہیں۔ اشتراکی فرعون بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو اشتراکیوں کے دین اشتراکیت یا کمیونزم کا محافظ کہتے اور یہ فرقہ دین بہن حکومت کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اشتراکی لا دین ہیں۔ اشتراکی اس اعتبار سے تو بلاشبہ لا دین ہیں کہ ان کے نظام زندگی کا محور حقیقی نہیں، یعنی وہ نہیں، جو سونا چاہتے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن چونکہ ان کا نظام زندگی ہے جس کے عوامل و محرکات ان کے عقائد و فکریہ ہیں، جو ایمان سے عبارت ہیں، لہذا ان کا دین ہوا، جو بلاشبہ باطل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین میں حسن و حق اللہ تعالیٰ کی بدولت پیدا ہوتا ہے جو احسن و اخلق ہے؛ نیز وہ لہ اودت ہے۔ میں یہ اصل فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ عقائد جلیلہ و فخریہ کی اساس اگر توحید و ملت پر مبنی ہو وہ سچے اور حسین ہوں تو انہیں ایمان بالحق ہے، اور اگر ایسے نہ ہوں تو انہیں ایمان بالباطل سے تعبیر کرتے ہیں۔ و بعد ہی اسی بنا پر اشتراکیوں کو سیکولر لا دین نہیں، بلکہ آئیڈیالوجسٹ یا دین پرست سمجھتے اور کہتے ہیں۔

یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایمان میں یقین کی قوت و توانائی ہوتی ہے، چاہے وہ باطل ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں کم ایمان بالحق کا تعلق ہے اس میں یقین کی قوت و توانائی بھی ہوتی ہے اور حق کا جلال و شہادت بھی۔ اور اپنی اس نہخت کے سبب اس میں ایمان بالباطل پر غالب آنے کی استعداد پائی جاتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ بالحق کرنے سے اس حقیقت کا سراغ ملتا ہے کہ اہل ایمان بالباطل کے ہاتھوں جب بھی شکست کھائی ہے نام نہاد اہل ایمان بالحق نے کھائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان اپنے یقین و اطمینان کی قوت و حیات سے محروم ہوتا ہے۔ ایمان میں قوت و توانائی، حیات و قومیت اور طمانیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب

اٹل بیان بالحق کے عتقادِ جلیلہ جو محرکہ ان کی ملی زندگی کے اجزائے لاینکتاب بن جاتے ہیں۔ اگر ایمان کا خاتمہ عملِ صالح ہے تو عملِ صالح کی پیش شرط ایمان ہے: اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ مثال کے طور پر یقین میں توانائی اس طرح ختم ہوتی ہے جس طرح ایمان میں ہوتی ہے، اور اس طرح عملِ صالح ہی کے ذریعے اس ایسانی توانائی کو قوت سے نکل میں لایا جاتا ہے۔ یہ تو تنہا جملہ معتزلسہ۔ اشتراکی فزعون ہوں یا نام نہاد دینی اور سیکولر فزعون۔ سبھی دین یا آئیڈیالوجی کا خاتمہ ساٹھ سو سال پہلے کر حکومت کرتے ہیں جب یہ سب اپنے آپ کو کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کا محافظ کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مارکسزم ہو یا نازی ازم یا شینزم ہو یا سیکولر ازم، ہر ازم دین ہی مرتاب ہے، اگرچہ وہ باطل ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دین حقیقت میں صرف اسلام ہے اور اسی لیے وہ اسلام کو پسند کرتا ہے۔ سلاوہ بریں اسلام میں حسن و حق کی قوت و توانائی کی بدولت نکل پڑے یا دین کی جملہ صورتوں پر غالب آ جانے کی صلاحیت مندرجہ ہے، لہذا وہ غالب آ کر رہے گا۔ جہاں تک اشتراکی اور دیگر نوعیت کی حکومتوں کی قوت تسخیر اور سطوت و سیادت بہ تعلق ہے اس کا راز ان کے ایمان یا باطل کی ٹنگی میں مندرجہ ہے۔ بخلاف اس کے مسلم حکومتوں کی کمزوری و ضعیفی کا سبب ان کے ایمان بالحق کی نامکملی و تضعیفی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ان کی زندگی کا جزء لاینفک نہیں، بلکہ ایمان و زندگی کا تعلق برائے نام ہو گیا ہے۔ چونکہ انسان کی قدرت کی طرف سے آندوئے جلال و ولایت کی گئی ہے، لہذا اسے سیاسی جلال کی طلب و جستجو بھی رہتی ہے۔ جانتے ہو سیاسی جلال کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عوام کی آندوئے حسن کی تکمیل کے لیے ان کی مرضی سے حکومت انہی یا خلافت کے کاروبار میں حصہ لینے کی آرزو۔ اگر افراد و قوم کسی قابل شخص کو اپنا حکمران منتخب کر لیں، تو اس کا وظیفہ پتہ ذوالجلل واکرام کے نامزدت کی حیثیت سے اس کے بندوں پر اس کے احکام کی اتباع و کثرت کرنا ہوتا ہے۔ خلافت کا تقاضا اور وظیفہ یہ ہے کہ خلیفہ اپنے پتہ ذوالجلل واکرام کے احکام اور سنت نبوی کے مطابق اپنے احوال و عہدوں، وسائل و استعداد اور وسعت کی رعایت سے اپنی رعایا کی راجہ بیت کا انتظام

انعام کرے۔ ربوبیت ایک وسیع المعنی اصطلاح ہے اور اس میں رعایا کی روزی و پروردگاری، فطرت و آثار، تعلیم و تربیت، آرام و راحت اور حفاظت و نسیانت کا مفہوم پوشیدہ ہے۔
 ربّ جیم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس نے ہر چیز حسین بنا کر پیدا کی ہے،
 الَّذِیْ اَخْسَنَ کُلِّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ۚ وَالسَّجْدَ ۝۳۲: اس سے یہ مستنبط ہوا کہ ربوبیت کا خاتمہ خلق و تحسین ہے۔ اس سے یہ معنی نتیجہ مستخرج ہوا کہ مثالی حکمران یا خلیفہ کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مرنویشی و معروضی طور سے تحسین بنایا ہے؛ خاص کر بنی نوٹ انسان کو اہل حسن و سرور بنانا ہے۔
 ۱۔ علان ہر ربوبیت کا خاتمہ اور خلافت کا وظیفہ رحمۃ للعالمین ہے، لہذا خلیفہ نہ صرف اپنی رعایا بلکہ دوسری اقوام اور ممالک کی مخلوقات کے لیے بھی رحمت و تلم ہے۔ وہ محسن و صالح ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے افراد قوم و ملت کے علاوہ تمام دنیا کے باشندوں کے ساتھ احسان کرتا اور ہر معاملہ میں نکتہ وفادار، جنگ و جہل اور خوف و حزن کی آگ کو ٹھنڈا کر کے اس میں امن و سلامتی اور صلح و آشتی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
 خلیفہ کی نافرمانی اپنے بیگانے سب برابر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سب کو اپنے الہ و رب کے حسین شہکار سمجھتا اور اس کے حوالے سے ان سے محبت و احسان کرتا ہے۔ یہی خلقِ عظیم اور اور رحمۃ للعالمین یعنی یہی پیغمبرِ انعم و اثر مقلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ اور سنتِ پیغمبری ہے۔ یہ انسان کا لکھ و جہل ہے کہ جانتے ہی پرمانا نہیں۔

خلیفہ میں آندوئے حسن و زندگی بد حیۃ اتم جوتی ہے، اس لیے وہ دین و ملت اور انسانیت کے احیاء کی خبر اور جدوجہد کرتا ہے، اور وہ اپنے ربّ جیل و جلیل کی سین مخلوقات کو زندہ و سرور اور مطمئن و ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ چرکہ طاغوتِ قوتیں اسے ایسا کرنے نہیں دیتیں اور اسے اپنا دشمن سمجھ کر اس کے خلاف نبرد آزما ہو جاتی ہیں، لہذا اُسے مجبوراً منظور و مقبول و مخلوک الحال و مجبور انسان کی مدد کی خاطر طاغوتِ قوتوں سے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا جبستِ تمدن حیاتِ انسانی بنی ہے، روزگاہ ہے اور قیامت تک ایسی

ہی رہے گی؛ لہذا جہاد ایک ناگزیر ضرورت ہوئی جہاد ہمیشہ ظلم و جہل اور شرک و بت پرستی، نیز معاشرتی سرطانیوں، فرعون و ہامان اور قارون و آذرہ کے خلاف ہونا چاہیے جس طرح ہسپتال میں جراحی کے مریضوں کا آپریشن ان کی جان بچانے اور صحت بحال کرنے کے لیے ضروری جبکہ ناگزیر ہوتا ہے، اسی طرح قوم کی عزت و آناؤی، دین و ثقافت اور جان و مال کے تحفظ کی خاطر مذم گاہ حیات میں جنگ و قتال یا جہاد ناگزیر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے مجاہد معاشرتی جہاد ہوتا ہے اور وجود معاشرہ سے اس کے سرطانی عناصر کو دفع کرتا ہے تاکہ وہ زندہ و سلامت رہے۔ جہاد دراصل اپنے الہ و رب کے حوالے سے معاشرتی وجود سے فرعون و ہامانی اور قارونی و آذری عناصر سرطانی کو دور کرنے کی اجتماعی سعی و جہد سے عبارت ہے۔ یہ سعی و جہد آلاتِ حرب کے علاوہ قلم و زبان اور جان و مال سے بھی ہوتی ہے۔ جایاتی نقطہ نظر سے جہاد کی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آرزوئے حسن کی تکمیل اور تحسین زندگی کا غل ہے۔ اس تعریف کی رو سے مجاہد محسن و صالح اور شہید ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا خاتمہ جہاد ہے، لہذا مؤمن مجاہد ہوتا ہے۔ جہاد اگر ایمان کا اعتبار ہے اور یقیناً ہے تو پھر مؤمن و مجاہد اور صلح و شہید ایک ہی مثنیٰ کے اسمائے اربعہ ہیں؛ اور خلیفان اسمائے اربعہ کا مثنیٰ ہوتا ہے یا اسے ہونا چاہیے۔ مگر ان اگر خلیفہ نہ ہو تو اس میں فرعون خدائیں پیدا ہو جاتے ہیں جن کے باعث ان کے شیروں اور ارکانِ حکومت میں ہامانوں، قارونوں اور آذروں کی اکثریت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ فرعونیت کا تقاضا ہے۔ جدید سیاسی زبان میں ہامانیت کو افسر شاہی یا بیوروکریسی سے، قارونیت کو سرمایہ کاری، سودگاری اور جاگیر داری و سرمایہ داری سے اور آذری کو مذہبی پیشوائیت (ملائیت و مشیخت) سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ چاروں استحصال جتے ہیں جنہیں معاشرتی سرطانی طبقوں سے موسم کرنا زیادہ موزوں ہو گا۔ ان سرطانی طبقوں میں آرزوئے حسن و زندگی کے بجائے آرزوئے ستیہ و مرگ ہوتی ہے جس کا شعور نہ انہیں ہوتا ہے اور نہ عامۃ الناس کو۔

حکومت و اقتدار، قوت و عظمت، شان و شوکت، مال و دولت اور شہرت و قیادت کی بدولت ان معاشرتی سرشتوں میں سحر سامری پیدا ہو جاتا ہے، جس سے لوگ مرعوب و مسحور ہو جاتے اور انہیں اپنا الہ و رب مانتے گتے ہیں، لیکن انہیں اس حقیقت کا شعور نہیں ہوتا کہ دو کیا کر رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ شرک ہے جو بخاتمِ غنیم اور ناقابلِ عفو جرم و گنہ ہے۔

رعایا میں آرزوئے حُسن و زندگی زندہ و فعال ہو تو حکمران کو خلیفہ بننا ہی پڑتا ہے، ورنہ وہ ان کے لیے قابلِ قبول نہ ہو گا۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان نہ تو فرعونیت کو برداشت اور نہ اس سے منافبت ہی کر سکتا ہے۔ معاشرہ جو پتے مومنوں کا اور اس میں فرعونِ بامان و قارون و آذر ہوں، یہ ہونے نہیں سکتا مومن خود آگاہ و خدا آگاہ ہوتا ہے، لہذا وہ اللہ جلّ شانہ کے علاوہ کسی بستی کو چاہے وہ کتنی غنیم و برگزیدہ اور صاحبِ قوت و ثروت کیوں نہ ہو، اپنا الہ و رب تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کا معروضِ حُسن و پرستش صرف ربّ تعالیٰ و جلیل ہی ہو سکتا ہے کسی معاشرے میں سرطانی یعنی فرعونی و بامانی اور قارونی آذری طبقوں کا وجود اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے افراد میں آرزوئے حُسن و حیاتِ جمود و قتل کا شکار اور مریض و سقیم ہے۔

تم اس رائے حقیقتِ انسانی سے نا آشنا نہیں ہو کہ ربّ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اپنی نظرت پر بنایا ہے اور اس میں روح بھجوی ہے، جس کے طفیل انسان میں علاوہ دیگر صفاتِ الہیہ کے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ عبد جوتے ہوئے بھی افرادِ نسلِ انسانی کا محبوب و ممدوح اور حاکم و آقا بننا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کی اسی طلب و جستجو نے دنیا میں فرعونیت و ایمانیت اور قارونیت و آذریّت کو پیدا کیا ہے۔ بہر حال یہ آرزو اس میں جلالِ سیاسی حاصل کرنے کی خواہش کا نشو و نما دہا کر رہی ہے، لیکن سمیادہ تاریخ بتاتی ہے اس کی اس خواہش میں شیطان بڑی چابکدستی اور ازاداری

سے کمبر و تفتاخر اور طغیان و لکائتہ کے جذبات کی آمیزش کر دیتا ہے؛ نتیجہ آٹھ یا نو تہ
 اقتدار حاصل کرنے کی خواہش اس قدر شدید ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی تکمیل کی خاطر ہر تجربے سے
 گھبرنے، ہر حربہ آزمائے اور ہر شرتہ سالوں پہنچنے سے احتراز و گریز نہیں کرتا۔ جب افراد کو
 اجتماعی طور سے ایسا کرتے ہیں تو اسے سیاست سے تعبیر کرتے ہیں یا اس تعریف کی رو سے
 سیاست دراصل فرعون، دہان یا قاطن داور بننے کی طلب و جستجو اور سی و بہرہ کا دوسرا نام
 ہوا بجلالت اس کے اگر آرژوئے جلال سیاسی سچی اور خالص ہوا اور شیطانی آمیزش سے پاک
 منفر دہست، نیر افراد و قوم صالح و عبادہ اور اسلام کی تحریک رحمتہ تعالین کے رضا کار و
 علمبردار ہوں، علاوہ بریں، وہ امر و بدعت میں خلوص نیت سے حسہ لینے کے لیے آمادہ
 ہوں اور اپنی اس آرژو کو تکمیل کے لیے احسن طریق سے جدوجہد کرتے ہوں تو یہ حقیقی
 سیاست ہوگی جس کے لیے سیاست جلیلہ کی اور اول الذکر سیاست کے لیے سیاست
 فرعون کی تعبیر موندوں رہے گی۔

سیاست فرعونی میں حسہ لینے یا اس میں یقین رکھنے اور اسے جائز سمجھنے والے آئینی
 طریقے سے حکمران بن جائیں یا غیر آئینی طریقے سے حکومت پر قبضہ کر لیں تو ان کا فرعون
 دہان بن جانا ایک فطری امر یا تاریخی عمل ہے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ فرعون حکومت
 کے چار ستون ہوتے ہیں: دہانیت، قارونیت، آزیت اور عسکریت۔ فرعون اور اس کی
 حکومت کے یہ چاروں ستون وجود معاشرہ کے طویل کیڑے ہوتے ہیں، جو اس کا خن چوستے رہتے
 ہیں۔ اس کے نتیجے میں قوم ہی آرژوئے حسن و زینت بہت سچ نہ مل و کمزور ہوتی جاتی ہے،
 نیز اس کی ثقافت اور افکار و معتقدات جلیلہ و محرکہ حسن و زینت سے محروم ہوتے جاتے ہیں۔
 ایسی قوم کا انجام دولت و مسکنت اور بدلت و بربادی ہو جاتا ہے۔

یہاں اس نکتے کی مباحثہ کر دینی جاتی ہے کہ فرعون حکومت کے سربراہ ہیں قوم کا ہیرو
 محبوب۔ قائد، آقا، حاکم اور ملحق انسان آمر بننے کی آرژو غایت درجہ شدید ہو جاتی ہے اور

اس کے رویے اور طرزِ حکمرانی سے صاف ظاہر ہونے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی قوم کا الٰہ و رب سمجھتا اور چاہتا ہے کہ لوگ بھی اُسے ایسا سمجھیں، لہٰذا اس کے گمن گائیں جیسے لکھیں، اس کی تشہیر کریں اور تعریفیں زمین و آسمان کے قدا بے ملین اور سب سے بڑے کہ یہ اس کے احکام کی احکامِ انبی کی طرح بے چون و چرا اطاعت کریں۔ یہ ہے فرعونیت جسے دعوائے خدائی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔

سوا بندہ لاکہ خدا بننے کی کوشش کرے، خدا نہیں بن سکتا کہ یہ حال ہے، البتہ فرعون بن جاتا ہے۔ فرعون اپنی قوم کا الٰہ و رب بننے کی کوشش میں عبودیت کے ارتقاءِ احسن مقام سے محفل کر ابلیسیت کے تحت اثراتی میں جا گرتا ہے۔ اور خونِ آشتام سلطانِ آدمیت بن جاتا ہے۔ فرعونیت کا خاصہ اپنی طرِ اپنی رعایا کو حُسن و زندگی سے محروم اور اس کی آرزوئے زندگی کو نحیف و بے جان کرنا ہے۔ فرعونیت کی طرح اس کے عناصرِ بلانیت، تارونیت اور آذونیت۔ کہ یہی خاصیت ہے۔ فرد کی طرِ کسی قوم کی آرزوئے حُسن و زندگی سے محروم اس کی موت کی دلیل ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ کسی قوم کے لیے فرعونیت بڑا ہی بھیا نک، دردِ سواکنِ سرطانی عذاب ہے؛ نیز حُسن و زندگی سے محرومی بہت بڑی محرومی و نامراد و درگربِ اُغیر عذاب ہے، لیکن آزادوں کے حُسن و زندگی سے محرومی، محرومیِ غلطی و باردانی اور عذابِ کبر و تقسیم سے زیادہ کج و انسانیتِ خلافت کو اور شیطنتِ فرعونیت کو چاہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسانیت کو حُسن و زندگی کی اور شیطنت کو بے درگ کی آرزو ہوتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ آزادوں کے جلالِ سیاسی، ہر سیاستِ جدید کی رُوت ہے، رُت و درِ الجبال والِ کرام کی نعتِ عظمیٰ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اُن کے حوالے سے ہو؛ نیز یہ دوبارِ خلافت کو اس کے احکام کے مطابق احسن طریقے سے چلانے کے لیے ہو یہ آزاد انسان میں اجتماعی سو و زیاں کا احساس و شعور بیدار کرنے، اسے مجاہد و صالح اور سیاست

کو جمیعہ و محرکہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سیاستِ جلیلہ و محرکہ کی غایت معاشرے کو باطل آلہہ یا معبودوں سے پاک و صاف کرنا اور نظامِ خلافت کو خالص توحید کی اساس پر استوار کرنا ہے۔ توحید ایک عقیدہٴ مثلی ہے، جو نفیِ راسخات (دکلا و اڑکا) کے درجہ تک سے مرکب ہے۔ لایا نفی کا مطلب ہے: معروضی و معروضی آلہہ (الہ کی حق) معنی معبود یا اصنام کا انکار و بطلان۔ معروضی یا باطنی آلہہ میں اہم ترین یہ ہیں: ترس و ہوا، معتقدات و نظریات اور ہدایات و تعصبات۔ معروضی یا نامہی آلہہ میں سے اہم ترین یہ ہیں: فرعون و ہامان اور قارون و اذر۔ معروضی اصنام کو انسان خود اپنے معبود بناتا ہے، جبکہ خارجی اصنام خود لوگوں کے معبود بن جاتے ہیں، اور اپنی قوت و سطوت، منصب و اقتدار اور مال و دولت کے سحر، نیز پراچینہ سے ترغیب و تحریص اور سیاسی رشوت کے ذریعے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ انہیں اپنا الہ و رب تسلیم کریں۔ چونکہ ان معروضی و معروضی معبودانِ باطلہ کے استیصال کے بغیر خلافت کا قیام محال ہے، لہذا اسلام توحید کو دین کی روت قرار دیتا اور اس پر خلافت کی اساس استوار کرتا ہے۔ خلافت دراصل موحّدین و مجاہدین اور صالحین کی حکومت ہوتی ہے جس کا سرانِ فرعون نہیں، خلیفہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی رو سے خلافت کو قائم کرنے اور اس کا کاروبار چلانے کے ذمے دار خلیفہ اور عوام دونوں ہوتے ہیں اور اس اجتماعی ذمہ داری کے لیے شریعت میں فرضِ کفایہ کی تعمیر اختیار کی گئی ہے۔ ہر حال خلافت کے اویس و زینب مندرجہ ذیل ہیں: ۱) صلوة، ۲) زکوٰۃ، ۳) تزکیہ، ۴) تعلیم، ۵) حکمت، ۶) عدل و احسان، ۷) جہاد، ۸) حسنِ تشہیر (حق و سب و مرمت)، اور ۹) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام قائم کرنا اور احسن طریق سے چلانا۔ یہ نظام ہماری انفرادی، اجتماعی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا ان کی مختصر اصراحت کرنی جاتی ہے:

۱۔ نظامِ صلوة :

اس نظام کا مرکز مسجد ہے جسے خانہٴ خدا کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسجد محض اللہ تعالیٰ

کی عبادت کے لیے وقف ہوتی ہے۔ اس کا ادیس مقصد صلوة خمسہ (پانچگانہ) کے نظام کا قیام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نمازیوں کے لیے نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی خاطر اذان و امامت، یانی، وضو، منانی، فرشِ فرش، روشنی اور دوسری اشیاء کے تنقید کا مسئول انتظام ہونا چاہیے۔ صلوة کی غایت ذکرِ الہی ہے؛ یعنی بندہ کاپنے معبود و محبوب اور مطلوب و مقصود کو یاد کرنا۔ ذکرِ دوست، انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ نمازِ فرض کفایہ نہیں، فرضِ عین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر فرد بشر کا معرضِ حق پرست ہے اور اس کی محبت ہر دل میں مشعر ہے۔ علاوہ بریں اہلِ طبع و فطری طور سے اللہ تعالیٰ کا عید یا بندہ ہے۔ اس لیے اس کی عبادت بابت کرنا، اور اس کی حمد و ثنا کرنا اور مسائب و شدائد میں اسے یاد کرنا اور اس سے مدد طلب کرنا، بندے کی فطرت کائنات سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اپنے حسی قلبی نفسی لذت میں جبر و تعطل پیدا کر جانے کے سبب اپنے فطری یا طبعی تقاضوں کا کہ شعور رکھتے ہیں اور ان کی نشانی نہیں کرتے۔ جس عمرتِ مدبر سے کھن، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور قرآن مجید پڑھنا، یکتا اور اس پر غور و فکر کرنا، مسلمان کی انفرادی ذمہ داری ہے، اسی عمرتِ نماز پڑھنا بھی اس کی انفرادی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری اس لحاظ سے دہری سے کہ وہ باجماعت نماز پڑھنے کا بھی مکلف ہے۔

غور کریں تو صلوة آنسوئے حسن و دہانہ کی کمال کا احسن ذریعہ ہے۔ اس سے لے احسن مقامات جو اس کا الہ و رب سے بازے کو اس کا الہ و رب مل جائے تو اسے جا بجا ثنوت یعنی غایتِ درستی، قناعت و غنا، حسن و نور اور تہائیاتی سوز و سرور سب کچھ مل جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کے قرب و حضور اور وصال و رضوان کی نعمت غنیمتِ مہربان ملتی ہے اور وہ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ صلوة بندہ رحمن کو احسان و رضوان کے حسن المقام پر متلک کر دیتی ہے جو اس کی معراج ہے؛

نیز وہ اس کے لیے دوست کی ہم فطری و ہمکلی اور غوری و ہم صفائی کا حسن اتمام بھی ہے۔ اس مقام پر ممکن بل ایمان کے لیے صلوٰۃ میں قرۃ العین مہلق ہے۔ اس وقت یہ ممکن بل ایمان کی ایک سنت تو یہ ہے کہ وہ عباد الرحمن ہوتے ہیں اور ان کا معروضی و بنفشی شیطان ان کا ملیح و فزماں بردار یعنی مسلمان ہوتا ہے۔ علاوہ یہ ہیں، انہیں فتناء و منکرات سے اس طرح نذرت ہو جاتی ہے جس طرح سلیم الفطرت انسان کو زندگی اور بھی وغیرہ کھانے سے طبعا نفرت ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے اس ارشاد الہی کا کہ صلوٰۃ انسان کو فحشاء و منکر سے باز رکھتی ہے: نمازی انسان، پتہ از درت کے حضور اس سے ہٹا کر مومن اور اس کے انوار و تجلیات سے کیف و سرور حاصل کرتا ہے، نیز اس وقت اس کی دعاؤں پر دریا جابت و اموات ہے: میں سے انسان میں جاہلیاتی، انسانی انقلاب آتا ہے وہ جاہلیاتی نفسانی لمحہ اس کے حضور قلب اور تڑپنے کی ویات کی نہایت کا منتظر ہوتا ہے۔ پتہ تو یہ ہے کہ مسنونہ قلب کے بغیر نماز جوتی ہی نہیں، ایسی نماز جس میں نمازی اپنے مسنونہ قلب کے بغیر قیاس اور رکوع و سجود کرے، القنات الہ سے محروم ہوتی ہے اور اس میں وہ نمازی یہ اپنا جہنم پیدا نہیں کرتا، بل یہ ہے کہ قلب ماضی و حاضر ہو تو نماز قرۃ العین مہلق ہے اور اس میں حسن سینہ بند سے پتہ دور مونا اور اس پر اپنی نظر جمع کرنا واجب ہے۔

نماز نیست میں بندے کی اپنے نہ درت سے محبت و پرورش اور اس کے حضور اپنے تجر و انکسار اور دوستیت کا انکسار و اعتراف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نمازوں کو عباد الرحمن بناتی ہے جو زندہ اور الٰہی حسن و سرور ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے عباد الشیطان جو دواہل نماز ہوتے ہیں اور وہ خوف و جہنم کی آتش خاموشی کے عذاب میں مبتلا حیثیت میں نہ زندہ ہوتے ہیں نہ مردہ، منہ یہ نہ زندگی، حس و شہوت و اشتیاق، ترس و حسرت اور عنوان الہی کے حاصل کرنے کا حسین ترین ذلیق نہ مشہود و مہرور ہے۔

انسان ایک ایسی پیچیدہ و پُر اسرار مہستی ہے۔ جو اربوں خلیوں اور متعدد اعضاء و جوارح سے مرکب ہے اور خاطرِ مہستی نے، جو رپ و جلال والا کرام ہے، ہر خلیے، جارج اور عضو کو حسن و زندگی کی آئندہ ودایت کی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ فطرۃً تندرست و صحت مند اور حسین رہنا چاہتا ہے، اور صحت و تندرستی اور قوت و توانائی حاصل کرنے کے لیے ورزش ضروری ہے۔ ہماری تندرستی و صحت کا انحصار بارے جسم کے نظامِ طبیعی کے حسن کارروائی پر ہے، اور اس کے لیے نظامِ طبیعی کو جس قسم کی ورزش کی حاجت ہے، اس کی ایک موزوں شکل صلوٰۃ پنجگانہ بہ ہم نماز میں جس طریق و ترتیب سے قیام و رکوع اور سجدہ و وقوف کرتے ہیں، اس سے ہمارے خلیوں اور اعضاءِ دہیہ کو، نیز ان میں حسن و زندگی کی گرز و کو زندہ و فعال رکھنے میں ضروری مدد ملتی ہے۔ بالفاظِ دیگر، ان اعضاءِ بدن کے نشو و ارتقا اور تندرستی و صحت کے لیے جس نوعیت کی ورزش کی حاجت ہوتی ہے، اُسے نمازِ پنجگانہ سننِ صحت میں احسن طریق سے پورا کرتی ہے۔ جسمِ انسان کے نظامِ طبیعی کی نسبت سے نماز کا عمل و مراحل تسویہ و تعدیل کا عمل ہے، جو خلیوں میں بیماریوں کے خلاف قوتِ مدافعت پیدا کرتا، نیز ان میں آرزوئے حسن و حیات کو زندہ و بیدار بھی رکھتا ہے چنانچہ تسویہ و تعدیل کے عمل سے کسی وجہ سے جو دردِ قتل یا فساد پیدا ہو جائے تو نظامِ طبیعی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جسے مرض کہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے خلیوں میں صحت یاب ہونے کی بجائے آئندہ پیدا نہ ہو تو قانونِ احترامِ آرزو کی رو سے قدرت اُسے شفا نہیں دیتی اور مرضِ دائم ثابت ہو جاتا ہے۔ تسویہ و تعدیل کے عمل میں فساد پیدا ہونے کے سبب بعض اوقات خلیے سرکش و باغی ہو کر اپنے ہی برادرِ خلیوں کو چپے چپے مانا اور کھانا اور پھیل پھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے ظلم و تعدی میں حد سے تجاوز کرتے ہیں تو نفس کو پتا چلتا ہے اور وہ درد کے مارے پانے اور تھنڈ جان کے لیے فریاد کرنے لگتا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے کہ نماز اس سرطانی بیماری سے بھی منوط ہونے کا ایک احتیاطی عمل

ہے، اگر اس میں دُعا و توبہ بھی شامل ہو جائے تو اس کی تاثیر و چند ہو جاتی ہے۔ مسجد میں چل کر جانے اور آنے سے مزید ورزش ہو جاتی ہے جس سے نماز کی تاثیر یا افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، علاوہ بریں، وضو، جو نماز کی ایک ناگزیر پیش شرط ہے، نظام باطنی کے خن کا کردگی اور اس میں تسوین و تبدیلی کے عمل کو فطری انداز میں جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وضو میں پانی استعمال ہوتا ہے جس سے بدن کے اہم حصوں کی آبی تھمیر ہوتی ہے اور اس میں خلیوں کو تندرست و سلامت اور ان میں آرزوئے حسن و حیات کو فعال رکھنے کی تاثیر ہوتی ہے۔ ان دونوں اعمال سے نماز کی افادی قدر دل اور تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ الغرض نماز جسمانی و قلبی بیماریوں سے محفوظ رہنے کا ایک موثر ذریعہ ہے۔

رب ذوالجلال والاکرام نے انسان میں باطنی قوتوں کا خزانہ ودیعت کیا ہے، جس سے استفادہ کرنا انسان کا کام ہے، لیکن بہت کم ان سے متبع و مستفید ہوتے ہیں اکثر لوگ تو ان قوتوں کا علم بھی نہیں رکھتے، لہذا وہ اپنے رب کریم کی نعمتوں کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن ان کا شعور نہیں رکھتے کہ ان نعمت زیل کاری اور مستقل خسارہ ہے جسے اپنی نظر تاریخی عمل کی تصویر متحرک کو دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں۔ اس زیاں کاری و خسارہ مداہم کی طرف رب کریم نے سورہ عصر میں نڈا فرین و تعبیرت افزور اشارہ کیا ہے، اور سورہ احزاب میں انسان کو اس بنا پر ظالم و جاہل کہلے بلکہ اسی دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں، جو اپنی باطنی قوتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور عبقری و باکمال اور مثالی و کامل کہلاتے ہیں۔ ان باطنی قوتوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے میں مسلوٰۃ اہل ایمان و صالحین کی مدد و معاون ثابت ہو سکتی ہے بشرطیکہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے مطابق قائم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پنجگانہ منظم طریق سے اوقات مقررہ پر یا تاخیر و مداومت بخیر و خضر و اور حضرت قلب کے ساتھ باجماعت

قائم کی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ایسی نماز سے اہل نمازہ کی زندگی میں نظم و ضبط اور جذبہ باعزت و انقیاد پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ اوصاف ہیں جو انسان کے لیے اپنی باطنی قوتوں سے آگاہی حاصل کرنے اور ان سے مقدر مہر مستفید ہونے، اپنی راہ منزل پر پہنچنے اور اپنی جہت کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ بالفاظ دیگر انسان کو اپنے الہ و رب کی راہ راست پر چل کر اس تک پہنچنے کے لیے صلوٰۃ نور و ہدایت، ثبات و استقلال اور حوصلہ و توانائی فراہم کرتی ہے۔

جانتے ہو صراطِ مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے شقی و انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے جو انہیں ان کے الہ و رب تک لے جاتی ہے۔ یہ جاننا اور سمجھنا موجب رشد و ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ اور کامیاب بندے وہ ہیں جنہیں اس نے اپنے آخری زندہ کلام میں یقین، جہد یقین، شہادہ اور صالحین سے تعبیر کیا ہے: "جالیاتی نقطہ نظر سے ان اہل حسن و سرور کی تہ و قیمت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم کی نو سے ان کی رفاقت و صحبت جنت سے بھی اوٹی ہے۔" انسان میں اپنے پسندیدہ شعبہ زندگی میں کمال حاصل کرنے کی آرزو قدرت کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے اور صلوٰۃ اس آرزو کو پورا کرنے میں بلا واسطہ طور سے مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس اہال کی تفصیل یہ ہے کہ نماز حضور قلب کو پابستی ہے اور حضور قلب عبارت ہے ارتکازِ توجہ سے، جو حصول کمال کی پیش شرط ہے۔ مثال کے طور پر ادب و فن ہو یا علم و ہنر، ایجاد و اختراع ہو یا تحقیق و تفتیش، مالیت و تصنیف ہو یا جلالِ باطنی، ان میں کمال حاصل کرنے کے لیے حضور قلب یا ارتکازِ توجہ ناگزیر ہے اور یہ عکس نماز یا حضور پر مبنی ہے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ملک دوسرے طریقوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، مگر صلوٰۃ کی خوبی یہ ہے کہ اس سے ملک بالواسطہ طور سے بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہو جاتا ہے اور اس میں رنج و تکلیف اٹھانے کے بجائے جالیاتی ثروت و ثمانیت و مسرت، حسن و نعم اور قرۃ العین و سعادت حاصل ہوتی ہے۔

مصلوٰۃ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف انسان کے باطنی نظام و جسمانی تعلیمی نفسی نظام کا احیاء و تحسین کرتی ہے بلکہ اُسے اور اس کی آرزوئے حسن و زندگی کو زندہ و فعال بھی کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے عقائد و نظریات، افکار و تخلیقات اور جذباتِ احساسات کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اس کا باطنی نظام حسین و شیرین جاتا ہے۔ یہ ہمتہ یا ورکھنے کے قابل ہے کہ یہ نہ حسن ہے جو ہمارے کل حسی نفسی نظام اور اس کے جملہ ذیلی نظاموں کی ہدایت و حُسن کارکردگی کی علتِ فاعلی ہے جس طرح آنکھ کو دیکھنے کے لیے نورِ موضوعی و معروضی کی حاجت ہوتی ہے۔ اسی طرح عقل کو سلیم، حافظے کو منیر و تیز اور نفس کو مطمئن بنانا نور کے بغیر ممکن نہیں۔

فلسفہ حکمت کا مستہیلے مقصد و یہ معلوم کرنا ہے کہ زندگی کی غایتِ الغایات کیلئے؟ اس انتہائی محرکہ الارادہ اور نظامِ براہِ مدِ شکل سوال کا انتہائی آسان اور مختصر جواب ہے: **الربّیل کی ہم غری و ہمکل می، قرب و غری و محبت و ہم رضائی۔** اگر یہ جواب سچی سے اور یقیناً سچا ہے کہ اس پر قرآنِ حکیم شاہد ہے۔ نیز یہ ہماری فطرتِ سلیم کا بھی تقاضا ہے تو پھر یہ بات بھی اتنی ہی سچی ہے کہ مصلوٰۃ اس غایتِ الغایات کے حصول کا ایک حسین ذریعہ ہے اور یہ حقیقت مصلوٰۃ کی غیر معمولی اہمیت و فضیلت پر دال ہے۔

۲۔ زکوٰۃ :

مصلوٰۃ کا تقاضا زکوٰۃ ہے، یا با اناطہ دیگر مصلوٰۃ کو زکوٰۃ متلزم ہے اور یہ دونوں آرزوئے حسن پر دلالت کرتی ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے: انسان اپنے الہ و رب کا فطرۃً عیب ہے اور عیبت کا خاتمہ عبودیت سے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ ہر فرد بشر کا الہ و رب ہے جس کی زد پرستش کرتا ہے چاہے وہ حسیتمی الہ ہو یا باطل۔ ہر مال عبودیت کا خاتمہ عبادت ہے جس میں آرزوئے حسن مندرجہ فوق ہے، اور اپنے الہ و رب سے اپنے

جذبیہ محبت کا اظہار چاہتی ہے۔ عبادتِ عبادت ہے پرستش و المانت سے، اور اس کو وہ احسن و اکمل شکلیں ہیں جن کے لیے قرآن حکیم نے مسلوٰۃ و زکوٰۃ کی تعبیریں اختیار کی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ معاشرے میں گردشِ دولت کی اہمیت وہی ہے جو وجودِ انسانی میں دورانِ خون کی ہے۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ زکوٰۃ گردشِ دولت میں توازن پیدا کرتی ہے اور یہ توازن وجودِ معاشرہ کی صحت و سلامتی کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا وجودِ انسانی کی صحت و سلامتی کے لیے توازن دورانِ خون اہم ہوتا ہے۔ صحت و سلامتی اصل میں توازن سے عبارت ہے۔ اس بنا پر یہ کہنا مستحب نہ ہو گا کہ مسلوٰۃ و زکوٰۃ انفرادی و اجتماعی زندگی کی نظم و تحسین کرتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ نشو و نما دے دیتی ہے، نیز وہ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے، واسلے افراد کو اہلِ حسن و سرور اور معاشرے کو امن و سلامتی کی جنت بناتی ہیں۔

زندگی کا کوئی گوشہ ہر انسان اپنی آرزوئے حسن کی تکمیل کی خاطر سعی و جہد کرتا ہے، اگرچہ اکثر لوگوں کی سعی و جہد کی راہیں غلط ہوتی ہیں اور انہیں اپنی اس حقیقی آرزو کی حقیقت و نوعیت کا شعور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس سوال کا سیدھا سا دہ اور مختصر جواب یہ ہے کہ وہ خود آگاہ نہیں ہوتے، اور خود آگاہی مترادف ہے معرفتِ نفس کی۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خود آگاہی خدا آگاہ انسان دو ہوتا ہے جسے اپنے نفس کی صفات و کیفیات، اس کے نظام کے وظائف و خواص، خواص و امیال، تقاضوں اور آرزوؤں سے آگاہی ہو، خود آگاہی (معرفتِ نفس) کا خاصہ خدا آگاہی (معرفتِ الہی) ہے اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ مختصر یہ کہ خدا آگاہ بننے کی آسند ہو تو خدا آگاہ بننا اور اپنی حقیقی آرزو کو سمجھنا لازمی ہے۔

اصل یہ ہے کہ اوہیت کا تقاضا اور عبدیت کا خاصہ عبادت ہے عبادت کی جو احسن و اکمل صورتیں مسلوٰۃ اور زکوٰۃ ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرت عبادِ الرحمن اپنی عبدیت کے اعتراف و انہماک کی خاطر اپنے مسجود و محبوب اور مطلوب و مقصود (اللہ) کی مرضی احکام کے مطابق مسلوٰۃ قائم کرتے ہیں، اسی طرح اس کی مرضی و احکام کے مطابق اس کا دیا ہوا

مال و دولت اور دیگر نعمتیں خرچ کرنے کی خاطر نظامِ نزکوۃ قائم کرتے ہیں اس سلسلے میں یہ کلمہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس طرح صلوٰۃ کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے سوا کسی اور کو نہ تو اپنا الہ اور نہ اپنا رب یعنی رازق و پروردگار، حاکم و مالک، حافظ و نیکار، غوث و دستگیر، مولیٰ و مشکل کشا اور کارساز و حاجت روا سمجھیں اور نہ بنائیں؛ نیز نہ اس کی ذات و صفات اور کار و بارِ خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرائیں؛ اور نہ اس کی عبادت و پرستش کریں اور نہ اسے سجدہ کریں؛ علاوہ بریں، نہ انہیں پکاریں اور نہ ان سے مروں مانگیں اور نہ ان کی تہذیب و نیاز جی دیں؛ اسی طرح اس کا یہ بھی بنیادی تقاضا ہے کہ اس کے بندے صرف اس کے احکام ہی کی مطابقت، رزق کمائیں اور خرچ کریں اس میں یہ از بس اہم و بصیرت افزوۃ کلمہ ختم ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے رب العالمین کا بہت اور انسان اس سے جو کچھ حاصل کرتا ہے، ایک تو اسی سے حاصل کرتا ہے، دوسرے رب العالمین ہی کی ولایت کردہ قوتوں، احواس و عقل، علم و حکمت اور فن و ہنر یا ٹیکنالوجی ہی کے ذریعے حاصل کرتا ہے، لہذا وہ انسان کا نہیں رب العالمین کا ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، اس کا مالک نہیں، امین ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس سے اپنی ضروریات کے مطابق تنوع و استفادہ تو کر سکتا ہے، لیکن بخل و سود، سودی سرمایہ کاری مثلاً مضاربیت و مضاربت، کرایہ کاری و دستارگری، بینکاری و حقیقتی کاری و تسمتے کاری وغیرہ وغیرہ، اکتانہ احتکار اور اسراف و تبذیر کے ذریعے دوسروں کو اس سے متنوع و مستفید ہونے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ یہ یاد رہے کہ فالتو متاع پر اس کے امین کا حق نہیں رہتا۔ بلکہ ان حاجت مند لوگوں کو منتقل ہو جاتا ہے، جن کے لیے رب العالمین نے شائل و محروم کی تعبیری اختیار کی ہیں، اور اس قابلِ انتقال حق کو حق معلوم کہا ہے۔^۱ دہرے دہرے کہ ہر شخص کو اپنی ضروریات سے زائد مال کا علم ہو تب ہی اس کی ضروریات سے زائد مال کو قرآن حکیم العفو سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کے انق کا حکم دیتا ہے۔^۲ انق بالعفو کی

بہترین مثال ہیں رحمۃ اللعالمینؐ کی سیرتِ طیبہ میں ملتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپؐ اس حکمِ ربّی کے بعد کبھی صاحبِ نصاب نہ بنے۔ اگر یہ کہ جائے کہ اتفاقاً بالعزو زکوٰۃ کی احسن و اکمل صورت ہے تو یہ مبالغہ نہیں بلکہ ایسی تاریخی حقیقت کا اظہار ہوگا جس پر نفسِ قرآنی اور سنتِ حسنہ، نیز کتبِ سیرت و تاریخ شاہد ہیں۔

حیاتِ انسانی کی مثال ایک بارشِ ضروری کی سی ہے، جسے سرسبز و شاداب اور بار آور رکھنے کی خاطر اس کا تزکیہ ناگزیر ہے۔ تزکیہٴ بارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اشجار و درختوں کو صحت مند و توانا اور بار آور رکھنے کی خاطر ان کو فضیلی جیلوں، خود مو جڑی بوٹیوں اور مضرت رساں ہراثیم اور کمزوروں سے پاک و صاف کیا جائے، ان کی بیماریوں کا علاج کیا جائے اور انہیں اوقات پر صحیح مقدار میں کھاد اور پانی دیا جائے، نیز انہیں پیاریوں و غیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے مناسب تدابیر اختیار کی جائیں۔ جہاں تک بارشِ حیاتِ انسانی کا تعلق ہے، اس کے تزکیہ کے لیے قرآن مجید نے زکوٰۃ کی تعبیر اختیار کی ہے۔ زکوٰۃ کی پانچ صورتیں ہیں: ۱۔ اس کی ایک جلیل و مثبت صورت اتفاقاً بالعزو ہے۔ (۲) اس کی دوسری صورت نیا ضروریات سے ناامال اور وسائل و طوت میں سے سائل و محروم کو ان کا مقررہ حصہ (چھٹا) براہِ راست یا نذرانہ ہمارے ذریعے دینا (۴) اس کی تیسری جلالی و طیبی صورت اجتماعی وجودِ انسانی کو ماسخِ سرطان سے پاک و صاف کرنا ہے؛ (۴) اس کی چوتھی اکمل و احسن صورت جملہ افرادِ نسلِ انسانی میں بالعموم اور افرادِ معاشرہ میں بالخصوص گمراہی دولت کو متوازن رکھنے اور ان کی ضروریاتِ زندگی کی باحسن وجہ کفالت کرنے کے لیے مایاتی نظام قائم کرنا ہے۔

تجلیاتی نقدِ نظر سے زکوٰۃ کا مقصد بنی نوعِ انسان کی آرزوئے حسن و زندگی کو زندہ و فعال رکھنا، اس کی تکمیل کرنا اور اس مقصد کے حصول کی خاطر نظام قائم کرنا اور اسے احسن طریق سے چلاتا ہے۔ نیز اس کام میں بلکہ افرادِ نسلِ انسانی کا حصہ لینا ہے۔ زکوٰۃ کو اپنے الہیامرضِ حسن و عشق کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بندہٴ محبت کا اس کے حضور نذرانہٴ محبت ہے، جس سے

آرزوئے حسن و زندگی کا نشو و ارتقا ہوتا ہے، اور اہل آرزو کو زندگی اور زندگی کو وسعت و پستانی، ثبات و دوام، سوز و ساز، جاودانی اور رہنمائی و دست ملتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مائتہ زکوٰۃ سے اہل عشق کو فرد دوست ملتا ہے تو یہ مبالغہ نہیں، اظہار حقیقت ہو گا۔ دلِ نرست آشنا ہو تو اس کے ایک اشارے پر مال و دولت اور تخت و تاج کرے؟ اہل ہر دنیا تو گھر بار، جسم و جان اور اہل و عیال تک قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس سے اس امر کی توجہ یہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اہل مہر و وفا کے سید بے عدیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الہ کے حضور نہ رانہ محبت پیش کرتے رہے اور کبھی صاحبِ نصاب نہ بنے؟ نیز انہوں نے کیوں اپنے معاشرے کو معاشی سرطانیوں سے پاک و صاف رکھا اور افرادِ معاشرہ کی کفالت کے لیے بیت المال اور نظامِ زکوٰۃ قائم کیا۔ اصل یہ ہے کہ دنیا میں سلوٰۃ و زکوٰۃ کے نظام قائم کرنے میں پیغمبرِ اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتہ تعالٰیٰ کا رازِ مخفی ہے، نیز رحمتہ تعالٰیٰ اور خلقِ عظیم ہی میں آپ کا اسوۂ حسنہ ہے۔ فلسفہٴ آرزوئے حسن کی روش سے اسلام کی تحریکِ رحمتہ تعالٰیٰ کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ افرادِ نسلِ انسانی کی آرزوئے حسن و زندگی کا احیاء، نشو و ارتقا دینے اور ان کے باطن میں حسنِ انقلاب لانے اور انہیں مومن و موحّد اور صالح و اہلِ حسن و سرور بنانے کی منظم و منصوبہ بند انفرادی و اجتماعی تحریک ہے۔

۳۔ نظامِ تزکیہ:

تزکیہ نفس قرآن مجید کی اساسی منطحات میں سے ہے اور اس سے مراد نفسِ انسانی کی اس طرحِ تطہیر و تحسین اور پرورش و نگہداشت (Nursing) کرنی ہے کہ وہ پھر سے زندہ و توانا اور حسین و مقرب بن جائے اور اس کے قوی نشو و ارتقا کرنے لگیں، نیز اس میں آرزوئے حسن و زندگی کا احیاء ہو جائے اور وہ خود نکال ہو جائے۔ اس تعریف کی روش سے تزکیہ، ایک انتہائی اہم عمل ہے، لہذا نفسِ اجتماعی (یعنی قومی، ملی اور بین الاقوامی یا انسانی نفس کے تزکیہ کے لیے ایک

محکم رہیگا اور فعال و مؤثر نظام کی ضرورت سے متعلق دو رائیں نہیں ہو سکتیں، اور نہ اس امر کے متعلق بھی کسی اختلاف رائے کی کنجائش ہے کہ نظام تزکیہ کے قیام اور اس کے مؤثر طور سے پلانے کی ذمہ داری خلافت کی ہے اور اس سے نوازدن بالمتقدور افرادِ نسلِ انسانی بالغوں رعایا کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ تزکیہ میں قوم و افراد کی نشاۃ ثانیہ اور ان میں آرزوئے حسن و زندگی کے احیاء کا ماحول مندرجہ ہے۔ لہذا اس کا نظام خلافت ہی قائم کر سکتی ہے اور یہ اس کی ایک پہچان بھی ہے۔ جہاں تک فرعون، قارونی حکومت کا تعلق ہے، وہ ایسے نظام کو اپنے لیے باعثِ خطرہ سمجھتی ہے، اس لیے اس کے قیام کی مخالف ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کا اخفاء اس کی حکمتِ ملی کا مستثنیٰ ہوتا ہے۔

ہدایاتی و اخلاقی نقطہ نظر سے تزکیہ کی غیر متولی اہمیت کا راز یہ ہے کہ اس سے خلقِ انسانی کی تطہیر و تحسین ہوتی ہے اور حسنِ خلقِ ماری زندگی میں اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو عام طور سے سمجھی جاتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حسنِ خلق کی مثال ایک ایسے چشمے کی ہے جس سے عدل و احسان، حسن و خیر، ایثار و قربانی، ہمدردی و نگہداری، صبر و توکل، حلم و عفو، جود و سخا اور محبت و رحمت کے دریا نکلتے اور مزربِ حیات کو زندہ و شاداب، حسین و بابر آور کرتے اور معاشرے کو امن و سلامتی کی جنت بناتے ہیں۔ بخلاف اس کے سوا خلق کی مثال ایک ایسے چشمے کی ہے جس سے ظلم و عدوان، جرم و گناہ، حسد و شر اور فحشاء و منکر، عنسیت و نفرت، تناد و مخالفت، جنگ و جدال، منافقت و ریاکاری، بخل و انتقام، حسد و بغض، قسادت و شقاوت اور تکبر و غرور کے ندی نالے نکلتے اور کشتِ زندگی کو تباہ و برباد کرتے اور معاشرے کو خوف و حزن کا جہنم بناتے ہیں۔ اس مفہوم کو قرآن حکیم کی اصطلاحِ تمیمی زبان میں اس طرح بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ حسنِ خلق سے سہیفیت، شہوت اور مالمیت کے چشمے بہتے ہیں جو معاشرے کو جنت اور افرادِ معاشرہ کو اہلِ حسن و سرور بناتے ہیں۔ بخلاف اس کے سوا خلق سے فرعونیت و ہامانیت اور قارونیت

آزیت کے سوتے چھوٹتے ہیں بر معاشرے کو دوزخ اور افراد معاشرہ کو اہل نار بناتے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ خلق انسانی اپنے جمال و جلال اور عظمت و رفعت کے لیے تزکیہ کا مرحلہ منت ہوتا ہے تو یہ جانا نہ ہو گا۔ اصل یہ ہے کہ تزکیہ مکارم اخلاق کے حسن اتمام کا ذریعہ ہے چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جس زمان و مکان میں کسی قوم کی ترقی زندگی نظام تزکیہ سے محروم ہوئی یا اس کے نظام تزکیہ میں جو رد و تعلق پیدا ہوا۔ وہ سن و زندگی سے محروم ہو گئی اور اس کی آرزوئے حسن و زندگی میں مروجہ ہو گئی۔ یہ واقعیت بڑی ہی بکرا نگیز و بصیرت افزا ہے کہ سب سے پہلے قرآن حکیم نے اہل دنیا کو اس حقیقت سے آشنایا کہ تزکیہ مرحلہ میں تعلیم کتاب و حکمت کی پیش شرط ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تزکیہ سے آرزوئے حسن و زندگی کا احیا و ترمیم اور علم و حکمت اس میں حسن و حیات جن کی نعمتیں ہیں بظاہر ہے کہ آرزو نہ ہو تو علم و حکمت کیسے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فلسفہ آرزو کا رُخ سے ناخواندگی و جہل و دوزخ آرزوئے حسن و زندگی کے فقدان کی دلیل ہیں۔

۴۔ نظام تعلیم :

صلوٰۃ و زکوٰۃ اور تزکیہ کے نظاموں کی طرح علم و حکمت سکھانے کا نظام قائم کرنے اور اس کا معقول اہتمام کرنے کی ذمہ داری ہمیں خلافت کی ہے۔ چونچتے ہیں کہ علم کیا ہے ؟ اس سوال کا جواب ایک لفظ میں دینا ہو تو وہ ہے "آگاہی اسما" جس کا حاصل جلا ہے جسے قوتِ تسخیر سے تعبیر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے قرآن مجید نے کائنات کے حوالے سے سلطان کی تعبیر اختیار کی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم بسورتِ قوت و آرزو و قدرتِ انسانی میں ولایت کیا گیا ہے۔ آرزوئے علم اصل میں آرزوئے حسن ہے جو علم و قوت سے فعل میں لاتی اور اس کا ستودار تقارر کرتی ہے، جس پر کائنات کی تسخیر اور ثبات کے نشو و ارتقا کا

اختیار ہے۔

علم کا ایک پہلو کائنات ہے جس کے حوالے سے اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ اس کا دوسرا پہلو انسان اور میرا پہلو اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان دونوں پہلوؤں کے حوالے سے علم کی ماہیت معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؛ لیکن اس سے پہلے اس لطیف اور از بس اہم و نگراں تفسیر کے تحت کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ علم کی اس بنیادی تعریف کا مطلب کدوہ اسماء کی آنکھ ہی ہے، یہ ہے کہ علم ہر اسم کے مستحق کی ماہیت با حقیقت کا ادراک ہے اور اسی میں ہر شئی کی تسخیر کا لازماً مضمر ہے۔ اس سے مستنبط ہوا کہ جس طرح علم انسان کے کائنات کی تسخیر مٹی سے اور مسلسل ہوتا رہتا ہے، اسی طرح علم النفس سے نفس مستحضر یا مسخر یا مسلمان ہوتا ہے۔^۱ نفس کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفس آمادہ وجود حاصل نہیں ہوتی ہے،^۲ نفس کو آمادہ کا مطلق و مفاد ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ نہ تو ایسی شیطانی سے تعاون کرتا اور اس کا کامانتا ہے اور نہ اپنے نفس کی کو دوسرے مینے کی خاطر اپنی خواہشات کو مزین کر کے ہی دکھاتا ہے۔^۳ یہ اصل یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نفس امر ہے، لہذا یہ نہ بد و عبادت، ریاضت و مجاہدے، ربانیت و ترک دنیا اور تپسیا وغیرہ وغیرہ سے نہ کبھی مرے نہ مرتی سکتا ہے۔ نفس آمادہ یا نفس بنی کی موت وجود کی موت کے ساتھ ہی مٹی ہے ملاوہ برین جنہیں لوگ شبہیں نظری جاتی یا طبعی تقاضے کہتے ہیں۔ وہ اصل میں ابوائے نفس ہیں۔ چنانچہ جب تک نفس کا چشمہ حیات خشک نہیں ہو جاتا، خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں؛ البتہ نفس مسلمان یا متین و مرزاں بردار ہو جائے تو اس کی خواہشات اور تقاضوں پر قابو پایا اور اعتدال کی راہ پر رکھا جاسکتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام ربانیت کو روا نہیں رکھتا اور نہ نفس کو مارنے کی نصیحت و فرمائش یا غنائش ہی کرتا ہے؛ البتہ نفس کو مسلمان کرنے کی نصیحت و فرمائش اور نہائش کرتا ہے۔ کیونکہ یہی اس کے انعام یافتہ بندوں (یعنی نبی و پیغمبرین شہداء اور صالحین) کی حسین و راست راہ ہے جسے ”مراط المستقیم“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

علم النفس سے انسان میں اپنی ذات اور اس کے حملے سے جن بنیادی حقائق کا شعور بیدار ہوتا ہے، ان میں سے اہم ترین یہ ہیں: اول: بشر مخلوق و عبد اور مروبہ فقیر ہے۔ دوسرے: اس کا کوئی خالق حقیقی، معبود، رب اور حاجت مند ہے۔ اور تیسرے وہ فقط اور تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ چوتھے: کائنات اور اس کی جملہ نعمتیں بلکہ نئی نوع انسان کے تشع کے لیے ہیں، اس لیے اشیائے کائنات کو مستخر کر دیا گیا ہے اور ان کی تسخیر کی خاطر انسان کو علم و ولایت کیا گیا ہے، جسے قوت سے فعل میں لانا اس کی اپنی ذمہ داری ہے؛ نیز اس میں اس کی قوت و سطرت، شان و شوکت و آزادی و خود مختاری اور خوشحالی و ترقی کا راز مضمر ہے۔ پانچویں: وہ صاحب ارادہ و اختیار ہے اور اسے کب ذل، سہی و ہمداد، تقرر و تحریر کی آزادی ہے۔ لیکن اس کی آزادی اس کے علم کی طرح ظنی و لامحدود نہیں۔ چھٹے: وہ صاحب ارادہ و اختیار ہونے کے اعتبار سے آزاد تو ہے، لیکن قدرت کے قوانین یعنی اور قانون مساواتِ عمل کا مکلف و مستوجب ہونے کے لحاظ سے مجبور ہے۔ ساتویں: نہ تو کائنات جو رنگ و نور کے نقاروں، جہل و جلیل مناظر اور لذت، اغیز و سکون نعمتوں کی جنت ہے۔ اور نہ زندگی ہی جو بے انتہا حسین و محبوب ہے، غربت و بے مقصد ہو سکتی ہے۔ لہذا ان دونوں کی ضرورت کوئی غایت ہے۔ آٹھویں: انسان میں اپنی آرزوئے حسن و زندگی کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ نویں: غایتِ زندگی کے شعور کے بیدار ہوجانے سے اس میں حیاتِ اخروی کا شعور بھی زندہ و بیدار ہوجاتا ہے۔

غلاوہ بیدیں، عالم کی بیکت سے انسان کی جالباتی حسنِ زندہ و فعال ہوتی ہے تو اس میں جالباتی ذوقِ شو و ارتقا کرنے لگتا ہے، نتیجہ اس میں حسن و بیخ، حسنہ و سنیہ، خوب و ناثر، معروف و منکر اور خیر و شر میں تمیز کرنے کی استعداد کی تکمیل ہوتی ہے۔

ہر اتم کا مُستَیٰ اور ہر شے کی قدر ہوتی ہے اور یہ تینوں اشیاء اسم، مُستَیٰ اور قدر۔ علم کے بغیر اپنی ہستی رکھتی ہیں نہ خود یہ حقیقت علم کی غیر مہولی اہمیت کی آئینہ دار اور

اس پر حرفِ آخر ہے۔ یہ اجمالِ تفصیل کا مستثنیٰ ہے۔ زندگی اپنی قدر رکھتی ہے اور وہ
 بے حسن چنانچہ زندہ شخص وہ ہوگا جس کی زندگی میں حسن ہوگا اور اس باعث وہ نفسِ مطمئنہ
 ہوگا اور اس میں حسن و زندگی کا آرزو و فعال ہوگی۔ زندگی میں حسن نہ ہو تو وہ اپنی جمالیاتی اقدار
 سے محروم اور خوف و ہراس کی اسیر ہوتی ہے؛ اور جمالیاتی اقدار کا مطلب ہے: جان و جلال
 نور و سرورِ حق و صداقت، طمانیت و مسرت اور آرزوئے حسن و زندگی۔ قرآن مجید نے اس لیے
 حسن سے محروم اہل نار سے متعلق فرمایا ہے: **إِنَّهُ هُوَ يَأْتِي رَبَّهُ مُجْنِبًا رَأْسَهُ**
جَهَنَّمَ لَا يَمَسُّهِنَّ فَيَمُوتَ وَلَا يَحْيَىٰ ۚ وَلَئِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَخٰلِفُونَ (نور الاہل: ۸۷، ۸۸، ۸۹) اصل یہ ہے کہ جو
 شخص اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے آئے گا، اس کے لیے جہنم ہے جس میں
 وہ نہ تو مرے گا اور نہ جئے گا۔

اصل میں زندہ وہ ہیں جو اہل حسن و سرور ہیں اور اس حیثیت سے آکاہ اہل علم ہوتے
 ہیں۔ اس سے یہ مستنبط ہوا کہ اہل علم ہی اصل میں زندہ اور لذتِ زندگی سے آشنا ہوتے ہیں
 اور زندگی عبادت سے جمالیاتی اقدار سے۔ اس گفتگو کا ماحصل یہ نکلا کہ تعلیم کا مقصد طلباء
 میں حسن و زندگی اور قبح و موت کا شعور بیدار کرنا۔ انہیں جمالیاتی اقدار اور لذتِ زندگی سے آشنا
 کرنا۔ انہیں زندہ و اہل حسن و سرور بنانا اور ان میں حسن و زندگی کی آرزو کو زندہ و فعال رکھنا ہے
 اور اس تحقیقی تعلیم کا نظام قائم کرنا خلافت کی ذمہ داری ہے۔

۵۔ نظامِ حکمت:

اگر عالم آکاہیِ اسماء ہے یعنی کائنات و حیات کی جمالیاتی اقدار اور اللہ تعالیٰ کی صفاتِ حسنہ
 کا ادراک ہے تو حکمت انسان کو ان جمالیاتی اقدار سے مستفید ہونے اور صفاتِ الہیہ کو اپنے
 اندر جذب کرنے، نیز زندگی کے بیحد مستقیم پر چل کر اپنی دُنیریں دُعاؤں و منجزاتِ مقصد پر پہنچنے
 کا بہتر راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت انسان کو صوابِ افعال و عبادتِ خالص و سچ پر راہ

اور عادل و محسن بناتی ہے سلاطین بریں، علم اگر اپنے اقدار کے ساتھ ساتھ کائنات میں پوشیدہ نعمتوں اور قوتوں کے خزانوں کا بھرپور سراغ لگاتا رہتا ہے تو حکمت انسان کو ان خزانوں سے مستفید ہونے کے قابل بناتی ہے۔ یہ حکمت یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حکمت کو علم مستلزم ہے اور علم حکمت پایا جاتا ہے۔ جب یہ ہے کہ علم کے بغیر حکمت اور حکمت کے بغیر علم سود مند و موثر نہیں رہتے۔ علم کو حکمت ہی نافع بناتی ہے اور اس سے اس کے نفع کی وسعت ہو جاتی ہے۔ کیوں جتنے انسان ہمیشہ علم نافع کی دُعا مانگا کرتے تھے، بہر حال علم و حکمت کے امتزاج سے ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے جس میں تسخیر کرنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن خود قابل تسخیر ہوتی ہے۔ چنانچہ قوتوں کی قوت و سلطنت، عجب و سیادت، شان و شوکت اور خوشحالی و ترقی کا مدار بہت حد تک اس امتزاجی قوت پر ہوتا ہے۔ جسے علمی، حکمتی قوت کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ اس قوت کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ زندگی کے نشو و ارتقاء اور فتنوں و داخلی حسد کا موثر ذریعہ ہے۔

چونکہ حکمت ایک ہمہ گیر مفہوم کی حامل اصطلاح قرآنی ہے، جو کل زندگی کو محیط ہے، لہذا اس کے مختلف ماہم شعبوں کے لحاظ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے:

۱۔ تعلیمی نقطہ نظر سے:

علم اور تجربہ و مشاہدہ سے کما حقہ استفادہ کرنے اور سلطانِ آدمی کو علم کی قوتِ تسخیر اور احسن مقاصد کی خاطر استعمال کرنے، نیز تحقیق و تفتیش، ایجاد و اختراعات اور تخلیقِ ادب و فن کے عکس سے مددِ غایت استفادہ کرنے والی عقلِ جلیلہ و فکر کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے

۲۔ جمالیاتی نقطہ نظر سے:

حکمت آزاد و محسن و زندگی کی نیکیں و اتمامِ کافن سے جو عقلِ جلیلہ و محرکہ کو پاتا ہے۔ اس تعریف کی روش سے حکمت انسان کو اپنے اندر حسن و زندگی پیدا کرنے، اولین و سب سے

کی عمر زندگی گزارنے کا چلن سکھاتی ہے۔

۳۔ دینی نقطہ نظر سے :

حکمت اس عقل جلیلہ و فاعلہ سے عبارت ہے، جس کے ذریعے اہل ایمان آفتاب وحیؐ، تنزیل سے نور و ہدایت اور حزن و غم کی حاصل کر سکتے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سوہ حسنہ کے مطابق حسین و مطمئن اور مسرور و کامیاب زندگی گزار کر اپنے اللہ و رب کا قریب و رفیق حاصل کر سکتے ہیں۔

۴۔ اخلاقی نقطہ نظر سے :

حکمت عبارت ہے اس سکھ اور عقل جلیلہ و فاعلہ سے، جس کے ذریعے اہل آئندہ اپنی زندگی کو رنگ الہی سے مزین کر سکتے ہیں، یا بالفاظ دیگر، صفات الہیہ کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔

۵۔ سیاسی نقطہ نظر سے :

آئندے جلالی سیاسی کی نگین و اتمام کرنے کی بنیاد و احسان کا اساس محکمہ پر کل معاشرتی نظام کو قائم کرنے اور احسن طریق سے چلانے کی صلاحیت و عقل جلیلہ و فاعلہ کے زوجین کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

۶۔ ثقافتی نقطہ نظر سے :

جہاں یاق ذوق کا احسن طریق سے نشانی کرنے، اس میں وسعت و رفعت اور لطافت و نفیسیت پیدا کرنے، نیز جہاں یاق ذوق کے نوجوان و زنانہ، جوان و زنانہ، تقاضا کو پورا کرنے کے لیے ثقافتی زندگی کو جدید ترین آرائش و زیبائش کے سامان سے مزین کرنے اور جلیلہ و فاعلہ کی گزارنے کی صلاحیت و عقل جلیلہ و فاعلہ کے زوجین کا نام حکمت ہے۔

۷۔ معاشی نقطہ نظر سے :

انفراد معاشریہ قومی دولت کی عاقلانہ پیدا نش و تقسیم کو یقینی بنانے کی خاطر عدل و احسان

کی بنیاد پر معاشی نظام قائم کرنے اور احسن طریق سے پلانے نیز معاشرے کو معاشی سرطاؤں سے پاک و صاف کرنے اور محظوظ رکھنے کے ہنر و عقل جلیلہ و ناعلمہ کے امتزاج کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

۸۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے :

حکمت عبارت ہے عقل جلیلہ و ناعلمہ اور اس صلاحیت کے حسن امتزاج سے جس کے ذریعے اہل آندو اپنے نہ حتمی قلبی نفسی نظام کو صحت مند و صالح، زندہ و فعال اور حسیہ و غیر رکھنے اور اس کی تکمیل کرنے کی خاصہ زہن کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔

حکمت کی ان اذہبیں اتم جالیاتی، افادہ و امداد کو دیکھ کر اس امر کی توجہ یہ ہو جاتی ہے کہ کیوں ربِ علیم و حکیم نے قرآن مجید میں حکمت کو خیر کثیر سے تعبیر کیا ہے اور اس کی تعلیم کو نبوت کے بنیاد و خزانہ میں سے قرار دیا ہے۔

۶۔ نظامِ عدل و احسان :

جس طرح انسان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ عدل و احسان ہو، اُسی طرح حسنِ فطر کا خاصہ و دوسروں کے ساتھ عدل و احسان کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آزاد کے عدل و احسان اصل آزاد کے حسن ہی کی ایک صورت ہے، ظلم جو عدل کی ضد اور نقیض ہے، آزاد کے حسن یا آندہ عدل و احسان کے مغلوج و مردہ ہونے پر ولادت کرتا ہے۔ فرد کی طرف قوم کا نفس بھی عدل و احسان کی آندہ رکھتا ہے اور اس کے لیے معاشرتی عدل و احسان کا نظام ایک ناگزیر ضرورت ہے، جسے پورا کرنا خلافت کی ذمہ داری ہے۔ عدل کے تین تقاضے ہیں: اول عمیر الحصول، اور دومی جو، دوسرے، میا بہ عدل فطری و جمہ گیر ہوا اور بلا امتیاز سب کے لیے مواد بر شعبہ زندگی یا سو، اور کوئی فرد، جماعت، طبقہ یا قوم اس سے مستثنیٰ نہ ہو۔ تیسرے حکومت اس کے ذمہ وار ہو، اصل یہ ہے کہ نظامِ عدل کا قیام و حسن کا کردار خلافت کی

اوپر مذکور ہیں جس سے ہے۔ اگر کوئی حکومت اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں
ہوتی تو اس کا سربراہ مجرم و ظالم ہے۔ لہذا اس کے لیے قابلِ مواخذہ ہے، نیز اسے کمرانی
کے لیے نا اہل قرار بھی دیا جاسکتا ہے۔

عسبر حاضر کا تقاضا معاشی عدل ہے اور یہ جتنا شدید ہے اتنا ہی اسے سود، سودی
سرمایہ کاری، جاگیر داری، زمین داری اور اشتراکی نظاموں نے دقیق و پیچیدہ بنا دیا ہے اب اس
کی قرنی شکل، بد نظری حسین شکل ہے۔ اس قدر مستحجہ ہو چکی ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے درمیان
اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان اختلافات کو رفع کرنے کی ایک ہی صحت ہے اور وہ
ہے قرآن حکیم اور اسوۂ حسنہ جنہیں سب دیکھتے، جانتے اور پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں اور
اس کی وجہ تشکیق آرزوئے حسن و زندگی، حسنِ نظریہ و نیت اور ذوقِ قرآن کا فقدان ہے۔

ایک مکتب فکر کے نزدیک مشینوں کی ایجاد اور صنعتی انقلاب کی وجہ سے سرمایہ و مزدور
اور آجرو و اجیر کے، بین جو معاشی مسائل و اختلافات پیدا ہوتے ہیں، انہیں (معاذ اللہ) قرآن مجید
کے ذریعے حل نہیں کیا جاسکتا، کہوں کہ صنعتی، معاشی عدل کا کوئی معیار اس میں نہیں ملتا۔ اس
کی دلیل یہ دینی ہے کہ صنعتی انقلاب قرآن مجید کے نزول کے تقریباً گیارہ صدیاں بعد آیا تھا۔
اس نظریہ کو ذوقِ راجعیت قرآنی کی قلت پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ درندہ اہلِ ذوق و آرزو
جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اصولِ عمل و احسان کا اطلاق سات صنعتی، معاشی عدل پر کیا جاسکتا
ہے دلیل یہ ہے کہ یہ اصول حسین اور فطری و حقیقی ہونے کے باعث عالمگیر و ہمہ گیر اور ہر گوشہ زندگی
پر حاوی ہے، اور صنعتی، معاشی زندگی کے قدیم و جدید جملہ تقاضوں کی تشفی کرتا ہے اور ربات
نہایت کرتا رہے گا۔ ہر حال قرآن حکیم یا فلسفہٴ آرزو کی روش سے صنعتی، معاشی عدل کا ادیس تانا
یہ ہے کہ سرمایہ اور منافع دونوں کو سرمایہ کار کی ملکیت کے بجائے رب العالمین کی امانت سمجھا
جانے، سرمایہ کار بہت بُد سار کنوں کا حق تسلیم کیا جائے اور اسے ان کے درمیان
عدل و احسان کے اصول کے مطابق تقسیم کیا جائے؛ یعنی ان میں سے ہر ایک کو ان کی محنت و

ذہنی کاوش کی کمیت و کیفیت کی نسبت سے حصہ ملنا چاہیے لیکن اس اصولِ تقسیم کی ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ سب سے کم حصہ لینے والوں کے معیارِ زندگی میں کم سے کم تفاوت ہوگا کہ بقائے کشمکش و نزاع اور فکری تضاد و تخالف کا احتمال نہ رہے۔ اصل یہ ہے کہ مختلف طبقات افراد کے معیارِ زندگی میں تفاوت جیسا کہ سرمایہ داری، جاگیر داری، سود کاری اور زمینداری نظام میں ہے، غیر فطری و غیر حقیقی ہے اور عدل و احسان کے فقدان کی دلیل اور عبقاتی تضادات و تنازعات کی علتِ غا علی ہے اور اس کا نتیجہ اشتراکیت کی صورت میں نکلا ہے۔ یہ معاشی نظم ہے جو ایک طرف آرزوئے حسن و زندگی کے مطلوب و مطلوب ہونے کی علامت اور دوسری جانب اس کے فطری نتیجے ہلاکت و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ اس صورتِ حال کا ایک ہی ملا ہے اور وہ ہے آرزوئے حسن و زندگی کا احیاء۔ اس اخیلئے آرزوئے حسن و تلبس نفسی نظام میں نظامِ عدل و احسان کی اہمیت اس سے بہت زیادہ ہے جو عام طور سے اُسے دی جاتی ہے، نیز اس نظام کا قیام حکومت کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ علاوہ بریں جس طرح نظامِ کائنات اپنی بقا اور حسنِ کارکردگی کے لیے قدرت کے قانونِ عدل و توازن کا سرچشمہ منت ہے، اسی طرح معاشرتی زندگی کی بقا و سلامتی اور نشو و ارتقاء کا دار و مدار معاشی عدل و احسان کے اصول پر ہے۔

آخر میں اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ معاشی احسان کا مطلب سے عدل سے بڑھ کر حق دینا یعنی کسی کو اس کے حق سے، ملے شدہ اجرت، معاوضے یا معاہدے سے کچھ زیادہ دینا تاکہ وہ خوش ہو جائے، اور خود اپنے حق سے کم لینا، یعنی ایشا کرنا۔

۲۔ نظامِ جہاد:

جہاد اصل میں حسن و حیاتِ نکلی کی آرزو کے اتمام کی ایسی معاشی پالیسی و کاملہ سے عبارت ہے جن میں جسم و جان، جذبات و تئسیات، مال و دولت، منادات و تحفظات اور

گمراہ کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا جائے۔ اس تعریف کی رو سے جہاد کو حُسنِ نیت مستلزم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد ایک تو بالارادہ اور برنساؤ و غبت ہوتا ہے اور دوسرے اپنے اِلہ و رب کے دین کے قیام و تحفظ اور تشیع و تشہیر نیز اس کے بندوں کے حُسن و زندگی کے تحفظ اور ان کی اور اپنی آرزوئے حُسن و زندگی کے حُسنِ اِتمام کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے اس امر کی وجہ یہ ہر جاتی ہے کہ کیوں اسلام نے جہاد کو ایک از بس اہم فریضہٴ حیات قرار دیا ہے۔ تاریخی سے بھی جہاد کی غیر معمولی اہمیت پر استشہاد کیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ حقیقت میں بہاد کے حوالے سے اقوامِ عالم کے عروج و زوال کی بصری و سمعی اور مکتوبی داستان ہے۔ اس داستان کا ماحصل یہ ہے کہ جن اقوام نے جہاد کی غیر معمولی اہمیت کو غلا تسلیم کیا اور اس کے لیے ہمیشہ اور ہمہ وقت کمر بستہ و پا پر رکاب رہیں، اور حال و مستقبل کے حربی و دفاعی اقداموں کے مطابق اس کی تیاری تہہ کھل کرتی رہیں، نیز وہ جہاد سے ہر اس امر میں غریب نہ گریزاں، وہ ظلم کے حریف قوتوں کا کامیابی سے مقابلہ کرتی رہیں اور عروج و زوال کی راہ پر گامزن رہیں۔ بخلاف اس کے جن اقوام نے جہاد کی اہمیت کو کما حقہ طور سے سلا تسلیم نہ کیا اور اس کی تیاری میں اس ذوق و شوق اور مستعدی و ایثار کا مظاہرہ نہ کیا جس کا وہ متقاضی ہے؛ نیز وہ جہاد سے ڈرنے اور کترانے لگیں تو وہ نحیف و کمزور، ورنہ زوال پذیر ہو گئیں۔ اس طرح ان میں آرزوئے حُسن و زندگی مردہ ہو گئی اور ولولہٴ جہاد رہا نہ آرزوئے شہادت، نتیجہٴ وہ ظلم کے حریف قوتوں کا مقابلہ نہ کر سکیں جنہوں نے انہیں اپنا محکوم و غلام بنالیا یا ہلاک و برباد کر دیا۔

مختصر یہ کہ آرزوئے حُسن و زندگی ہر تو آدمی مجاہد ہوتا ہے۔ اس میں ولولہٴ جہاد اور فناۃ شہادت ہر قی سے اور روحانیت میں زندہ و آزاد ہوتا ہے۔ فلسفہٴ آرزو کی روش سے مردہ قوم وہ ہوتی ہے جن میں آرزوئے حُسن و زندگی مردہ ہو جائے؛ نیز قدرت اُسے دُور و بویا قوم، حُسن و زندگی عطا کرتی ہے۔ جسے ان کی طلب و آرزو ہو۔ برخلاف اس کے

جسے سن زندگی کی طلب و جستجو نہ ہو، اسے خواہشِ سیتہ و مرگ سوتی ہے، لہذا قدرت اس کے لیے اس کی خواہش کے مطابق محکوم و غلامی یا بلاکت و بربادی مقدر کر دیتی ہے۔ جیسی نیت ویسی مراد کا مقولہ جتنا معروف ہے، اتنا سچا بھی ہے۔ یہ مفہوم یوں بھی بیان ہو سکتا ہے: ”جیسی آرزو ویسی مراد“۔ یہ نکتہ جتنا لطیف و دقیق ہے، اتنا سچا اور فکر انگیز بھی ہے کہ اکثر اوقات آدمی کو پتا نہیں چلتا کہ اس کے اندر کی دنیا یا باطن میں کیا جو رہا ہے؟ آیا حیاتیاتی جراثیموں کے نفسِ کُلی کو حسن و زندگی کی آرزو ہے یا سیتہ و مرگ کی؟ چنانچہ آدمی اس عالمِ آفانل و بے خبری یا تجاللی عارفانہ میں بن آنی موت مارا جاتا ہے۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزاد و زندہ اور مجاہد وہ ہوتا ہے جو ہر لحظہ اپنے نفس کا جائزہ لیتا اور اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے معرفتِ نفس کی اہمیت اس سے بہت زیادہ ہے جو عموماً سمجھی جاتی ہے۔ معرفتِ نفس کا مطلب دراصل اس کی آرزوئے حسن و زندگی سے آگاہی ہے۔ آرزوئے حسن دراصل احسن و اعلیٰ کی آرزو ہے، جو اس کا سرورِ حسن و محبت (اللہ) اور نشو و ارتقاء کرنے والا (آقا) (رب) ہے؛ لہذا جو شخص اپنی اس آرزوئے نفس سے آگاہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے سرورِ آگاہی یعنی اللہ و رب سے بھی آگاہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ مقولہ مشہور ہوا: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ جس شخص نے اپنا نفس پہچانا، اس نے اپنا رب پہچان لیا۔

بہر حال، مجاہد اپنے نفس کی آرزوئے حسن و حیات سے آگاہ ہو گیا ہے اور اسے پورا کرنے کی خاطر جہاد کرتا ہے۔ چونکہ جہاد ایک اجتماعی (دینی و ملی) ضرورت و فریضہ ہے، لہذا اس کی عسری و قتالی اور ارتقاء و استقبال مقتضیات کو نظم و ضبط کے ساتھ احسن و بوجہ پورا کرنے کی اولین ذمہ داری خلافت پر عائد ہوتی ہے لیکن اس میں خلافت سے حتی المقدور تعاون کرنا جملہ افرادِ معاشرہ پر لازم ہے۔ چونکہ یہ جہاد حریفانِ خارجیہ کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے اسے جہادِ خارجی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس جہاد کو

جہاد داخلی دشمن کے خلاف کرتے ہیں۔ جہاد داخلی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ داخلی جہاد دراصل معاشرے میں ظلم و جہل کے خلاف جو کام ہے، ظلم و جہل کے خلاف جہاد کا مطلب ایک تو فرعونوں، بامانوں، تارکوں اور آندوں کے خلاف جہاد ہے، دوسرے ان تمام ظالموں، مجرموں، سیاہ کاموں اور فتنہ پردازوں کے خلاف جہاد ہے۔ جو معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کرتے، نیز فحشاء و منکر اور شرک و بت پرستی کی تشیع و ترویج کرتے ہیں۔ جہاد باللسان بھی ہوتا ہے اور جہاد بالقلم و بالسیف بھی۔ یہاں اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ فساد کے معنی شر و منکر، برائی، شوم و غل، قتل و غارت اور آتش زنی وغیرہ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہر وہ فعل ہے جس سے معاشرے کا توازن بگڑتا ہو۔ اور افراد معاشرہ کی آرزوئے حسن و زندگی کی راہ کو برباد و شمار گزار جاتا ہو۔ اس سے لوگوں سے نا انصافی یا زیادتی ہوتی ہو: نیز اس سے اخوت و محبت، باہمی اعتماد و معاونی اور امانت دہی گدی و غل کی فضا مکتد رہتی ہو اور اس پر ظلم، اطلاق ہوتا ہو۔ فلسفہ آرزوئے حسن کے حوالے سے فساد کو آرزوئے سیتہ و مرگ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فساد کے وقت مفید کے دل میں آرزوئے حسن و زندگی کی جگہ آرزوئے سیتہ و مرگ لے جیتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے فساد کی صراحت کر دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا:

فساد کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلاً (۱) بہیمی (۲) اقتصادی معاشی (۳) سیاسی (۴) عسکری (۵) ثقافتی دینی، ادبی، فنی، دینی، مذہبی اور عصبیتی (رقمی، لسانی، علاقائی، جغرافیائی، قبائلی، لسانی، خیل: نیز (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

۱۔ بہیمی فساد:

اس کا مطلب لوگوں کا معاشرے میں بلوے، ہنگامے، لوٹ مار، قتل و غارت کرنا، نیز اغواء و آتش زنی اور خانہ بربانڈی کی وارداتیں کرنا ہے۔ اس کے محرکات و عوامل مائثراتی سیاسی اور اقتصادی کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔

عدل و احسان ہے جو آئندے حسن و زندگی کی تکمیل کا واحد ذریعہ ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اس اصل الرسول کی زد سے مَن فح کی تقسیم محنت کی کمیت و کیفیت کے مطابق مرنی چاہیے۔ لیکن کم سے کم حصہ اتنا بہر حال ہونا چاہیے جس سے ہر کارکن اور اس کے کنبے کی کفالت احسن مرنی سے، یعنی معاشرے کے عام معیار زندگی کے مطابق ہو سکے، نیز سب سے کم اور سب سے زیادہ حصہ لینے والوں کے حصہ منافع میں کم سے کم عادلانہ تفاوت ہو جس کے لیے حسن تفاوت کی تعبیر مزدوروں سے کی۔ حسن تفاوت اصل میں فطرتِ انسانی سے عبارت ہے اور اس کی مثال اختلافِ ذوق کی سی ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کی تخلیقی قوتیں میں وحدت اور جالیاتی ذوق ہیں اختلاف پایا جاتا ہے اور اسی میں کائنات کے بال و جلال اور سراسر اخروی و جاذبیت اور انسان کے جالیاتی سوز و مسرور کا انداز مشرب ہے۔ چنانچہ حسن و زندگی کی آئندے نئی کے نشو و ارتقا اور اتمامِ مسلسل کے لیے، نیز زندگی کی لغت سے زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہونے اور کائنات کی نعمتوں سے زیادہ سے زیادہ تعلق کرنے اور معاشرے کو تفادات و تنازعات سے پاک اسن و سلامتی کی جست بنانے کے لیے، نیاتِ اسائش میں حسن تفاوت ناگزیر ہے۔

اصلی عدل و احسان سے، جو رب العالمین کی کتاب الانسان (قرآن مجید) سے ماخوذ ہے، زمانہ حال کے ایک کتب نگر کے اس دعوے کی ترمیم و رجعتی ہے کہ قرآن مجید نے صنعتی عدل کا کوئی معیار قائم نہیں کیا یا کوئی اصول نہیں دیا۔ یہ مکتب فکر اپنے موقف کے ثبوت میں بیرونی پیش کرتا ہے کہ مشینوں کی ایجاد اور صنعتی انقلاب کے نتیجے میں سرمایہ و مزدور یا آئندہ جبر کے درمیان جو نئی مسائل و اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے افرادِ نسلِ انسانی کو بین خوف و حزن کر دیا ہے، ان کا قرآنِ حکیم میں کوئی حل نہیں ملتا، کیونکہ اس کا نزول صنعتی انقلاب سے تقریباً تیار ہزار سال پہلے ہوا تھا۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہوا کہ خود باللہ تعالیٰ کد ان مسائل و اختلافات کا علم نہ تھا، لہذا اس نے ان مسائل کا

کا کوئی حل نہیں بتایا۔ اور دوسرے قرآنِ حکیم ایک نامکمل نابھہ حیات ت اور ہر زمانہ دنیا کے لیے نہیں ہے؛ اور یہ عقیدہ سرچا کفر ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآنِ حکیم کا اصول عدل و احسان کل زندگی کو محیط ہے؛ یعنی اس کے ہر شعبے پر حاوی ہے اور اس کے بعد تقاضوں کی تشفی کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آرزوئے حسن و زندگی کی طرح فطری سے اور اس کی تشفی تکمیل کا واحد ذریعہ ہے۔

یہ اصل یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کل افرادِ نسلِ انسانی ایک ہی خالقِ دربارت کی مخلوقات ہیں اور اس نے اپنی بڑی نعمتیں سب کے لیے کائنات کو ودیعت کی ہیں؛ اور ان سے اصولِ عدل و احسان کے مطابق اور حسنِ تفاوت کے ساتھ سب کو متشہ بہونے کا حق ہے۔ چنانچہ سرمایہ کاری ہو یا زمین کاری اصل میں سود کاری ہے۔ اگر پیداوار یا منافع کی تقسیم اصولِ عدل و احسان کے منافی ہو۔ مثال کے طور پر کسی کارخانہ یا زمیندار، اجارے دار، تاجرانہ الغرض ہر قسم کے سرمایہ کار کا پیداوار یا منافع میں سے مرتبہ اصولِ سرمایہ کاری یعنی اصولِ طلب و رسد کے مطابق اپنا حق یا حقہ لینا، اصولِ عدل و احسان دیا اصولِ حسنِ تفاوت کے منافی ہے؛ بلکہ یہ ریلو یا سود کاری کی گھنڈائی صورت ہے جو حسنِ حیات کی آرزوئے کئی کا خون کر دیتی ہے آرزوئے کئی سے سرمایہ کاروں اور محنت کا صلہ سب کی آرزو مراد ہے۔

مختصر یہ کہ اصولِ عدل و احسان عالمگیر اخوت و حریت اور رحمت و حسنِ تفاوت کا مظاہر ہے۔ یہ معاشرہ انسانی کے امن و سلامتی کی ضمانت فراہم کرتا ہے؛ یہ آرزوئے حسنِ حیات کا احیاء اور نشو و ارتقا بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق ہر فرد بشر کو اس کی ضروریاتِ زندگی (مثلاً روٹی، کپڑا، مکان، نیز تعلیم و تربیت، علاجِ معالجہ اور مناکحت) کی سہولتیں بالضرور ملنی چاہئیں؛ لیکن جہاں تک اشیائے آسائش کا تعلق ہے۔ ان کی فراہمی اصولِ عدل و احسان کے مطابق ہونی چاہیے اور ان میں حسنِ تفاوت ناگزیر ہے۔

جائیل کا نام یہ رہنمائی فساد کا محرک و سبب تقسیم نفع میں جن تفاوت کا نشانہ ہے اور صنعتی
فساد خود قومی اور بین الاقوامی اعتماد و مناقشات اور جنگ و جدال و چاہے سرد ہو یا گرم،
کا محرک و سبب ہے۔

(بج) کاروباری فساد کے محرکات و عوامل متعدد ہیں؛ مثلاً چمچ بازاری، تباہی پائی، سنگت
ذخیرہ اندوزی، نابالغ نفع خوری، سود خوری یا سود کاری، کم توانا، کم مانپنا، کم مانپنا، زیادہ
لینا اور کم دینا، دکانا کچہ اور دینا کچہ، اشیائے سحر میں ملاوٹ کرنا یا کھوٹ دینا،
امانت میں خیانت کرنا، لین دین میں بددیانتی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، تجویز ہونا وغیرہ
وغیرہ مذہبی و صنعتی فساد کی طرح یہ فساد بھی پہلے کسی قوم کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے
اور پھر اسے معاشی اعتبار سے اس قدر خنوک و کمزور کر دیتا ہے کہ اس کی مفاد کے الحاق
کمزور کی اپنی حراست و قوتوں کے بہت سلسلے عام بن جاتی ہے، یا بالآخر دیگر

بے جرم ضعیفی کی سزا مرگب مضاجات

ان مضاجات کا حاصل یہ نکلا کہ معاشی فساد کسی صورت اور کسی گوشہ حیات میں ہو،
اولاد و آدم کو زندگی اور اس کی لذت سے محروم کر دیتا ہے، علاوہ بریں، وہ غلام و بدمعاش و
سلاستی، نوزد و لذت و سعادت، ملک حیات و توانائی اور رہزن حسن و حیات ہو گیا ہے،
اور معاشرے کو حرف و میزان کی آگ کا دیتا ہے، جس کی اذیتیں مہنا، افراد کا مقدر بن
جاتی ہے، اور تشنگان خوف و غم میں زندگی کرنے سے نہ زندگی میں ہوتے ہیں نہ
مردوں ہیں۔

۳- سیاسی فساد :

افراد کی دوسرے منصب و مقامات اور تہ و ثناء کے سبب معاشرتی زندگی و فساد و
نقصات و تنازعات و مناقشات کی شکایت ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ان میں

عم آنگلی و یک جہتی، نظم و ضبط، اتحاد و اتفاق اور موافقت و یکگاہت منظور ہو جائیں تو اس صورت حال کو سیاسی فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔

فرد کی طرح قوم کا بھی نفس ہوتا ہے اور اسے جس جہاں حسن و زندگی اور جلال سیاسی کی طلب ہو جی جتجو ہوتی ہے۔ اگر کسی بیاری قلب کے سبب اس کی آئندے حسن و زندگی ضعیف، مزایا مردہ ہو جائے تو اس کی آئندے جلال سیاسی رنگ بقیہ سے مزین ہو کر آرزوئے فخریہ، مافی میں بدل جاتی ہے اور اس سے دنیائے سیاست میں فساد برپا ہوتا ہے۔ دوسرے منظر میں اس سے سیاسی نظام میں اختلال و خرابی اور جمود و نقص پیدا ہو جاتا ہے جس کے منفی اثرات کل حیات قومی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کے نظام کلی میں بھی بے نظمی و خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتائج قوم کے حق میں منفی و تباہ کن ہوتے ہیں۔

آئندے حسن و زندگی زندہ و ترقی ہو تو نفس قومی کو آئندے جلال سیاسی ہوتی ہے: بالفاظِ ریمبراسے معاشرے میں صلوة و ذکر، تعلیم و تربیت، اخلاقی تادیب و تبلیغ اور اجتہاد جہاد کے نظام قائم کر کے اسے خوف و حزن سے محفوظ و مصون رکھنے اور امن و سلامتی کی جنت بنانے کی طلب و جتجو ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے اگر آرزوئے حسن زندگی زندہ و ترقی نہ رہے تو اس کا نتیجہ حیات اجتماعیہ میں فقدان وحدت اور اس کی شیرازہ بندی میں انتشار کی صورت میں نکلتا ہے۔ علاوہ ازیں، نفس قومی میں فرسوں، ایمان، قارون اور آند بننے کی آرزو نشو و نما پانے لگتی ہے۔ چنانچہ جب قوم کی نکر و نفیر میں وحدت نہیں رہتی تو اس کے قول و عمل میں بھی ہم آہنگی نہیں رہتی اور اس کی راہ و منزل بھی ایک نہیں رہتی۔ اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو کر منزل مقصود سے دُور جھکنے اور اپنی تو دنیاں بے مصرف ضائع کر سکتی ہے۔ یہ سترہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قوم میں وحدت نکر و نفیر ہو تو اس میں روت سکونی ہوتی ہے، جسے جلال سکونی سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ بدل و عسکری ہے جس کی بدولت وہ فوج کی طرح منظم و جمیل اور بنیان مرسوس بنتی ہے بخلاف اس کے وحدت نہ ہو

تو قوم میں روئے سگری دے جلال سگری یا مسکریٹ) بھی نہیں رہتی اور ریت کی دیوار کی طرح ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں مربوط و منضبط، حقیقت میں نامرابط و کمزور، جو ضربت حریف نہ کی تو مل نہ ہو سکے۔

۴۔ عسکری فساد :

فوج میں شرح سگری اس اصل قوت ہے : یہ نہ سے تو اس میں نظم و ضبط رہتا ہے نہ رعب و جلال ؛ نیز ان میں جہاد و شہادت کی آرزو بھی نہیں رہتی جو دراصل آرزو حسن و زندگی ہے۔ یہ صورت حال عبارت ہے عسکری فساد سے۔ ایسی فوج جہاد کی تیاریاں کرنے اور اس کے لیے تیار بنے اور اپنا رخ سرحدوں کی طرف رکھنے کے بجائے ایوان حکومت کی طرف کر لیتی ہے ؛ پھر موقع ملے ہی میدان سیاست میں کڑ آتی ہے اور حکومت پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اس صورت حال کے نتائج عموماً یہ نکلتے ہیں :

اول، حیات اجتماعیہ کے سیاسی عمل میں جمود و عقل پیدا ہو جاتا ہے اور قوم کی فکر مفلوج گوار اور زبان گنگ ہو جاتی ہے۔

دوم، فوج اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو جاتی ہے اور آخر کار ان سے بھرتی حسن عہدہ برآ ہونے کے قابل نہیں رہتی۔

سوم، اس میں جذبہ جہاد و مرد پڑنے لگتا ہے اور اس کی جگہ ہوس جہاد و منصب اور لکا تر قوت و اقتدار لے لیتی ہے۔

چہاں میں داخل سیاست میں ملوث ہونے کے باعث فوج ایک تو لوگوں میں ہر دلعزیز نہیں رہتی اور دوسرے ان کا اعتماد و حمایت کم ہو جاتی ہے۔

یہ نتائج جو سگری فساد کے لوازمات ہیں، گھنائونے، منفی، خوف انگیز و حزن آفرین اور عین اوقات مہلک بھی ثابت ہوتے ہیں۔

۵۔ ثقافتی فساد:

آرزوئے حسن و زندگی کے فقدان سے ثقافتی زندگی کے عناصر ترکیبی میں وحدت نہ رہے تو اس میں نظم و ضبط رہتا ہے نہ ہم آہنگی و یکپارگی، نتیجہً اس میں نمود و تعقل اور خرابی و پراگندگی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، جسے ثقافتی فساد کہتے ہیں۔ اس کی پانچ بڑی اقسام ہیں: (۱) ادبی و فلسفہ، فنی (روح، دینی و مذہبی دور، رسمی و رواجی اور (د) عصبیتی و دہشی، جزا فانی، بسانی، الائی، اب ان کی فرداً فرداً اختصار سے صراحت کر دی جاتی ہے:

۱۔ ادبی فساد:

اہلِ تم میں آرزوئے حسن و زندگی نہ رہے یا وہ سقیم و کمزور ہو جائے تو فکر میں وحدت نہیں رہتی اور وہ پراگندہ ہو جاتی ہے، دوسرے اس میں نور نہیں رہتا، جس کے سبب وہ اندھی اور بے راہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کی راہ یک - ہتی بت نہ منظر، یکہ و مختلف و جہاں کا نہ ہو جاتی ہیں، علو، بریں، چو کمر اہل قوم کو اپنے ادب میں روت کشت حیات چھوکتے کا دماغ رہتا نہ یارا، لہذا ان کا ادب حسیں و زندہ مرنے کے بجائے قبیحہ مردہ ہوتا ہے۔ مینا چھ اہل قلم میں آرزوئے حسن و حیات اور ادب میں روح حسن و حیات کے فقدان کے سبب ادب میں سحیت و قبیح، نا - ہنگی رہے اعتدالی، پراگندگی و اخترا اور نمود و تعقل پیدا ہو جاتا ہے جس کے لیے ہم نے ادبی فساد کی تعبیر اختیار کی ہے۔

غرض حیاتِ انسانی میں ادب کی مثال کھتان کی سی ہے جو روح پرور و تہذیبی صحت بخت و با سوزا، نیز قایم بق ذوق کی تسکین کا سامان ہوتا ہے چنانچہ ادب نہ ہو تو توتلنت بھی پٹے ہاں و بدل و راز و شکی و تزیین سے محروم ہوتی ہے۔ اگر ادب ہو تو قین و مردہ ہوتا اس کے منہ کی و بہک ترست سے ثقافت بھی حسین رہتی ہے نہ زندہ۔

ایسا ادب ایک تو مغرب الاملاق ہو تا ہے اور اپنے قارئین کو کور ذوق و حسن کو رہنے میں ایسی کردار ادا کرتا ہے، دوسرے وہ اہل قلم و قوم کی کور ذوق و حسن کو رہنے کا منظر برتا ہے جس طرح ثقافت کے نشو و ارتقاء میں حسن ادب از میں اچھ کر دار ادا کرتا ہے، اسی طرح ادب قیہ ثقافت کو اس کے مرکز سے جدا کر کے اس میں تشقت و افتراق یا نساد پیدا کرنے میں غیر معمولی حصہ لیتا ہے۔

(ب) فنی نساد:

فن اپنی بنیاتی، فانی قدر اور زندگی سے محروم، تیز اپنی جہت و منزل سے دور ہو جائے تو اس کا اپنے مرکز سے رشتہ مستطیع ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس میں ایک تو نظم و ضبط، ہم آہنگی و مناسبت اور تناسب و اعتدال نہیں رہتا، دوسرے اس میں خرابی کی صورت اپنا جلوہ پیدا کرنے لگتی ہے جس کے لیے ہم نے فنی نساد کی تعبیر اختیار کی ہے۔ فنی ف و قوم و فنکار کی حسن کو رہی، کور ذوق اور حق کو رہی پیدائست کرتا ہے، اور ادبی نساد کی طرح رہن سخن خلق، غامز آرندے سخن و زندگی اور خانہ برآمدہ ثقافت ہو تا ہے۔ ادب کی طرح فن بھی ہم ثقافت کی زینت ہے اور اس کے نشو و ارتقاء میں اچھ حصہ لیتا ہے، مذاتہ ثقافت کے نشو و ارتقاء و تحسین و ترمیم کے لیے فن کا حسین و زندہ ہونا ناگزیر ہے، فن سے متعلق یہ نکتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس کی بہت شرک و دہشت پرستی کی طرف ہوتا ہے تو نساد کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شرک سے اس میں وحدت نہیں رہتی اور اپنے شخص سے محروم ہو جاتا ہے۔ علاوہ بریں، مشرکانہ فن گمراہ کن، رہن سخن و حیات اور غامزہ چین ثقافت ہو تا ہے۔

بنیاتی تخلیقی فنیت ادبی ہو یا فنی، اس کا اصل الاصول یہ ہے کہ یہ آرندے سخن و حیات سے جو ادیب و فنکار کو مناسب ذوق و حسن کا رہناتی اور اس کے فن میں حسن و زندگی تاثیر دے دیا رہے کتنی سے جس سے ثقافت نشو و ارتقاء کرتا ہے، بخلاف اس کے۔

مردہ و بیع فن شرافت کے لیے غارِ غیرِ حسن و زندگی جو تلبے۔ اس میں دیب و فنکار ہوتا ہی وہ ہے جو حسن کا بھی ہو، یعنی اس کا ادب و فن صاف ہو۔ بخلاف اس کے جس ادب و فن سے شرافت میں فساد پیدا ہو۔ وہ حقیقت میں ادب ہوتا ہے نہ فن۔ نیز اس کا خالق بھی مستحکم و متحکم نہیں ہوتا۔

(ج) دینی۔ مذہبی فساد:

دین آرزوئے حسن و حیات کے احیاء و اتمام کی سعی و جہد سے عبارت ہے؛ اور اس پر لانا کا وہ سعی و جہد کی ضروری حدود کو حدود اللہ اور ان سے تجاوز کرنے کو غفلت و اللہ بن کہتے ہیں۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دین میں غلو کے محرکات عقیدت و محبت اور خوف و رجا کے جذبات ہوتے ہیں۔ غلو جس سے دین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی تین بڑی صورتیں ہیں: شرک، بت پرستی اور بدعات۔ ان صورتیں سے معاشرتی سرطان پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے قرآن مجید نے فرعون، ہامان، قارون اور آند کی فکر انگیز و بصیرت افروز تعبیرات اختیار کی ہیں۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑی ہی معنی خیز اور اہم تاریخی تعلیمات ہیں۔

جہاں تک آندری سرطان کا تعلق ہے، اس کا وظیفہ پہاڑ گو مذہب ہے: اول، شرک و بت پرستی اور بدعات کی ترویج و ترویج اور تحفظ: دوم، نزہت و بامانی اور قادیانی سرطانوں کی حمایت و معاونت؛ سوم، قوم کی آرزوئے حسن و حیات کو اوہام و خرافات، بدعات اور اسلمے بے مسمی کے بلے تلے و بادینا: اور چارم، بنی نوع انسان کو ان کے والد و رب سے غافل و غافل اور جہاد مہجور کرنا اور شیاطین کا حلقہ نموش بنانا۔ اس اعتبار سے دینی۔ مذہبی فساد کی نسبت آندریت اور اس کا مطلب ہے: اول آندریت کی نمود اور کارستانیوں (مثلاً شرک و بت پرستی) اصنام پرستی و بدعات، مرگ توحید و آندریت کے حسن و حیات کے جنگاموں کے قیام میں۔ ثانیہ، حبلیہ و محرکہ، نظریات و افکار، عبادت و مناسک اپنے نقطہ، مکہ و قبلے یا مرکز سے جہد و جلتے میں یا ثانیاً، یا اس سے برائے نام۔ بطورہ جات ہے اور ثالثاً، ان میں اختلاف و تضاد

اور تشقت و افتراق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اہل قوم مختلف مذاہب اور فرقوں میں بٹ جاتی ہے۔ خاصاً غنس قوم اپنی وحدت و یکتہیت سے محروم ہو کر پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجہ ائمہ کرام مشکل نہیں کہ فساد کی یہ صورت حال، جو معاشرتی سرخسوں کے لیے سازہ ہر مرقی ہے، معاشرے کے لیے خزانہ و مہلک مرقی ہے، اہل قوم کی آرزوئے حسن و حیات کو نفسانی خواہشات میں دفن کرنے میں غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ فرعون کی حکومت کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ انسانییت کی معاون و سرپرست ہو رہا ہے، اور اس کی معاونت سے ائمہ لقمان کے بندوں کو اپنے محکوم و مین بنانے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اس سرکاری شیطانی عمل میں باہان و قانونی سرطان بھی نمایاں کر دیا کرتے ہیں۔

دینی، مذہبی فساد سے قوم کے ایمان بالحق کی قوت اور اس کی آرزوئے حسن و زندگی میں اضمحلال و انحطاط کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ صورت خرابی اس کی ذلت و مسکنت، جنت و جہنم اور مرگ و ممات کا بے ہوش خیمہ مرقی ہے۔ علم و ادب، اس فساد کے ثنائت میں بھی بے نظمی و بے نظم اور نا آجگئی و خرابی کے علاوہ ہو دو تامل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنے جہال و جلال اور حیات و قیومت سے محروم ہو جاتی ہے اور پس ماند و ذلیل، ذلت و مسکنت اور بدلت و بربادی اس کا ذشتہ تقدیر بن جاتا ہے۔

(د) رسمی و رواجی فساد:

ثنائت کے عناصر ترکیبی میں رسم و رواج کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ رسم و رواج حسین بھی ہوتے ہیں اور فحش بھی، حسین رسم و رواج سے کلزار ثنائت کی قرین بھی مرقی ہے، اور فحش و تحسین بھی، نیز اس کی بولکونی و انفرافردزی اور دلکشی و جاذبیت میں امتداد بھی ہوتا ہے۔ علاوہ بریا جسٹن رسم و رواج سے آرزوئے حسن و حیات کے نشو و ارتقا میں بھی مدد ملتی ہے۔ حسین و بریا رسم و رواج کی ایسے پہچان یہ ہے کہ جو رسم و رواج دین کے دائرہ یا مہدہ اللہ کے ائمہ ہوں اور جائزہ حسین ہیں اور جو ان سے تجاوز کر جائیں وہ قبیح ہوتے ہیں۔

جایاتی نقطہ نظر سے ان کی تحریف اس طرز کر سکتے ہیں کہ جو رسم و رواج آرزدے حسن و زندگی کی تکمیل میں مدد و معاون ثابت ہوں، یا کہ از کم اس کی راہ میں حائل نہ ہوں، تو وہ حسین ہوں گے، ورنہ بصورت دیگر وہ قبیح ہوں گے۔ چنانچہ یہ قبیح رسم و رواج ہیں جن کے باعث الفت میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسم و رواج دین کے دُشمن یا ممد و اللہ سے تبادُل کر جائیں تو وہ اسراف و تبذیر، شرک و سہا پرستی، کثرتِ رویا کاری اور بُنّ و ستیہ کے شکار ہو جاتے ہیں؛ نیز ان کا رشتہ ایسے عتائے جلیلہ و محترمہ، خصوصاً ستیہ، توحید سے مستطیع ہو جاتا ہے؛ یا بُرائے نام رہ جاتا ہے، اس سے نفسِ شرافت کی آرزدے حسن و حیاتِ منجملہ ستیم ہو جاتی ہے اور الفت کے عتائے مرتبہ بھی میں آفت۔ پیدا ہونے لگتا ہے اور اس صورتِ خرابی کے لیے ہم نے رسمی و رواجی فساد کی تعمیر اختیار کی ہے۔

۱۰، غصبیتِ فساد کی چار بڑی اقسام ہیں: نسلی، جغرافیائی، سانی اور لونی۔
شماخت کی مثال شجرِ ثقیہ کی نسبت جس کی اصل ایک اور شاخیں متعدد دیکھ کر ہوں ہوتی ہیں، لیکن ان کا رابطہ اپنی اصل سے استوار رہتا ہے، اگر غصبیتِ ستیہ، توحید پر غالب آجائے تو شماخت کی اصل سے اس کی شاخوں کا رشتہ استوار نہیں رہتا، لہذا وہ کمزور یا مستطیع ہو جاتا ہے، یا بُرائے نام رہ جاتا ہے، اس سے شماخت میں آفت۔ و پُرندگی اور بے نفی و خرابی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جسے غصبیتِ فساد کہتے ہیں۔

جو کہ دینِ اسلام ہی اس وقت اپنی شہری صورت میں دُنیا میں موجود ہے اور وہی انسان کے آئندے حسن و حیات کی تکمیل و اتمام کا احسن ذریعہ ہے، لہذا سلیم، لغتِ انسان اور اس کے فاطر ربِّ کریم دونوں کو یہی دین پسند ہے، اسلام کی ایک ماہر امتیازِ خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خاص توحید کے باعث غصبیت کی گنجائش نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ غصبیت پہلے نفسی و جغرافیائی ہو باسانی و لونی، اخوت و کرمِ سانی، عدل و احسان، محبت و دستِ درویشی کے سانی مرقی سے جن کا اسلام و اسی و تشبیب ہے، اسلام میں شماخت کی ایک امتیازی خوبی یہ ہے کہ

وہ مائعہ نہ مہرگیر ہے اور اس کا مدار توحید ہے، جس کے اندر وہ گھومتی رہتی ہے، لہذا وہ ہر رنگ و نسل اور زبان و علاقے کے لوگوں کے کلماتِ ثقافت سے اپنی آوازیں و زمین کھتی ہے اور اس میں اس کے بال و بال حیات و قومیت اور مائکین و مہرگیری، رازِ ضمیر سے یکین اس بگڑاں عبرت آموز واقعت کی طرف اشارہ کر دیا جا سکتا ہے کہ نسبت مت اسلامیہ میں توحید ایک زندہ و متحرک عقیدہ ہے جس کے بجائے محض نظریہ بن کر رہ گئی ہے اور اس کا رشتہ علیٰ زندگی سے ہلکا نام زد کیا ہے، مصیبت نے اس کی ثقافت میں فساد برپا کر رکھا ہے اور وہ ایسے بھال و جلال اور زندگی سے بہت حد تک محروم ہو چکی ہے؛ یہ صورت حال نہ تو تشریف میں تو ہے، لیکن مایوس کن نہیں، کیونکہ ثقافت کی اس محرومی کا دریاں اس کے پاس سے اور وہ بے عقیدہ توحید جسے وہ اپنی زندگی میں سبب کر کے، اپنی تلافی مافات کر سکتی ہے؛ نیز ایک بیل و جلیل اور عظیم و دلکش ثقافت کی صورت میں اس ذوق و شوق کے قلب و کھاد اور غیر اسلامی ثقافتوں کو مسخر کر سکتی ہے۔

۸۔ نظامِ حسنِ تشہیر:

اس سے مراد حسنِ خلق کے عناصرِ شامشہ — حق، ضمیر اور مرحمت — کی باہمی پسند و نفیست کا نظام ہے، جسے احسن طریق سے قائم کرنا اور چلانا خلافت یا مثالی حکومت کی اہم ذمہ داری ہے۔ اب حیاتِ انسانی میں حسنِ خلق کے ان عناصرِ شامشہ کی غیر پوری اہمیت کی صراحت کر دی جاتی ہے:

(۱) حق :

حسنِ خلق کا یہ بنیادی عنصرِ آئینہ حسن ہے، اور اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ اہل حق کی زندگی حسن و زندہ و فعال اور حرکی و ارتقائی ہے؛ نیز اس میں ایسی صفاتِ بیلہ و جلیلہ شمر سکتی ہیں جو زندگی حسن و حیات کے نشو و ارتقا اور اتمام میں اہم

کروا مارا کرتی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے حق کے بنیادی عناصر امتزاجی کی مختصر تصریح کی جاتی ہے :

اول، صدق حق کا ازہیں، تم بنیادی عنصر سے جو اصل حق کو مستحق اور اس کی زندگی کو سچا یا خالص بناتا ہے۔ سچی زندگی زینا اس یا سچے موتی کی طرح آب و آب رکھتی ہے اور اس کی سر، لبِ نظر کی ہے۔ میں، لب و دیکش اور اندازِ دزد و بے بہا موتی ہے۔ حقیقی صاحبِ حسن و سرور اور مردِ کامل ہوتا ہے : نیزہ و محبوب خاؤ و خلعت اور کیا اب بھی ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانہ و مکان میں، لبِ حسن و نظر کو اس کی طلب ہے۔ بخیر و شہادت، اور اس کا شمار مولانا آدمی اور علامہ اقبال نے اس عرصہ کے ہے :

دے شیخ با تپاشا جی اشت گدہ شہر

از دام و دودِ ملولم و انسانم آرزویت (دروغی)

اور

غضب ہے کہ اس زمانے میں

ایک بھی مناسب سرور نہیں (اقبال)

(ب) حق کا دوسرا عنصر امتزاجی نور ہے۔ نور حیات و نبوتی۔ اخروی میں غیر قابلِ اہمیت کہتا ہے جس کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ یہ نور ہے جو حق و نبوتی نفسِ نعام کو تہہ و توان دیتا اور اسے زندہ و منیر و درخشاں و حرک۔ نیز اپنے فدی و طاعتِ اسنِ عربی سے ہر انجام دینے کے قابل بناتا ہے۔ یہ تعام اپنے نور کی بدولت ہی حق و باطل حسن و قبح، صدق و کذب، حسنہ و سیئہ اور نیر و شر میں امتیاز کرتا اور اپنی، آرزوئے حسن و حیات کی راہِ کمال کو دیکھتا اور پہچانتا ہے۔ قرآنِ حکیم کی روش سے اس نور کی بدولت ہی انسان میں "بصیرت" پیدا ہوتی ہے اور وہ حقیقت میں بصیر یا بینا ہوتا ہے۔ علاوہ بریں قیامت کے دن وہ اپنے اس نور کی بدولت ہی اپنی راہ و منزل کو دیکھ جیت میں اپنے کسے گام

بخلات اس کے جو شخص اس دنیا میں اپنے نور سے محروم ہوتا ہے۔ وہ حقیقت میں اندھا ہوتا ہے اور اندھوں کی طرح زندہ کی محو رہتا ہے۔ اندازہ اپنی بے بصیرت کی پاداش میں قیامت کے دن اندھا بن جائے گا۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنے حسن، المآب کو دیکھ سکے گا نہ اس کی راہ کو اور شر المآب میں بہن اور اپنی حسرتوں کی آگ میں جہنم اور نہ مرنا۔ اس کا مقدر بن جائے گا۔ اسلئے یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا میں محروم نور و حیات ہوگا۔ وہ آخرت میں بھی محروم فنا مراد رہے گا۔

(ج) زندگی بھی حق کا عنصر امتزاجی ہے۔ یہ یاد رہے کہ حیات حق میں تاثیرِ احیاء ہوتی ہے۔ چنانچہ اہل حق ہی حقیقت میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں ہی اپنے معبود میں عشق کا قرب و رفوان نصیب ہوتا ہے :

زندگی نتوان گنت حیاتے کہ مرا است

زندہ آنت کہ با دوست دعالے دارد

(د) حیات کی طرح قیومت بھی حق کا عنصر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو خود حق میں صورت ثبات و دوام مشعر ہوتی ہے۔ اور دوسرے وہ نفس حق کو صورت ثبات و دوام بخشا ہے۔

(۵) جلال عنصر حق ہے اور اسے قوت و توانی، بیست و عبودیت، عظمت و سطوت اور عباد و بدیدہ طاعت اور اسے ناقابلِ تسخیریت ہے۔

(ط) حیاں : حق میں اپنے عنصرِ جمال کی بدولت اعانت و محبوبیت، موزونی و زیبایی، دلکش و جاذبیت اور دلآویزی و اشراق و فروری پیدا ہوتی ہے۔ اہل حق کی صفاتِ جمال و جلال کو عدمِ اقبال اس عمر بیان کرتے ہیں :

موسیقیاں تو برہیشم کی حرح نرم

معزک و باطل ہو تو فولا دے مومن

حقیقت یہ ہے کہ حق خود حسن کا ایک منسیر امتزاجی ہے اور آرزوئے حسن میں حق کی آرزو مغیر ہوتی ہے؛ نیز آرزوئے حسن اصل میں احسن و اعلیٰ کی طلب و پیچھے ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حق کی تبلیغ و تشہیر کو فرض قرار دیا ہے؛ نیز اس نے انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ حق کی قوت کے ذریعے تاریخی عمل کی جہت کو اپنے لیے صالحہ بنایا اور رکھا جا سکتا ہے اور اس طرح اس کے منفی ثواب مسلسل سے بچا جا سکتا ہے۔ اس بلکہ اس ادب و اجتماع کے کمر بستہ کو دینی جا سکتی ہے کہ اسلام فردی، جماعتی دین ہے۔ لہذا فردی جماعت دونوں اپنے اپنے متدور دوست کے مطابق اس کے کام کی تعمیل کے مختلف ہیں۔

ادب، صبر، حق کی طرف صبر کی تبلیغ و تشہیر بھی فرد و جماعت پر لازم ہے۔ وہ یہ ہے کہ صبر کمال و کامیابی کی پیش شرط ہے۔ اس اجاں کی تسخیر یہ ہے۔ یہ ایک مستعدیت ہے کہ حیات انسانی میں محنت و مشقت ہے؛ لہذا اس کا نشو و نما و کمال محنت مسلسل کے بغیر ممکن نہیں اور محنت مسلسل کو صبر مستلزم ہے؛ اس سے مستنبط ہوا کہ صبر کامیابی و کمال کی پیش شرط ہے۔

یہ دنیا انسان کے لیے کار عمل ہے اور عمل و سرِ لازم و ملزوم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو عمل و سرِ عمل کرنا پڑتا ہے اور عمل مسلسل کے لیے محنت و صبر لازمی ہیں۔ ہاں وہ جسے عمل، محنت اور صبر سلسلہ حیات انسانی کی تین مضبوط کڑیاں ہیں، لہذا کامیابی اور ترقی و کامیابی حاصل کرنے، نیز فلاح پانے کے لیے عمل، محنت اور صبر لازمی ہیں۔

صبر کے متعدد عناصر مضمون ہیں؛ ۱، ضبط نفس، ۲، برداشت، ۳، قناعت، ۴، نظم و ضبط، ۵، استقلال و ثبات یا مستقل مزاجی و ثابت قدمی، ۶، عزم یا جزم، ۷، رجا و دعا، ۸، توسل و دعا، ۹، پامردی و مردانگی، ۱۰، ایثار و قربانی، ۱۱، یقین اور ایمان، ۱۲، علم و بردباری۔

امام راجب اسنادی اپنی شہرہ فائق لغت المفردات میں صبر سے تعلق رکھتے ہیں؛ صبر کے لغوی معنی ہیں ۱، تپتی زلیست یا مصیبت کے وقت نفس کو روک رکھنا اور یہ جزئیات کے ضد ہے۔

(۲) جنگ کی حالت خوف و خطر میں نفس کو دھڑکنے، بھانکنے یا بہت بار دینے سے باز رکھنا اور اسے شہادت سے تعبیر کرتے ہیں جس کی ضد جبن یا بزدلی ہے (۳) کسی سونا کی عادت میں نفس کو قابو میں رکھنا اسے رشتہ انشعور یا کشادہ دلی کہتے ہیں جس کی ضد نفخہ یعنی بھڑکی ہے اصل یہ ہے کہ صبر کو قرن حکیم اور اہل عرب مندرجہ بالا متعدد معانی و مفاہیم میں استعمال کرتے ہیں بن کی فرزا فرزا ایجاز و اختصار سے نصیحت کر دیا باقی بات :

۱۔ ضبط نفس :

اپنے نفس کو سر اس قوس و فعل سے باز رکھنا جو دین و فطرت انسانی کے منافی اور قبیح ہو۔ شد و زہد کوئی بکمزیب و کتمان حق جرم رکنا، غلیم و استحقال، شرک و بت پرستی اور ستینہ و شرہ بآلیا ل نقطہ آخر سے نفس کو ہر اس قوس و فعل سے روکے رکھنا جو قبیح و حسن ربا، رہزن ہانیت و لذت حیات اور غارتگر آرزوئے حسن و حیات ہو۔

۲۔ برداشت :

اس کا مطلب ہے اپنی آرزوئے حسن و حیات، مشر، یا منسوبے کی تکمیل میں یا اصول عدل و احسان اور حق و صداقت کی خاطر مشکلات و مصائب اور طعن و تشنیع کو برداشت کرنا، بہت نہ بڑا، اور اپنی دین میں گئے رنار

۳۔ قناعت ضد بہت طبع کی، اس کا مطلب ہے نفس کا اپنے حواس و ظروف سے سمجھوتہ کرنا اور مطمئن رہنا، نیز اس کا طمع نہ کرنا، تہذیب و فطرت نہ کرنا، مضطرب و پریشان نہ ہونا و نہ سونڈیا میں کرنا، قناعت پیش نہ کرنا، بے نیکی پرست کی چٹاخی قناعت نہ کرنا، کدست و رت کا نہ گھرانہ فستہ : نیز، نیت نفس قناعت کو چاہتی ہے اور قناعت مجید کی روت سے حسن نفس میں اندام قناعت خوش اور متعین سے خوش ہوتا ہے : نیز، وراثت جنت ہو تا ہے، نفس یہ سے کہ قناعت نشان کو دست فترت سے ترمس و ہوا اور نفس سے ہے نیاز مرق اور نفس باقی

ہے چنانچہ کتب سیر شاہد ہیں کہ تاریخ انسان ہی عظیم و عہد آفرین ہوئے میں اور انہوں نے عظیم و نامور تاریخ ساز کارنامے سرانجام دیے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایجاد و اختراعات اور تحقیق و تخلیق انسانی کے لیے انسان کا قیامت واپس ہوتا ضروری ہے۔

۴۔ نظم و ضبط (Discipline) : (سپلن) :

صبر کا یہ معنی مختصر میں زندگی میں ان سب اہمیت رکھتا ہے۔ چنانچہ یہ نظم و ضبط ہے جو فوج میں عسکریت پیدا کرتا ہے: اور عسکریت عبارت ہے فوج کی قوت و توانائی، رعیت و بدبہ اور بیعت و مطاعت سے۔ فوج میں نظم و ضبط نہ رہے تو وہ عسکریت سے محروم ہو کر مجبور کی عورت ہو جاتی ہے۔ نظم و ضبط کسی قوم میں اس کے اتحاد و تعلق قوت و توانائی اور رعیت و بدبہ کا ضمانت ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ رعیت کی دیوار مرنے لگے کھیل کا میدان ہو یا میدان کارزار فتح و کامیابی کے لیے نظم و ضبط کی غیر معمولی اہمیت سے متعلق دورانی نہیں ہو سکتی۔ علاوہ بریں زندگی کا کوئی گوشہ جو اور کوئی بھی احوال و ظہور نہ ہو، نظم و ضبط کی افادیت و اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ غم سے دیکھیں تو نظم و ضبط قومی جذبے اور تحمل و اٹھارہ پر دلالت کرتا اور جلد بازی و خود غرضی سے باز رکھتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ جو یقیناً غیر معمولی برعیت کا ہے، یہ ہے کہ یہ افراد و قوم کی توانائی کے ضیاع کو روکتا۔ غش کی تربیت و منہیب کرتا اور اسے قابو میں رکھنے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے: نیز یہ انسان کو جلد بازی و خود غرضی کے منہی اثرات و نتائج سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں نقطہ نظر سے دیکھیں تو نظم و ضبط میں اندازِ حیا و عفت پایا جاتا ہے: نیز وہ قوم کے جویاتی فوق کا آئینہ دار ہوتا ہے۔

۵۔ استقلال و ثبات یا مستقل مزاجی و ثابت قدمی :

یہ صبر کا چوتھا عنصر ہے اور اس کی معنویت میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے بغیر انفرادی و جماعتی

ترقی دکانی، فتح و کامرانی اور آرزوئے جن و حیات کی تکمیل کے، کمالات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔

محنت مسلسل، جرات نامتہ اور اس کی ترقی دکان اور کامیابی و کامرانی کی کلید ہے۔ استقلال و ثبات کی مزید محنت، موقی سے، کتب تاریخ و سیر شاہد میں کہ دنیا میں وہاں انسان باکوں ہونے میں جو محنتی، جفاکش اور مستقل مزاج ثبات قدم تھے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں صبر کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور اس کے ابدی ثبات کا اس نے فرد و قوم پر لازم قرار دیا ہے۔ تاریخی عمل کا حسن و غرر مشاہدہ کریں تو انسان کو اس حقیقت کا علم الیقین ہو جائے کہ حیات انسانی دین کے چارہ سہی جنات لایفک۔ ایمان و عمل صالح، و ترقی و تہجد کے بغیر مسلسل نہیں پذیرہ دیتی۔ اور ان اجزائے اربعہ میں صبر کی روح استقلال و ثبات ہے جو اس میں زبان مسلسل سے تحفظ فراہم کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔

۶۔ عزم باجزم بھی صبر کا ایک اہم عنصر امتزاجی ہے۔ اس کے بغیر انسان کا مناسب مشکلات اور خوف و خطر کے عالم میں ثابت قدم رہنا انتہائی مشکل ہے۔ عداوت، زلی، زندگی کا کوئی شعبہ اور گوشہ ہو۔ وہی شخص محنت مسلسل اور مشقت پذیر کر سکتا مناسب و شدائد تحمل کر سکتا، منسلک پر قابو پا سکتا، موافق غور کر سکتا، خسرات کا متحمل کر سکتا اور اس طرح فتح و کامیابی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ جو صاحب غریمت ہو۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ نفس پر قہر و پاک و خیر آدمی کا ٹھکانہ و شرک اور جرم و گناہ سے بچنے اور عادت قبیحہ کو چھوڑنے کا سوا ہی پیرا نہیں ہوتا اور عزم باجزم کے بغیر نفس پر قابو پانا محال ہے۔

تو یہ کیا ہے؟ عزم و گناہ اور لغزش و خطا سے باز رہنے اور اپنے نفس پر قہر و پاک کا عزم باجزم اور اس کا اعتراف تو ہے۔ تقویٰ کیلئے، نفس کو قابو میں رکھنے کی نصیب و جستجو تو ہے تاکہ وہ بے قابو ہو کر شیطان کے تجاہلی و وسوسوں سے دھوکے میں نہ آکر اللہ تعالیٰ کے بجائے اس کا بندہ نہ بن جائے۔ الغرض، عزم باجزم کے بغیر اپنی آرزوئے حسن و حیات

کی تکمیل تو کیا ایسا کرنے کی سنجیدہ کوشش بھی نہیں کر سکتا، نیز یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اہل غریمیت یا صابریین کے ساتھ ہوتا ہے۔

۷۔ رَجَا، صبر کا اہم عنصرِ متزاجی ہے۔ یہ انسان کے اندر شمعِ امید روشن رکھتی اور اسے یاس و قنوطیت سے بچاتی ہے، غریمیت واصل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اور غرینہ رحمت ہے، علاوہ بریں۔ رجاست اگر آرزوئے سخن و زندگی نشو و ارتقا کرتی ہے تو ریاست سے انسان میں سیئہ و مرگ کی آرزو پیدا ہوتی اور نشو و ارتقا کرتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ کامیابیوں و کامرانی کی امید کے بغیر کوئی شخص محنت و مشقت، سہ و جہد اور جہاد و قتال نہیں کر سکتا اور نہ ہی آرزوئے سخن حیات کی گمیاں کی خاطر شدائد و مصائب برداشت ہی کر سکتا ہے، نیز وہ ظہرات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ رجاست رجا کی مثال اس شخصِ فرزوان کی ہے جو انسان کو اس کی کامیابی کا مرانی کی حسین صورت دکھاتی۔ اس کی حوصلہ افزائی کرتی، بہت بڑھاتی اور اسے معروف و تل و ثبات قدم رکھنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے امر کی توجہ سوجاتی ہے کہ کیوں قرآن مجید نے انسان کو لَا تَقْنُطُوا مِنَ الْوَعْدَةِ إِنَّهُدَا (الزمر ۳۶: ۵۳) کا حکم دیا ہے اور غریمیت کو منکسلت قرار دیا ہے (تحریر: ۵۶: ۵۶)۔ ان ارشاداتِ قرآنی سے یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ اپنی آرزوئے سخن و حیات کی تکمیل کرنے کے لیے انسان کا رجاست پسند ہونا ناگزیر ہے۔

۸۔ جو مسئلہ بھی صبر کا متزاجی عنصر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آدمی جو مسئلہ مند ہو تو وہ صبر کر سکتا ہے، یعنی وہ حریمِ قوتوں، و خطرات کا مقابلہ کر سکتا، نامساعد صورت میں ثبات قدم رہ سکتا، نیز شدائد و مصائب کی برداشت کر سکتا ہے، غریمیت، اپنی آرزوئے سخن و حیات کو دبی دبو، حرمِ انسان چھوڑ کر سکتے ہیں جو جو مسئلہ مند ہوتے ہیں۔

۹۔ پامردی و مرواگی:

جو مسئلہ و پامردی لازم و ملزوم ہیں اور دونوں صبر کو مستلزم ہیں، چنانچہ مشہور ہے کہ آدمی سے کہ زوم و بزم تیا، احوال و ظروف کیسے ہی نامساعد و خطرات و تکیب رہا و خون کیوں نہ

ہوں۔ وہ لوگ تابت نام رہتے اور پامردی و مردانی کا مفہوم نہ کرتے ہیں جو صاحبزادے ہیں۔
 دیکھو یہ کہ پامردی و مردانی صبر کا عنصر متزانی ہے اور ہرگز نہ جرات سے اسے پیشہ
 جنگ و قتال میں فیصلہ کن عامل تسلیم کیا ہے مختصر یہ کہ عزت نفس کی حفاظت و استقامت و ہمت
 کی پاسداری، حیانت و مال و جہاد میں پامردی و مردانی کی غیر معمولی اہمیت ہے اس وقت دور کی
 نہیں ہو سکتی۔

۱۰۔ ایثار و قربانی :

صبر اکثر حالتوں میں ایثار و قربانی کا ثبوت ہے، اس لیے یہ بھی اس کا عنصر متزانی ہے۔
 بے صبری تو خود غرضی و دولت کثرت ہے، چونکہ بے صبری میں اکثر خود غرضی ہوتی ہے یہ
 کم رقم بے صبری کے وقت خود غرضی کا ثبوت ہو سکتا ہے، مگر وہ نہ دوسروں کے جذبات و
 ضروریات کا پاس دے، احترام کرتے، نہ ان کے لیے ایثار و قربانی کرتے اور نہ غم و غصہ اور قہر
 کا احترام ہی کرتے ہیں، مثال کے طور پر ٹریکس کے قوانین کی خلاف ورزی ہونا اور رگ
 کرتے میں جو اس وقت کثرت کا ایثار نہیں کرتے اور منافقت کا موجب بنتے ہیں، نیز انہیں میں توئی
 جگہوں پر قضا ہونا، اپنی داری کا افتخار کرنا اور غم و غصہ کا ثبوت ہونا اور انہیں ہوتا رہنا جاتی۔
 تعلیمی مثال کسی تربیت کا موجب نہیں ہے ایثار و قربانی، اللہ تعالیٰ نے مشق و کوشش
 کی ایک صفت یہ بتائی ہے کہ وہ خوشحالی اور مسرت میں اس کی راہ میں آخرت
 کرتے ہیں، دال عمران ۳: ۱۲۴) سنگھ سنی و ملوک الحال میں اتفاق بالخصوص ایثار و صبر پر
 دلالت کرتا ہے۔

۱۱۔ یقین ہی صبر کا عنصر متزانی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آدمی کو اپنی فتح و کامیابی
 یقین نہ ہو تو وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے تہ و بہہ مسلسل و مسلسل دشمنیت نہیں کر سکتا
 اور نہ مشکل و دشواری سے متاثر ہو اور مصائب و شدائد برداشت ہی کر سکتا ہے یہ قوت یقینیت
 آدمی کو صبر و ثبات دے، جیسی اسے زندگی کے ہر لمحہ و پہلو میں بہت قدم اور وہ تلخ و دھواں

رکھتی، نیز اسے نامساعد و صبر آزما حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل اور نامساعد و صبر آزما حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل اور ناقابلِ تسخیر باقی ہے۔ غرضیکہ انسان اپنی قدرتِ یقین ہی کی بدولت اپنی آرزوئے حسن و حیات کی تکمیل کر سکتا، کوئی کار بنایاں سرانجام دے سکتا، کسبِ کمال کر سکتا اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

۱۳. حلم و بردباری کا مطلب ہے کسی بات یا کسی کی زیادتی پر اشتعال میں نہ آنا، غیظ و غضب کی حالت میں نفس کو قابو میں رکھنا، غصہ پی جانا، دوسروں کی خطا و زیادتی اور قصور سے درگزر کرنا اور معاف کر دینا، اور یہ شیوہ اربابِ صبر ہے۔ اس یہ ہے کہ حلم بھی صبر ہی کا عنصرِ مترجی ہے، اور اسے مکارمِ اخلاق میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی جوہریاتی۔ اخلاقی سخت ہے جو آدمی کو صابر و کریم بنانے اور زندگی کے ہر گوشے میں اسے کامیابی سے جھکنا کرنے میں مدد دیتی ہے؛ نیز یہ گینہ و انتقام اور سداوت و مخالفت کی آگ بجھانے اور انسان کو غیظ و غضب کے بُرے نتائج و عواقب سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

اسلام میں حسنِ خلق کو اور حسنِ خلق میں حلم کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے؛ اور اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ دین کی غایت تزکیہٴ نفس کے ذریعے خلقِ انسانی کو حسین و عظیم بنانا ہے۔ چمن خلق اللہ تعالیٰ کی ایک صفتِ حسنہ ہے اور اس سے متصف بندوں کو وہ محبوب رکھتا ہے۔

ان مبادیہ سے بہ نسبت واضح جوہرات کہ صبر کے بعد ہی سرا متزجی کے یہ خلاق ہیں اور وہ خود ایک نہایت اہم و لیاقتی۔ اخلاقی سنت ہے جسے قرآن حکیم نے سورۃ کے ان عناصرِ خمسہ (ایمان، عمل صالح، حق، صبر اور رحمت) میں شمار کیا ہے۔ جو حیاتِ انسانی کو زیانِ مسلسل سے محفوظ و منور رکھتے ہیں۔

اب دین کے پانچویں عنصرِ رحمت سے گفتگو کی جاتی ہے تاکہ اجتماعی زندگی میں اس کی

اہمیت اور اس مدت فانی کا ادراک ہو سکے کہ اسلام نے کیوں اس کی تلقین و تبلیغ کو فروغ دیا ہے۔

(ج) مرحمتِ رحمتِ مرام اور مافہ رحم) : اس وسیع معانی لفظ میں بھرپور دی و انگاری، شفقت و مرحمت، فراخ و عافیت، لطف و عنایت اور رحم و کرم کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ عظیم اخلاقی، بنیاتی و معنوی انسان کے خلقِ عظیم پر ولایت کرتی ہے اور اس میں دین کی غایت مضمر ہے۔

یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے کہ مرحمت سے ایک طرف صلح و آشتی، یگانگت و شیرکالی اور اخوت و محبت کے جذبات پرورش پاتے ہیں اور دوسری جانب کینہ و انتقام اور عدالت و منیعت کی آگ سرد پڑتی ہے۔ یہ توفیقِ مافات کا سدا اور جلاستِ دل کا مرہم ہے ہندو جہنم و ظلم کا لب لباب یہ ہے کہ جن اشخاص کا شعارِ زندگی مرحمت ہو وہ ششِ انقلاب نہیں ہو سکتے، لہذا وہ جہنم و ظلم کو روا نہیں رکھتے، بلکہ وہ سعید و رقیقِ انقلاب اور صاحبِ دین و دہمنہ ہوتے ہیں۔ تاریخ کی زبان یہ اب مرحمت فرعون و ہامان، قاتلین و آذریا ابو جہل و ابی لہب نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ انبیاء و سید القین اور شہداء و صالحین ہوتے ہیں، جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیر محمدی و فاطمی اور عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ کہتے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم اجمعین صاحبِ فلاح و رحمۃ اللعالمین کی تحریکِ رحمتِ تعالیٰ ہی کے تو پیدا کرتے تھے اور ان کی سیرتِ حسنہ کی ایک نمایاں خوبی ان کا شعارِ مرحمت تھا، جس کا ثمرہ اخوت و مساوات اور مداخلت کی صورت میں نکلا، جس نے مسلمانوں کو ایک عظیم امت، ناقابلِ تسخیر قوت اور بنیانِ مریض بنا دیا۔

فلسفہ عمرانیات کا حاصل یہ ہے کہ جس معاشرے میں مرحمت کا قحط ہو وہ سرخانی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں معاشرتی سرطان، مثل فرعون و ہامان اور قاتلین و آذریا مختلف صورتوں اور نمونوں کے ساتھ منکسر ہوتے ہیں بخلاف اس کے جس معاشرے میں مرحمت

مردہ زمانہ سوتا ہے، جبے اس میں معاشرے سے تعبیر کرتے ہیں اور جس کی کُل وجہ نشان
وہ معاشرہ تھا جسے زندہ نہ مینے نے کشیل دیا تھا اور اس میں اپنی روئے رہتا تھا میں یا
روں مرگت مائیکہ کیپڑکی تھی اور وہ معاشرہ سرخاٹوں سے پاک و صاف تھا۔ اصل یہ ہے کہ
آج کا یہ خشن صحت ہی آپ کا، سوؤہ سہبت

بہا بقی اقلہ نظریے دیکھیں تو مرگت کی غیر معمولی اہمیت کو زندہ اس مرگت سے متنبہ
کہ وہ ایسے جمالیاتی قدر و عافہ ہے اس کے بغیر آرزوئے حسن و حیات کی گمیں کا سوال ہی پیدا
نہیں سوتا، مرگت میں قوت اچھا ہوتی ہے تو آرزوئے حسن و حیات کو نہ صرف زندہ و مرگ
بناتی ہے، بلکہ اس کے شعور و ارتقاء اور تمام بھی کرتی ہے۔ زندہ و فنا مرگ میں وہ مل یہاں جو
اپنی آئندہ اس دنیا کے شعور و ارتقاء کے اس کی تھیل کرتے ہیں، و مردہ و فنا مرگ میں وہ
لوگ جو اپنی آرزوئے حسن و حیات کو اپنی خوش قسمت تعبیر کے بارے میں تلے دبا دیتے ہیں یا
منسب، مارہ کہ قبر مواد مرگ میں دفن کر دیتے ہیں۔

اس گفتگو سے، اس، مرگ کی وہیمہ و دجائی سے کہیں کہیں رب، زمین و رحیم نے مرگت کی
تخلی و تسخیر کو فرس اور خدمت کی ذمے داری قرار دیا ہے۔

۹۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام :

اس نظام کا قیام بھی خلافت کی ذمے داری سے اور اس میں افراد معاشرہ بزمہ کے
شریک ہیں، اس غیرت افراد و جماعت منصوص قرآنی کا مطلب جمالیاتی، اخلاقی نظام ہے جس
کا قیام معاشرے کی اصلاح و صافیت کے لیے ناگزیر ہے۔ معروف کا منصب جمالیاتی، خلائق
قدر اور حسن حال ہے، جب علیم اسیرت انسان صفا، عقول و شعور بانٹا اور پہچانتا مواد سمجھتا ہو
کہ واقعی منہ، خیر اور عمل صالح ہے، نیز اس سے اس کا دل لذت طاعت و سستی سے
آشت سوتا ہو منکر معروف کی منہ و نیش ہے، ورمیش جمالیاتی، خلائق قدر و شعور و عمل ہے جس کے

سليم لطيف انسان ابا کرتا هو اور اُسے اس کا اپنی طرف منسوب ہونا یا کرتا کو ادا نہ ہو۔ نیز اس کے ارتکاب سے اس کے دل میں فطرت پیدا ہوتی ہو اور وہ اسے صفا، عتلا اور شرعاً ستیہ بشر ناجائز اور گناہ سمجھتا ہو۔

ان تصریحات کی مدتی میں اگر ہم یہ کہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضروریات نے فلسفہ خیر و شر کی وسعت کو اپنے اندر سمیت لیا ہے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ اسی طرح یہ کہنا بھی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار و اعتراف ہوگا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انجام معاشرے کو حسین و صالح رکھنے کا حسن ذریعہ ہے۔ چنانچہ ہم اپنے اس موقف کی تائید میں عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے معاشرے کو پیش کر سکتے ہیں جس سے ایسے اور اس کثرت سے ارباب حسن خلق اور ارباب حسن و سرور پیدا ہوئے جنہوں نے تاریخ میں ایک جدید حسین دور کا آغاز کیا۔ اس حسین و مثالی معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم اور فعال تھا۔

اصل یہ ہے کہ یہ نظام حسن معاشرت، حسن خلق اور معاشرتی صلاحیت و امن کی پختہ شرط ہے: نیز حسین و صالح معاشرے اور اسلامی حکومت کی پہچان ہے۔

فلسفہ آرذوئے حسن کے حوالے سے اس نظام پر غور کریں تو اس کی اس اہمیت کا ادراک ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آرذوئے حسن، ممتد و زندہ اور غایت دین بت ہے تو یہ تمام اس کے تمام کا مثبت و موثر ذریعہ ہے۔ اگر بالمعروف سے آرذوئے حسن کا نشو و ارتقاء ہو جائے تو نہی عن المنکر سے وہ ضحیٰ و انحطاط و زبان و مرگ سے محفوظ رہتی ہے۔ علاوہ بریں، یہ نظام معاشرے کو ستیہ و شر سے پاک و صاف امن و سلامتی کی بہت بنانے میں از بس تمام دروازے و راستے ہیں جس کی فضا آرذوئے حسن کے نشو و ارتقاء اور اتمام کے لیے انتہائی سازگار و موزوں ہوتی ہے۔

انتخاب خلیفہ:

اب اس سوال کو لیتے ہیں کہ خلافت کا سب سے زیادہ سزاوارہ مستحق کون ہوتا ہے؟ بالفاظ دیگر، وہ کون سی صفات ہیں جن کی بنا پر کسی شخص کو خلیفہ بنانا چاہیے؟ اس اندس، اہم سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ خلافت ایسے منصب جلیلہ کا سب سے زیادہ سزاوارہ وہ مؤمن متقی شخص ہوتا ہے جو سب سے زیادہ علم و حکمت، جمال و جلال اور آرزدے حسن و حیات رکھتا ہو، اور اس میں فرعونیت و کائنات کا شرک و فساد، نیز وہ پامانوں، قاعدوں اور آندوں میں سے نہ ہو اور نہ ان سے انس و رفاقت کے بدلے نفرت و عداوت رکھتا ہو۔ غلاوہ بریں، وہ "إِنَّ الْكَافِرِينَ" پر یقین تکم رکھتا اور اپنے سمیت لوگوں کو فقط اللہ تعالیٰ کے بندے سمجھتا ہو۔

رہا یہ سوال کہ انتخاب خلیفہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس انتخاب میں کل افراد معاشرہ حصہ لینے کے مجاز ہیں، بشرطیکہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل رائے بنایا ہو۔ ظاہر ہے جس شخص نے اپنے آپ کو انتخاب خلیفہ میں حصہ لینے کے قابل ہی نہ بنایا ہو وہ مائے دینے کا سزاوارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ علم ہی کن بدولت انسان صاحب رائے اور انتخاب میں حصہ لینے کا اہل بن سکتا ہے اور علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرضیت، لہذا اس فرض سے عمدہ برآ ہونے والے ہی انتخاب خلیفہ میں حصہ لینے کے مجاز ہوں گے۔ انتخاب خلیفہ میں حصہ لینے اور رائے دینے کے لیے علم کی شرط اگرچہ مغربی طرز مہودیت اور طریق انتخاب کے منافی ہے، لیکن اسلامی معاشرے کے لیے یہ شرط نہایت ضروری اور اس کے اصول تعلیم کے عین مطابق ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اسلام کی دوس سے ہر مسلمان مرد اور عورت کا طالب علم اور تعلیم یافتہ ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ پتہ ہے اور یقیناً پتہ ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم سیکھنا فرض ہے تو پھر یہ بھی پتہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق کے حکم کی نافرمانی کرتا اور علم نہیں سیکھتا ہے، وہ نافرمان شخص خلافت المیہ کے امور اور انتخاب خلیفہ

میں بالخصوص حصہ لینے اور رائے دینے کا اہل و مجاز نہیں ہو سکتا۔

اسلام کے اصول و حکم تعلیم میں ایک لطیف حکمت منہج ہے جس کی نشاندہی کردہی جاتی ہے۔ اسلام آزاد کے حسن ہے جس انتخاب چاہتا ہے اور اس کا معیار علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، لہذا اسلامی معاشرے کے جملہ مسلم افراد کا تعلیم یافتہ ہونا لازمی ٹھہرا، اس اعتبار سے اس کے کئی بالغ افراد اصحاب آراء ہوں گے اور اس طرح انتخاب خلیفہ میں حصہ لینے اور رائے دینے کے اہل و مجاز ہوں گے۔

خلافت کا آئین قرآن حکیم ہے اور اس کا احاطہ قوانین و اصول قرآن سمیت سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگا۔ زندگی کی ہر لحظہ تغیر پذیر حیثیتوں سے دم بدم پیدا ہونے والے مسائل اگر ایسے ہوں جنہیں قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرنا اہل علم کے مقدور میں نہ ہو تو اس صورت میں انہیں اجتہاد کے ذریعے حل کرنا ہوگا۔ اجتہاد کا مجاز خلیفہ شوریٰ یا خلیفہ فی الشوریٰ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ اپنی مجلس شوریٰ کے مشورے سے مسائل کو حل کرے گا مجاز ہے۔ جہاں تک ہنگامی و فوری نوعیت کے مسائل کو حل کرنے کا تعلق ہے، رسول اور شہداء کے والی اپنے مشیروں کے تعاون سے اجتہاد کرنے کے مجاز ہوں گے۔

یہ بکثرت یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اجتہاد کو علم و حکمت، عقل و سیم اور خلوص و تقویٰ مستلزم ہیں، لہذا ان صفات سے متصف اہل ایمان ہی اجتہاد کا سزاوارد مجاز ہے۔

حواشی

۱۔ ایمان بالباطل ضد و نقیض ہے ایمان بالحق کا۔ اس کا مطلب ہے: باطل یعنی جھوٹے اور غلط نظریات و عقائد پر یقین محکم رکھنا اور ان کے مطابق زندگی کرنا۔ یہ یاد رہے کہ ایمان میں (بالحق بر یا بالباطل) یقین محکم کے علاوہ اطمینان و اعتماد کا مفہوم پایا جاتا ہے۔

- ۲۔ وجودی: انگریزی میں (Existentialist) فلسفہ وجودیت - (EXISTENTIALISM) کے ماننے والے۔ نائنہ مان کے اس دہان کے بانوں میں کرکیرڈ (Kierkegaard) اور سارتر SARTRE زیادہ مشہور ہیں۔ یہ دہان عیسائیت کے مدعمل کے طور پر معرض وجود میں آیا اور ہر دین کو آزادی دین کا دشمن قرار دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نکر اور شرع و دین کا دشمن ہے۔
- ۳۔ آئیڈیالوجسٹ: (Ideologist) ایسی جماعت یا قوم جس کا کوئی نظریہ حیات یا نظریہ فکر و عمل (Ideology) ہو۔
- ۴۔ مارکسزم: (Marxism) جبرین اشتراکی و ماہر اقتصادیات کارل مارکس KARL MARX (۱۸۱۸-۱۸۸۳ء) کو دہان فکر و عمل۔
- ۵۔ نازی ازم: (Nazism) ہٹلر (Hitler) کی جبرین شاں سرکست پارٹی کا سیاسی فلسفہ۔ اس کی مد سے جرمن قوم جلد اقوام عالم پر قومیت رکھتی سے اور ان پر حکومت کرنے کی مزاردار سے۔ اتحادی ممالک کے پرائیویٹ کے کدب سے اب نازی ازم کو جبر و سبدا اور ظلم و ستم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
- ۶۔ فاشیزم (Fascism) اٹلی کی دشمن اشتراکیت قومی تحریک کا سیاسی فلسفہ۔ اس تحریک کا آغاز پہلی عالمی جنگ کے دوران اٹلی میں ہوا تھا، اور یورپ کا ریمپاک میں بھی قبول ہوئی۔ یہ تحریک کئی خانہ سے نازی تحریک سے گہری شاہت رکھتی ہے اور اس کی مزار جبر و استبداد اور ظلم و ستم کی نقیب بھی حقت ہے۔
- ۷۔ سیکولرازم (Secularism) (۱) یہ نظریہ کہ فکر و عمل کی بنیاد دین پر نہیں ہونی چاہیے۔ (۲) لادینی مکتب فکر۔
- ۸۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے: اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ زان عمران ۳: ۱۹۰، بدشہ
- دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ نیز دیکھیے آل عمران ۳: ۱۹۰، الف ۳: ۱۲۵، اور

اپنے حتیٰ قلبی نفسی نظام پر تنکرہ باطل کرے تو وہ لامحالہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ مخلوق درلوب اور عبد فقیر ہے اور اس کا کوئی خالق و پروردگار اور ائہ و حاجت روا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

Object of beauty and worship

۱۳۔ معروضِ حسن و پرستش: اگیزی میں

۲۔ عینی کیثرت: (Parasites)

۱۵۔ ترجید عقیدہ غلیٰ ہے؛ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحیدِ محض نظریہ نہیں، بلکہ یہ ایسا عقیدہ ہے، جسے زندگی میں جذب کر کے اس کے مطابق زندگی کرنا ناگزیر ہے، اور اس پر ضرر و زیل آیات سے استہزا کیا جاسکتا ہے:

(اللہ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَاتُوا بِكُفْرٍ، الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَانكِسِبَ الَّذِينَ نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء ۴: ۱۳۶)؛ اے لوگو جو (زبان سے) ایمان لائے ہو (غلیٰ طور سے بھی)، ایمان لاؤ، اللہ پر، اور اس کے رسول چہ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (محمد مصطفیٰ) پر نازل کی ہے، نیز اس کتاب پر جو اس سے قبل نازل کی، اور جو کوئی اللہ کا انکار کرے، اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا، نیز یومِ الآخرت کا انکار کرے، یقیناً وہ گمراہ ہوا۔

(جہ) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

(الاحقاف ۴۶: ۱۳)؛ بلاشبہ جن لوگوں نے کہا: اللہ ہمارا رب (یعنی خالق و شہ و نسا کرنے والا، آقا و مالک) ہے اور ہمیں اس عقیدے پر عمل قائم و دائم رہے، اُن پر نہ خوف چھلے گا اور نہ وہ غم میں کھائیں گے۔ (نیز دیکھیے فصلت ۴۱: ۳۰)۔

۱۶۔ اِنَّ السَّالُوَةَ تَنْهٰی عَنْ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ الرَّاسِخُوْنَ رَاسِخُوْنَ (۴۵: ۲۶)؛ بلاشبہ نماز

محرواشی اور گناہ سے باز رکھتی ہے۔

۱۷۔ جالیاتی نفسیاتی انقلاب: (Aesthetic-psychological revolution)

۱۸۔ جالیاتی نفسیاتی لمحہ: (Aesthetic-psychological moment)

۹۔ حسنِ بربط کا مطلب بہت افسانہ کا اپنی توجہ کو اللہ تعالیٰ پر مرکوز کرنا اور اس ایمان و اذعان کے ساتھ عبادت کرنا، جیسے وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ حسنِ بربط کا اس نفع و رجبہ یہ ہے کہ انسان کو ایسا محسوس ہو جسے وہ اللہ تعالیٰ کا مشہود بھی ہے اور شاہد بھی۔

۲۰۔ عباد الرحمن کے لغوی معنی تو ہیں: ربِّ رحمن کے بندے؛ لیکن قرآن مجید کی رو سے یوں تو کل افرادِ نسلِ انسانی اس کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے کہلانے کے مستحق و سزاوار مل میں وہ انسان ہیں جو اس کی طلب و جستجو رکھتے اور اس کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ نیز عباد الرحمن کی دیگر صفات کے لیے دیکھیے الفرقان ۶۲:۲۵۔ بعد میں بخلاف اس کے وہ لوگ جو شیطان کے دوست اور مشیت و فرماں بردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جلالِ بیٹھے ہیں، قرآن مجید انہیں حزبِ الشیطن سے تعبیر کرتا ہے (المجادلہ ۱۹:۵۸)۔

۲۱۔ اِنَّهُ كَانَ فَلَکُمْ مَا جَہَدُوْا لَہٗ (الاحزاب ۳۳: ۷۳)۔

۲۲۔ دیکھیے النساء ۴: ۶۹۔

۲۳۔ اللہ تعالیٰ سے سورۃ فجر میں اس حقیقت کی نشاندہی کرنے کی خاطر کہ اس کے بندوں کی صحبت و رفاقت جنت سے افضل و اعلیٰ ہے، انہیں مکرر انگیز و بصیرت افروز اسلوبِ بیاختیار کیا ہے۔ جہاں ایک نہ بلاعت کا آسن و اکمل نمونہ ہے۔ دیکھیے قیامت کا دن ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے صاحبِ حسن و سرور بندے کو محاسب کر کے فرماتا ہے: اے مٹھنِ نفس! اپنے رب کے پاس لوٹ آ، تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھے خوش ہے۔

آ! میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا (الفجر ۸۹: ۲۰ تا ۲۱)۔

دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو پہلے یہ نہیں فرمایا کہ میری جنت میں داخل ہو جا،

بلکہ فرمایا: میرے بندوں میں شامل یا داخل ہو جائے؛ حالانکہ پہلے آدمی مغرب مکان میں داخل ہو چکا تھا اور سپردِ باں لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ عبارت کا یہ آئندہ قائل و خرواس عباد الرحمن کے لئے اور جنت کے تاخر پر دلالت کرتا ہے۔

۲۲۔ جلد بازی سے مراد میدانی کھیل میں۔ چونکہ انسان کھیلوں میں اپنے جلال یا قوت و مردانگی اور حوصلہ و شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے جلال بازی کی تعبیر اختیار کی ہے۔

۲۳۔ حق معلوم؛ اس کے لیے دیکھئے سورۃ المعارج ۲۵-۲۴۔

۲۶۔ دیکھئے البقرہ ۲: ۲۱۹۔

۲۷۔ معاشی سرخان؛ اس اصطلاح سے مراد احتمالی جتنے میں، جو مزید و قوت کے بل پر لوگوں کا احتمال کرتے اور معاشرے میں مساوی بہت کمزور ہیں ان کے لیے قارونی جتن کی تعبیر بھی اختیار کی جاسکتی ہے۔

۲۸۔ تحریک رحمتہ تعالیٰ سے منسلک بحث کے لیے دیکھئے مصنف کی کتاب پیغمبرِ اعظمؐ و آثار فیروز سنز میٹڈ، لاہور ۱۹۸۱ء۔

۲۹۔ فرغونی۔ قارونی حکومت؛ اس سے مراد آمرانہ و مستبدانہ اور انتظامی حکومت سے جو حکمران، اور مزید کمزور کے اشتراکِ عمل سے چلتی ہے۔

۳۰۔ یہ اصولِ قدیم قرآن مجید کا ہے جسے ہم سورۃ آل عمران (۳: ۱۶۴) اور سورۃ نمل (۲۱: ۶۲) سے اخذ کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کریم کہ بزرگست و مقدم رکھی ہے۔

۳۱۔ آگاہی اُسما؛ یہ ترجمہ نے اس آیت سے مستنبذ کیا ہے: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا... (البقرہ ۲: ۳۱)۔

۳۲۔ سُلطان؛ دیکھئے سورۃ رحمن ۵۵: ۲۲۔

دنہ کی ہے، بلکہ کل مخلوقات کی زندگی ہے۔

۴۰۔ نورو آخرت: دیکھیے سورہ تحریم ۶۶: ۸۔

۴۱۔ دیکھیے سورہ طہ ۲۰: ۱۲۴۔

۴۲۔ دیکھیے سورہ اعلیٰ ۸۴: ۱۳۔

۴۳۔ اسلام انفرادی۔ اجتماعی دین ہے۔ یہ خطہٴ عمل فرد و ملت کے دبط لٹنگ پر مبنی
کرتا ہے۔ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ دین نہ تو محض فرد کا ذاتی معاملہ ہے اور نہ محض
قوم و ملت کا معاملہ ہے، بلکہ یہ فرد و قوم کا مشترکہ معاملہ اور ذمے داری ہے چنانچہ انسان
فرد و ملت ہر حیثیت سے دینی احکام و عبادات کا مستحق اور ان کے لیے تہابہ ہے۔
۴۴۔ صبر، قرآن حکیم کی ایک اساسی اور جامع و وسیع المعانی اصطلاح ہے۔ انگریزی میں
اس کے معنوی مترادفات یہ ہیں:

Patience, endurance, perseverance, stead-fastness, firmness,

stability, steadiness, etc., etc.

۴۵۔ یہ نظریہ حیات و محنت قرآن مجید کی اس آیت جلیلہ سے مأخوذ ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (البقرہ ۹۰: ۴)؛ یعنی بلاشبہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں پیدا کیا ہے۔

۴۶۔ دیکھیے سورہ العصر ۱۰۳: ۱ تا ۲۔

۴۷۔ صابریں: دیکھیے آل عمران ۳: ۱۴۶؛ الانفال ۸: ۴۶ و ۶۶۔

۴۸۔ دیکھیے سورہ یوسف ۱۲: ۴۰۔

۴۹۔ خلیفہ ثورائی سے مراد ایسا خلیفہ ہے جس کی مجلس مشاورت سوا اور وہ اس سے مشورہ

کرنے والا ہو۔ اس کے لیے ہم نے خلیفہ فی الشوریٰ کی تعبیر بھی اختیار کی ہے۔

مقام ۱۰

فلسفہ تقدیر

میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ تقدیر کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ انسان مانے نہ ملے، کبھی نہ سمجھے۔ اس کی سوچ کا سفر جاری رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہوا رنگر جادو، مستقیم سے بھٹک کر حرم و آذ کی دلدلیوں میں گم ہو جائے یا اس کی دلدلیوں میں غرق ہوتا چلا جائے اور تحت الثریٰ میں پہنچ جائے۔ یہ فکر کی رجعت تہنزی موتی ہے، بددلی کو اس کے ارف و احسن مقام عہدیت سے گرا کر ذلت و مسکنت کے انتہائی قبیح و پست مقام میں لوتا دیتی ہے۔ جسے ربّ یلیم نے قرآن مجید میں شَمَّ رَدَّ ذُنْهٖ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ۝ رَافِقِیْنَ ۹۵ : ۵۱ سے تعبیر کیا ہے۔ اس مقام پر بھی اس کا ہوا رنگر پا بسفر رہتا ہے۔ حقیق کہ وہ اس ہولناک آتشکدے میں پہنچ جاتا ہے، وہاں وہ حسرت و پشیمانی، خوف و حزن اور یاس و تنوظیت کی زنداں میں مقید ہو جاتا ہے۔ جہاں سے نکلنا اس کے بس کا مدگ نہیں رہتا۔

انسان کے غلام و ذلیل کا یہ عام ہے کہ وہ رجعت تہنزی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اسے اس واقعیت کا شعور نہیں ہوتا کہ تو یہ سے کہ وہ اُس سے عرواق و ارتقاء کھینچتا ہے۔ انسان غرور و دھوکے میں رہ جاتا ہے۔ یہ دھوکہ دراصل ایسی نفسی شیطان کا جال یا قی فریب ہوتا ہے۔

میں، آنکھیں راویوں میں وارد موت ہی شیطانی پھلاوس مت ستر بات دسرا ب دھلے
گئے ہیں اور اسے اس کی تپتی رہ و منزل سے اتنی دُور ہے جہت نہ کہ اس پر باریست
کی رہ مسدود ہو جاتی ہیں اور منزلِ تقدیر سے اوہیل ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں
کو قرنِ مجید نے صلیٰ علیہ وسلم سے تعبیر کی ہے (ابلاسیہ ۴: ۸۰۴) : وہو نکتہ کثرت۔

بات کا رست کہاں پتا تھی۔ اصل یہ ہے کہ قلب میں دریا کے افکار و عوین و مو تو
راہوں کے بہتے تو ابو کو کہاں سے کہاں نہیں جاتا ہے یہ کہ رہا تھا کہ بُنے راہِ تقدیر یہ معلوم کرنے
کی طلب جستجو تھی چنانچہ میں تقدیر کی گھٹیاں جس قدر سلجھاتا تھا اس قدر وہ اٹھتی جاتی
تھیں اور بات نہ بنتی تھی ؛ لیکن اس کے باوجود میری سیرت کا سفر جاری رہا۔ سرور کی جہت
مائلہ رہا مستقیم اور محلِ حسین و منیر ہو تو دوست کی رحمت جہتِ بن بن جاتی ہے ۔
نڈائے سروش آئی !

مبارک نہ وہ اٹھ کر جو حسن و حیات کی آرزو اور رسم و حکمت کی طلب جستجو کئے ہیں۔
یہ کہنے باور رکھنے کے قابل ہے کہ تقدیر کی تیقت وہی ہے جو سنی و آرزو کی ہے۔ بات سہل
نہیست اور دشوار بھی ؛ کس نہت تو سامنے کی بات ہے ، نہ کھلے تو عقدہ و راز ہے حجاب
ہر چیز کی تقدیر ہے ؛ کھنڈا اس پر مقدم ہے اور اس کا کھونڈا انسان کے منہ و میں ہے۔
بات کہنے اور عقدہ و مومن کے تو روشن حقِ نیرتس اور قلبِ سلیم کو بھی کھینچنا یہ ہے۔ یہ
راز تو یہ پر کھل چکا ہے کہ نشان کو رازوں میں و جہت کائی سے ، اس سے وہ اس کی
قلب جستجو میں رہتا ہے۔ اس حیثیت سے بھی تو آگاہ ہو چکے ہو کہ نشان کو راز و حقِ اردو
فخیر و بخت کی گئی ہے۔ انسان جب بشر نہ تھا درتے مذکورہ نہ تھا ، تب ہی وہ
عام حسن و ذات میں ایک ایسی چیز کی صورت میں تھا جو زندگی کے کسی قسم میں داخل
سکتی اور کون جس شکل و صورت ، تمدن و مامت ، اندرنگ و روپ اختیار کر سکتی تھی۔ سے جو
آزادی و ولایت کی گئی تھی۔ اس کا ایک مفسر یہ بھی تھا کہ وہ جو چیز بننا پسند کرے بن جائے۔

دوسرے نفلوں میں وہ اپنی تقدیر جیسی چلبے بنائے۔ قدرت اس کی آرزو دوسری کا احترام کرے گی اور اس کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اس نے بشر بننا چاہا اور احسن الخلقین نے اسے بشر بنادیا اور اسے اس کی آرزو کے مطابق ایک ایسی دنیا میں بسادیا، جس میں اسے اپنی آرزوئے حسن کی تکمیل کرنے کی آزادی بھی تھی اور موقع و محل بھی؛ لیکن اس کے لیے اسے سچی وجہ کمائی اور محنت و مشقت اٹھانی تھی، کیونکہ یہ اس کی تقدیر سے ہے اور تقدیر کو بنانا اس کے مستور میں ہے، اور یہ فیضانِ ربّ ذوالجلال والا کرام ہے۔ اس طرح ایضاً اس کی سچی وجہ اور محنت و مشقت کی جولانگاہ یا دنیاۓ تقدیر بن گئی۔

یہ حقیقت بھی تم معلوم کر چکے ہو کہ اپنی پیدائش سے پہلے تم اپنے اباؤ و اجداد کے ہیکلوں میں ستر کرتے رہے تھے۔ تمہیں نہ اس سفر کی حقیقت سے آگاہی ہے نہ مدتِ سفر کا اندازہ ہے۔ تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ اس سفر کے دوران تم کن حوادث و سانحات سے دوچار ہوئے اور تم پر کیا کچھ بیتی؟ تم یہ بھی مجھول چکے ہو کہ تمہیں عالمِ ہیکل سے باہر کی دنیا میں زندگی کرنے کی طلب و جستجو تھی اور قدرت نے تمہاری آرزو پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے تمہیں ہیکلِ پدر سے ہم مادر میں منتقل ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ تم نے ہم مادر میں اپنی جائے استقرار میں پہنچنے کیلئے سفرِ نو کا آغاز کیا۔ یہ سفر تمہارے جسم و رفتار کی نسبت سے بڑا حویل و دشوار گزار تھا اور تمہارے گردنوں ہم وطن و ہم سفر تمہارے تریف تھے، کیونکہ ان کی منزلِ مقصود بھی وہی تھی جو تمہاری تھی، اور وہ اس دوڑ میں تم پر بہت سے جانا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ تم وہبانی طور سے جاہل تھے کہ جو پہلے جائے استقرار میں داخل ہو گیا۔

کا باب ہو گیا اور اسے اپنی آرزوئے حسن و حیات کی تکمیل کا موقع مل گیا، لیکن جو اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا وہ بالک و برباد ملا، کیونکہ اس میں داخل ہوتے ہی ہم کا اندازہ ہند و جبلت کا اور غیر موزوں بھی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اگرچہ یہ مقابلہ بڑا ہی سخت، بہت طلب اور برباد تھا، لیکن تم نے صبر و استقامت کی بدولت یہ مقابلہ جیت لیا اور اس ارفع اور منبسط و مستون

مقام میں داخل ہو گئے، جہاں تم نے نشوونما پائی اور بصورتِ بشر اپنی تکمیل و تحسین اور موزنگی کرتی تھی اور باہر کی دنیا میں آنے کے قابل بننا تھا۔ جہاں رحم میں کچھ ایسے افراد نسلِ انسانی بھی ہوتے ہیں جن میں بعض وجوہ کی بنا پر آرزوئے حسن و حیات کم ہو جاتی ہے اور وہ مضحل و کمزور ہو جاتے ہیں۔ نتیجہً وہ اپنی تحسین و تکمیل نہیں کر پاتے اور کمزور و معذور پیدا ہوتے ہیں۔ نیز بعض کی آرزوئے حیات مَرُوہ ہو جاتی ہے اور انہیں جینے کی تمنا نہیں رہتی تو قدرت ان کی یہ آرزو پوری کر دیتی ہے اور وہ مَرُوہ پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ اگر اس عالم میں کسی کی آرزوئے حسنِ مَعْدی مضحل، کمزور یا مَرُوہ ہو جائے تو وہ بد صورت پیدا ہوتا ہے یا اتنا غریب و سست نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ آرزوئے حسن کے مضحل، کمزور، مغلوب یا مَرُوہ ہو جانے کے باعث اس کے عملِ تسویر و تعدیل میں زیادہ یا کم نقص رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جن میں حسنِ باطنی کی آرزو میں تاب و توان نہیں رہتی تو ان میں ظالم و جاہل اور مجرم و مشرک بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ان امکانات کو انسان کا معاشرتی ماحول واقعیت میں بدل دیتا ہے اور ایسا کرنے میں والدین کی تعلیم و تربیت اور احباب کی صحبت اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔

آگے بڑھنے سے پہلے اس مکتبہ دو اور نکات کی صراحت کر دینی جاتی ہے۔ اولاً، یہ حقیقت ہمیشہ پیشِ نظر رہنی چاہیے کہ یہ سب کچھ قوانینِ الٰہی یا نوا میں فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے ربِ کریم انسان کی تخلیق و تحسین کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ ثانیاً، شانِ حسنِ فطرت اور آرزوئے حسن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اسے زیادہ و اختیار کی آزادی ہوتی ہے؛ لہذا وہ جو چاہے دین و مذہب اختیار کر سکتا اور اچھا بُرا، حسین یا قبیح، صالح یا طالع جیسا چاہے عمل کر سکتا ہے، خیر و شر، حسنہ و سیئہ، عدل و ظلم، ایمان و کفر، توحید و شرک اور جود و کُخل میں سے جو چاہے اپنے لیے انتخاب کر سکتا ہے۔ اسے فکر و عمل کی آزادی ہوتی ہے۔ آخر میں، اسے اپنی باطنی دنیا اپنی مرضی کے مطابق حسین یا قبیح بنانے کا اختیار ہوتا ہے۔

اُسے بھکر دھل کی آنادی ہوتی ہے۔ الغرض، اُسے اپنی باطنی دُنیا اپنی مرضی کے مطابق حسین یا قبیح بنانے کا اختیار ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے خلق کی تشکیل خود کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ چنانچہ خلق حسین ہو گا تو انسان کے اعمال بھی حسین ہوں گے ورنہ بصورتِ دیگر وہ بھی قبیح ہوں گے۔ خلقِ اصل میں انسان کے باطنی نظام میں قالب کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں اس کے خصائص و خصوصیات، عادات و اطوار اور کردار و مقام ڈھلتے اور شکل و صورت اور رنگ و روپ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ حُسن خالق ہے جس سے حسنہ و نیرِ دل و احسان اور محبت و رحمت کے چشے پھوٹتے اور مزید حیات کو مہربان و شاداب کرتے ہیں۔ بخل و اس کے سوءِ خلق سے ستینہ و شر و ظلم و عدوان اور جرم و گناہ کے سوتے پھوٹتے اور کشتِ حیات کو برباد کرتے ہیں۔

لوگ سمجھتا رہے سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ دُنیا بھر میں کچھ بچے محتلوں، ایوانوں، بیگمبوں اور جوہلیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ جھونپڑیوں، خیموں اور گھڑیوں میں جنم لیتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار خود انسان ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ مخلوقات کا خالق و رب ہے اور سب بنی نوع انسان اس کے عیال اور اس کی جائیدادِ تخلیقی و غنیتی کے جیل و جیل شاہکار ہیں؛ لہذا اس نے آسمانوں اور زمین کی جملہ نعمتوں کو جملہ افرادِ نسلِ انسانی کے تحتِ واسطہ کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس پر سادہ کتبِ خصوصاً قرآن مجید جو اس کی سخی اکمل و احسن اور محفوظہ منسوخ کتاب ہے، شاہد ہے یہ خود اول و دائم کے گروہ میں جو اپنے نیک و جہل کے سبب ربِّ العالمین کی نعمتوں اور وسائلِ دولت پر ناجائز قبضہ کر کے دوسرے لوگوں کو ان سے محروم کر دیتے ہیں، اس طرح انہیں منکوکِ احوال و بے مزہ و سادہ دانی کے عالم میں خیموں، جھونپڑیوں، کوٹھڑیوں اور گھڑیوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور ان کی کمائی سے انہیں سے پہنچنے والے محتلوں، ایوان، بیگمبوں اور جوہلیاں جو ان اور ان میں سے ویش دیتے ہیں۔ یہ تقسیمِ دولت غیر فیزیکی و وضعی ہے اور انسان کے نیک و جہل اور

اس کی آرندے حسن و زندگی کے فقدان اور رجعتِ تمقیری پر دلا کرتی ہے۔

انسان اپنے جسم یا قلب کی صحت سے غافل ہو جائے تو وہ گونا گوں امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ غفلت اس کی آرندے حسن و زندگی کے ضعف کی علامت ہوتی ہے۔
رہب و اولیاء والا کرام جیسے اپنے بندوں کی آزادیِ ارادہ و اختیار اور ان کی آرندے کا پورا پورا پاس ہے، ان کے قلوب کو دیکھتا اور ان کی آرندے کی تکمیل کرتا رہتا ہے، چاہے وہ حسن و زندگی کی ہر بات و مرگ کی؛ چاہے وہ حسنہ و خیر کی ہو یا ستیہ و شر کی۔ جہاں تک قلب کا تعلق ہے وہ جمالیاتی۔ حیاتیاتی لطیفہ ہے۔ اور مستوجبِ امراض ہے، اگرچہ اس کی طرح اس کے امراض کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس کی سب سے مہلک بیماری اپنے فوہ حسن سے محرومی ہے جس کے سبب وہ اندھا، بہرا، ٹیڑھا اور گنبد خاںہ سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایسا قلب کافروں، شرکوں، ذلیموں، مجرموں، مجاہدوں، شکریوں، نجیلوں، سیاہ کاروں اور گناہگاروں کا ہوتا ہے جس کے لیے قرآن مجید نے فرعون و ہامان اور قارون و آذر اور آل فرعون کی تمیحات اختیار کی ہیں۔ بخلاف اس کے حسین و منیر قلب اہل حسن و سرو کا ہوتا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیین، مدقین، شہداء اور صالحین کی تجسیر اختیار کی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو چکا ہے۔

فلسفہ تقدیر کو اس کے صحیح تاخر میں دیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہ اصل ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا انسان کے لیے دارالامتن اور آخرت دارالجزا سے؛ نیز وہ مستوجبِ توبہ مکاناتِ غل اور رہینِ موت و مشقت ہے۔ یہ فیصلہ خود انسان نے کیا تھا۔ ویں یہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے آزادیِ ارادہ و اختیار کے ساتھ خلافتِ ارضی کا بار امانت اٹھا لیا تھا اور اس کے عوض کسب و حسیٰ کے ذریعے اپنی زندگی بسر کرنے اور اس کے مجمل و موجباتِ نفع پہنچنے پر اپنی ذہن و حسانت کا اہتمام کیا تھا۔ زندگی میں محنت و مشقت ہے تو یہ کوئی بُری

بات نہیں، بلکہ زندگی کے نشو و ارتقاء کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ لوگ جو محنت نہیں کرتے اور دوسروں کی محنت کے ثمرات پر زندگی کرتے ہیں، وہ زندگی کی لذت سے محروم رہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس حقیقت کا شعور رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اولاد و آدم کے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں چار طبقات میں تقسیم کر کے درعونی، دہانی، تارونی اور آزاری طبقات سے موسوم کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل معاشرتی سرطان ہوتے ہیں۔ یہ معاشرتی سرطان مثال کے طور پر اس طرح پیدا ہوتے ہیں جس طرح قلبی و جسمانی امراض پیدا ہوتے ہیں کسی معاشرے میں سرطانوں کی خود افراد معاشرہ کی آندے حسن و حیات کی نفعی و موت یا ان کی آندے حسن و مرگ پر دلالت کرتا ہے۔

جیسا کہ تم معدوم کر چکے ہو انسان نے ارادہ و اختیار اور اقتساب و عمل کی آزادی اور قدرت کے قانون مجبانات کے ساتھ برضا و رغبت اس دنیا میں زندگی کرنا اور فطرت کا بارگاہ اماننا منظور کر لیا تھا۔ چونکہ ربّ علیم و حکیم جانتا تھا کہ ابلیس و نشب امارہ کے ساتھ رہتے ہوئے اُسے اپنی انفرادی و اجتماعی ذمے داریوں سے عمدہ برا ہونا ازیں و شوار بکہ ممال ہے، لہذا اس کی حکمت و رحمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ اُسے کمرۂ انہی میں حسن فطرت و آندے حسن تفویض کر کے پیدا کیا جائے تاکہ وہ وہاں اپنی فطرت کے حسین تقاضوں کے مطابق اپنی باطنی دنیا کی تشکیل کرے حسین و مطمئن زندگی بسر کرے، نیز اپنی انفرادی و اجتماعی ذمے داریوں کو احسن طریق سے چدا کر کے اور امتحانِ زندگی میں کامیاب گذر کر تباری موت کے ذریعے خوشی خوشی اپنے ائمہ و رب کے پاس لوٹ جائے اور ایمان کے جہانِ حسن و سرور میں ربّ کریم کے انعام یافتہ بندوں میں سے بن جائے۔ شہداء اور صالحین کی صحبت و مفاقت میں سرور و کمزور لذت آفرین حیات ارتقائی گزارنے پہنچ جائے۔ جنت کی حقیقت و ماہیت تو ربّ علیم ہی جانتا ہے۔ لیکن اُس نے جو کچھ بتایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایسا جہان و بے خیر نظر افزہ و کش اور تناسع و عرض اور حیرت افزا و روح پرور عالم رنگ و نور اور جہانِ حسن و شادمانہ ہے کہ کوئی متفلسف اس کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ربّ قدّوس جلّ جلالہ کی

کائنات کے لیے مہبان خانہ بھی ہے اور حسن المآب بھی، اس لیے ترقی العین بھی ہے۔
یہ تو تھا جملہ معترضہ۔ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد و عظیم جالیاتی تخلیقی شاہکار
ہے: دوسرے اس نے اسے اپنی مخلوقات ماضی کا خلیفہ بنانا تھا، میرے اس نے رحمت کو
اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اُسے بشر کے محبت بھی اتنی ہی ہے
جتنی اس کی رحمت ہے، لہذا اُس نے انسان کو امتحانِ زندگی سے کامیاب گزارنے کی
خاطر اُسے موضوعی معروضی ہدایت سے احسن و اکمل طریق سے اس طرح نواز رکھا کہ موضوعی ہدایت
اس کی فطرت میں مدیعت کردی، یعنی اس کے باطن میں جتنی قلبی نفسی نظام قائم کر دیا
جو حقیقت میں موضوعی ہدایت کا نظام ہے، اور خارج میں نبوت و رسالت اور وحی و منزل
کا نظام قائم کر دیا جو معروضی ہدایت کا نظام ہے۔ دونوں نظام ہدایت ایک ہی حقیقت کے
دورِ رخ ہیں۔ اور دونوں مل کر انسان کو حقیقت کا ادراک کرنے اور حسن و قبح، خیر و شر اور
سود و زیان میں تمیز کرنے، نیز اُسے اس کے مہبود و محبوب اور مطلوب و مقصود کی راہ پہنچانے
اور اس کا قرب و رسال اور دوستی و رضوان حاصل کرنے کے قابل بناتے ہیں۔

اس ضمن میں یہ اذہن اتم کہتے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی سے
وہی آنکھ مستفیض ہو سکتی ہے جو خود نورانی و بنی ہو۔ اسی طرح آفتابِ ہدایت کی روشنی سے
وہی نفس مستفیض ہو سکتا ہے جس کا قلب سلیم یعنی زندہ و منیر ہو۔ چنانچہ یاد رکھنا چاہیے کہ معروضی
ہدایت کے آفتابِ تازہ قرآن مجید سے وہی زندہ و متقی انسان آفتابِ نور کر سکتے اور مستفیض ہو سکتے
ہیں جن کی عقل زندہ و حرک اور حسین و منیر ہو۔ عقل سلیم کا ذمہ نفس و آفاق میں تدبیرِ بلام اور
خاصہ اِدراکِ حقیقت سے اس سے یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ آیاتِ الہیہ کو دیکھنا اور سمجھنے کے
لیے نورِ عقلِ سلیم ناگزیر ہے۔ علاوہ بریں، جس طرح نبوت و رسالت کو اپنی تصدیق و تائید کے
لیے صدیق کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح وحی و منزل اپنی تصدیق و تائید کے لیے عقلِ سلیم
کو چاہتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ عقلِ سلیم وحی و منزل کی غایت و مصدق بھی ہے اور اس کی مؤید

معاذ بھی یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عقل سلیم میں حکمت اور حکم اجتہاد مضمر ہوتے ہیں، جنہیں علم و تدبیر قوت سے فعل میں لاتے ہیں۔ چنانچہ عقل سلیم کے بغیر کوئی شخص خواہ کتنا بڑا عالم فلسفی کیوں نہ ہو، اجتہاد کا اہل نہیں ہوتا۔ الغرض عقل سلیم اجتہاد کی ایک پیش شرط ہے، لہذا درباب علم و عقل سلیم ہی مجتہد ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اجتہاد کو عقل سلیم مستلزم ہے۔ یہ اصل نہیں بھولنی چاہیے کہ قلب سلیم ہی میں عقل سلیم برقی ہے، لہذا عقل سلیم کی جاری زندگی میں غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر قلب کو سلیم یا حسین بنانا اور رکھنا ضروری ہوا اور اس کے لیے اس کا تزکیہ مسلسل ناگزیر ہے۔ تزکیہ سے قلب نہ صرف اپنی بیماریوں سے پاک و صاف ہو کر حسین و منور بنتا ہے، بلکہ اس کے نور کا نشو و ارتقا بھی ہوتا ہے۔ اس ارتقا کے نور کی بدولت ہی انسان میں انسانیت و حسن و زندگی اپنے منتہائے مال کو پہنچی اور اسے صاحبِ نظر و فائزے راز اور اہلِ حسن و سرور بناتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ ارتقا نور جس کو ہم جہا جاتی، رتقائی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، قرآن حکیم کے نظام تعلیم کی نایت الغایات اور زندگی کا مقصود ہے۔

اس حقیقت کا اعادہ فائدے سے خالی نہ ہو گا کہ قرآن حکیم نور و ہدایت سے لہذا اس کی روح معانی کو نور قلب ہی کے ذریعے دیکھا جاسکتا ہے، اور اس کی بدولت ہی ایک زندہ و متقی شخص اس کتابِ منیر کے مطالب و مفہیم، اسرار و غوامض اور مجازات بلاغت و مشابہات کا ادراک و عقل کر سکتا ہے۔ بخلاف اس کے جس شخص کا قلب زندہ و فعال ہو نہ اس میں حق و صداقت کی طلب و جستجو ہو، نیز وہ حسن و زندگی کی لذت سے آشنا ہو نہ اس میں آنند و حسن زندگی ہی ہو، وہ اس زندہ و حسین اور منظر و منیر کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں اکتسابِ نور و ہدایت کی صلاحیت منطوق و مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اس بصیرت افزا نکتے کی صراحت بھی کر جاتی ہے کہ جس طرح مردہ زمین بارش سے جہا اس کے لیے آب حیات ہے، دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور اس میں اپنے اندر بچوں

کو نشرو نہادینے اور بار آور کرنے کی قوت کا ایسا ہوجاتا ہے۔ اسی طرح قلب مردہ کی بھی جاتیاتی نقیاتی لمحے سے نشاۃ ثانیہ موباتی ہے اور اس میں آئندے حسن و زندگی کے بیج کو نشرو نہادینے اور اسے بار آور کرنے کی قوت عموماً کراتی ہے۔

اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اگر رب اعزت کی مشیت میں نہ ہوتا تو ابلیس آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کرتا؟ بالفائدہ غیر ابلیس کا انکار مشیت الہی میں تھا۔ یہ دراصل ابلیس کا عقیدہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرایا تھا تا کہ عزراذیل کو ملائکہ کے زمرے سے نکال کر ذلیل و خوار کرے اور اس کا ابلیس (رحمت الہی سے مایوس و ناامید) و شیطان (شر آفرین و فریب باز) بنا دے۔ ایسے لوگ نہیں جانتے کہ ان کے اس قول و عقیدے سے لازم آتا ہے کہ رب رحمن و رحیم (نفوذ باللہ) خام و مکمل ہے اور اس نے ناحق عزراذیل کو ذلیل و مردود اور مقہور و مغضوب بنا دیا۔ ظاہر سے رب سبحان و قدوس سے متعلق کوئی اصل ایمان کبھی ایسا گمان نہیں کر سکتا۔ یہ سوچنے والا انسان کے ظلم و جہل پر دلالت کرتا ہے۔ اگر استدلال کی خاطر یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ ابلیس کا انکار اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کو کب معلوم ہوا کہ اس کا آدم کو سجدے سے انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا؟ انکار سے پہلے یا بعد؟ ظاہر ہے اگر اسے اس کا علم انکار کرنے سے پہلے ہوتا تو وہ اس کا اظہار برملا کر سکتا تھا۔ نیز وہ سجدے سے انکار کر کے ملعون و مغضوب نہ بنتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس کو علم تو کیا؟ گمان بھی نہ تھا کہ اس کا انکار مشیت الہی میں تھا۔ اگر اسے اس کا گمان بعد میں ہوا تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے انکار کیا تھا اور اس میں جبر و اکراہ الہی کا قطعاً داخل نہ تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ابلیس یا اس زمانے کے لوگوں کو معلوم کیسے ہوا کہ اس نے سجدے سے انکار کیا؟ یہ کیا کہ ایسا کرنا مشیت الہی اور ان کے مقتدر میں تھا؟ ان کا باب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب

یہ ہوا کہ ابلیس انکار کرنے پر مجبور تھا، اس لیے کہ یہ مشیت الہی تھی۔ غور سے دیکھیں تو اس حجاب میں منطقی منطوق پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جواب کی اساس اس غلط مفروضے پر قائم کی گئی ہے کہ ابلیس کو ارادہ و اختیار کی آزادی حاصل نہ تھی، جس طرٹ کہ حق و اس کے علاوہ کائنات کی دیگر جمادات، نباتاتی اور حیواناتی اشیاء کو حاصل نہیں ہے، حالانکہ امر واقعی یہ ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہے اور انہیں انسانوں کی طرح ارادہ و اختیار کی آزادی حاصل تھی اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس نے اپنے ارادہ و اختیار سے انکار کیا تھا نہ کہ مشیت الہی سے۔ یہ اصل ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان و جانوروں کو قدرت کی طرف سے ارادہ و اختیار کی آزادی و قدرت کی گئی ہے اور وہ کائنات کی دیگر چیزوں کی قدرت مجبوراً نہیں، واپسی مجبوری کے باعث وہی کچھ کرتے ہیں جو مشیت الہی میں ہو گیا ہے، لہذا وہ قدرت کے قانون مکافات عمل کے مستوجب نہیں، بلکہ ہمیں قدرت کے مستوجب ہیں۔

اللہ تعالیٰ شیک عزیز و قدیر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اسے ایک تو انسان و جان کی آزادی ارادہ و اختیار کا یا سب سے دوسرے وہ اپنے ان آزاد بندوں پر غم و جبر نہیں کرتا اور نہ انہیں ناحق سزا ہی دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ رب رحمن و کریم کی رحمت سے بعید اور اس کی شانِ کریمی و مہدات گسٹری کے منافی ہے۔ رب ذوالجلال و الاکرام کی صفات سرچشمہ حسن سے، لہذا اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے، حسن و نور اور خیر و مسند ہی ہوتا ہے، غلہ و رنج یا سب سے شر کے صدور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا یہ کہ یہ کہ اس کی سنتِ حسنہ عدل و احسان، محبت و رحمت، فضل و کرم اور کریمی و منفرت ہے، اور یہی اس کی مشیت ہے، جس پر قرآن مجید سے استشہاد کیا جاسکتا ہے۔ وہ اپنے بلکہ بندوں کا رب ہے، لہذا وہ انہیں ہدایت تو دیتا ہے، مگر کسی کو مراد نہیں کرتا، بندہ اس کی مشیت سے نہیں، بلکہ اپنے ارادہ و اختیار سے مراد ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ جب کوئی فرد یا قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے قانون مکافات عمل کو ٹھکرا کر اس کے احکام و نواہی اور تعلیمات کی

خلافت و دزدی کرتی ہے تو مگر اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ چونکہ حق و انصاف کے رشتہ بہت
کا فائدہ دار اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت پر ہے، اس لیے وہ لوگوں
کی ہدایت و ضلالت اور کامیابی و ناکامی کو اپنے قوانین کے بجائے اپنی طرف منسوب کرتا ہے،
نیز یہ اسلوب بیان حکیمانہ و لطیف اور سرسبز الفہم بھی ہے۔

بہر حال، ایک توانہ تعالیٰ رب رحمن و کریم اور عامل و محسن ہے، دوسرے لَا يُخْلِفُ اَیْمَانُ
اس کی سنت بڑے جوا آشنائے تغیر و تبدل ہے اور تمیز اس نے انسان کو آزادی
امادہ و اختیار و ولایت کی ہے، لہذا اس کی آزادی کی قدر د پاس ہے، اور وہ
اس پر کبھی ظلم و جبر نہیں کرتا۔ اس حقیقت کو ماننا، عقیدہ قدر کلاما ہے، اور یہ
لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّیْنِ ۝ اَلْبَقْرہ ۲: ۲۵۶ کی ایک بصیرت افروز تفسیر ہے۔ اس حقیقت کا دوسرا
رخ یہ ہے کہ انسان بلاشبہ کسب و عمل کرنے اور اپنی راہ نکر و عمل کو متعین کرنے پر
قادر ہے، لیکن اس آزادی و قدرت کے باوجود وہ قدرت کے مبینی قوانین اور قانون
مکاناتِ عمل کا مستوجب ہے، اس اعتبار سے وہ مجبور ہے، اور اس مجبوری کو تبرے
تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ذہن سے پھیلنے نہ پائے کہ نہ تو انسان کی آزادی و قدرت
اور نہ اس کی مجبوری و محکومیت مطلق ہے، بلکہ دونوں اضافی ہیں۔ یہ جبر و قدر انسان کی تقدیر
ہے اور یہ بیان فلسفہ جبر و قدر کا حاصل ہے۔

اس ضمن میں ایک اور اہم نکتے کی مزید صراحت کر دی جاتی ہے کہ یہ دنیا دار اعلیٰ
امتحان گاہ ہے اور دارالآخرت دارالجزا ہے، نیز قیامت کا دن روزِ حساب ہے جس
کے لیے قرآن مجید نے یَوْمَ الدِّیْنِ کی نکرانیز تعبیر اختیار کی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ
قیامت حشر اور جماعتی حساب اور آخری فیصلے کا دن ہے اور اس دن افرادِ نسلِ انسانی
اپنے مقدمات و اعمال کے حق و باطل اور حسن و شح کے مطابق جنت یا دوزخ میں بھیجے
جائیں گے، لیکن قانونِ مکاناتِ عمل کے نتائج کی نوعیت و بہری ہے، یعنی تعمیلی و دنیوی اور تاخیری۔

آخری۔ اس اجاں کی تفصیل یہ ہے کہ ہر فرد بشر کے اعتقادات و اعمال کے سن و سب کے مطابق اس کے نتائج یا اثرات فدی طور پر اس کے تلب پر مرتب ہونے اور اسے ضمانت مسرت کی جنت یا خوف و حزن کا دوزخ بناتے رہتے ہیں۔ یہ اثبات دراصل افراد نسل انسانی کے ایمان و عمل کے فطری نتائج ہوتے ہیں، جو اس دنیا میں محسوس صورت میں بھی نمود یا بدیر ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جن کے دفتر مرقوم و غیر مرقوم کو بالترتیب تاریخ اور العشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اقوام عالم کے اعمال و نتائج کے اس سلسلے کو قدرت کے قانون مکافاتِ عمل کے حوالے سے تاریخی عمل کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہر لمحہ زندگی انسان کے لیے یوم الدین سے جاں تک تاخیری۔ آخری نتائجِ عمل کا تعلق ہے۔ اُن کی نوعیت بھی دُہری ہے: برزخی اور اُخروی۔ برزخ اس عام زمان و مکان کو کہتے ہیں، جو دنیا اور آخرت کے مابین ہے اور یہاں نفسِ انسان کو موت کے بعد روز قیامت تک ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہاں کے زمان و مکان اور حیات و ممات کا کسی مقتضی کا شعور نہیں، البتہ مثال کے طور پر برزخ کی زندگی کو خواب کی زندگی پر قیاس کر سکتے ہیں خواب کے عالم میں انسان جو کچھ کرتا، دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے، اُسے حقیقی سمجھتا ہے اور اس حقیقت کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ محض خواب دیکھ رہا ہے، اسی طرح عالمِ برزخ میں نفس جو کچھ کرتا، سنتا، دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، انہیں حقیقی ہی سمجھتا ہے۔ چنانچہ جس غرتِ خواب سے بیدار ہوئے پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، کچھ اسی طرح قیامت کے دن عالمِ برزخ سے محشر میں نہ ہٹا نہ پائے کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ خواب سے بیدار ہوئے ہیں اور خواب بھی گھڑی مہر کا تھا۔

یہ اسل یاد رکھنے کی ہے کہ محشر حقیقی یوم الدین ہے اور اس دن امتیزان تمام ہوگی اور وہ بہترین کمپیوٹر سے بھی کہیں زیادہ درست کار و نمود کار اور حیرت انگیز و محیر العقول سن و سب کی کوئی شے برقی جس میں ہر شخص اپنی ہر آواز کو سن اور ہر عمل کو دیکھ سکے گا،

اس لیے کہ اس میں اس کی دنیوی زندگی کی ہر متحرک تصویر اس سے لاکھوں گنا بہتر اور کامل طور سے دکھائی دے گی، جس طرح بیج میں درخت انتہائی طاقتور خوردبین میں دکھائی دیتا ہے چنانچہ اس "المیزان" کے فیصلے کے مطابق لوگوں کو اخیوان کے حسیں دستور اور قبیح و تاریک جہانوں میں ان کے حسب حال جگہوں میں بھیجا جائے گا۔ اس جگہ آن صورت حال کی تہ ارجحیت کر دی جاتی ہے کہ جنت بہر حال میں بہشت ہوئے کے باوجود اس میں ارفع و اعلیٰ جہالیاتی درجات ہوں گے اور ہر درجے میں جہالیاتی ارتقائی احوال، مقامات کے امکانات ہوں گے، نیز ایک درجے سے ارفع تر درجات میں ترقی کر جانے کے مواقع بھی ہوں گے چنانچہ اس جہالیاتی ارتقاء و صعود کی تناظر اہل جنت ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہیں گے: رَبَّنَا قَبِّلْنَا نَقُودَنا وَ اغْنِنَا ۖ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (التحریم ۱۶۶) ہمارے نشو و ارتقاء و ترقی و اسے آقا ہمارے نور کی ہمارے لیے تکمیل کر دے اور ہمیں رغبت و لغزش و غیرو سے محفوظ رکھنا۔ بلاشبہ تو ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔

جہاں تک دوزخ کا تعلق ہے، اس میں بھی طبقات ہوں گے، جو قبیح سے قبیح تر اور پست سے پست تر ہوں گے، لیکن ان میں اہل دوزخ کے تزکیہ کا اہتمام نہیں ہوگا، نہ اس کے نتیجے میں ان میں آرزوئے حسن و زندگی زندہ و فعال ہو جائے، ان کے نفوس کا نشو و ارتقاء موانع ناک قلوب بن و منیر بن جائیں، نیز وہ اپنے نور کی تکمیل کر کے اخیوان کی حسین و ارفع دنیا یعنی جنت میں زندگی کرنے کے قابل بن جائیں۔ اس اعتبار سے دوزخ ایک ایسی زنداں سے جو حقیقت میں دائرہ تزکیہ ہے، اور اس میں نشو و ارتقاء کرنے کے مواقع اوصاف ارتقائی ماریج ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے رہائی پانے کے مواقع بھی ہیں۔

فلسفہ اتنی میر یا فلسفہ بہر و قدر کو جات طور سے سمجھنے کی خاطر یہ اصل ہمیشہ تذکر رہنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ کئی عوام اور کئی افراد نسل انسانی کا خالق و مدبّر اور اربّ ہے اور

سب سے بے حد محبت و احسان اور ان پر رحم و کرم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی حال میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی فرد، جماعت یا قوم کسی دوسرے فرد، جماعت، قبیلے یا قوم پر ظلم و جبر روا رکھے یا کسی کا استحصال یا استیصال کرے، یا قتل و غارت کی وارداتیں کرے، یا کسی کو اپنا محکوم و غلام بنائے یا ملک میں فساد کرے۔ الغرض، وہ اپنے بندوں کے لیے سلب و نہب، استحصال و استیصال، جبر و اکراہ، ظلم و فساد، نیز حکومتی و غلامی، مقہور و مظلومی اور احتیاج و محرومی کو قطعاً پسند نہیں کرتا اور ان سے دنیا کو پاک بنا دینا چاہتا ہے۔ یہی اس کی مشیت اور غایتِ دین ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزادیِ ارادہ و اختیار و ولایت کر کے پیدا کرتا ہے۔ یہ خود انسان کے ہم جنس ہیں جو اسے محکوم و غلام بناتے ہیں۔ دین، جو آرزوئے حسن بت آزادیِ انسان کا نقیب و علمبردار ہے، وجہ یہ ہے کہ آزادی بڑی ہی حسین شے ہے، نیز یہ زندگی کا مقصد و خاصہ اور آندہ ہے؛ لہذا محکوم و غلام شخص فرد جو یا قوم زندہ نہیں ہوتا۔ غلام و برید، محکوم و غلامی میں انسان کی آرزوئے سن و زندگی بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے، اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی آزادی دین کا تقاضا ہے تو یہ مبالغہ نہیں، اظہارِ حقیقت ہوگا۔ چنانچہ اسلام کو غلامی سے شدید نفرت ہے اور وہ اسے کسی حال میں بھی روا نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ فرعونیت و پادشاہیت اور قانونیت و آمریت کی علامت ہے اور ان کے لیے شہ جانیات کی تعبیر اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو محکوم و غلام بناتے ہیں، وہ ان سے ان کے رب اعالمین کی عطا کردہ آزادی آپنی نعمتِ عظمت کو سلب کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے آپ کو ان کا آقا ملک، حاکم و مطاع اور رازق و پروردگار یا رب و راجع سمجھتے ہیں۔ ایسے ظالم لوگوں کے لیے فرعون و ہامان اور مذہوق و نازق کی تمبیحات اختیار کی جاسکتی ہیں۔ یہ لطافتِ اراجہ در اسئل معاشرتی سرطان ہیں، جو بنی قوم میں سما کی آرزوئے حسن و حیات کے ضعف و انحلال یا مرض و مرگ کے سبب

پیدا ہو جاتے ہیں۔ وجودِ معاشرہ سرخان زدہ ہو جائے تو یہ عورتِ حالِ خارجی یا غیر کی سرطانوں کو دعوتِ سلب و تنہب دیتی ہے۔ غلامی و اسل آرزدے حسن و زندگی کے ضعف و موت پر اور آزادی آئندے حسن و زندگی کے فعال و حرکی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ غلامی نہ انسان کی تقدیر ہے نہ مشیت الہی۔ بخلاف اس کے آئندے تقدیر انسانی اور مشیت الہی بھی ہے اور سب ذوالجلال والا کرام کی نعمتِ غمی بھی۔ چنانچہ جو قوم اپنی آزادی کی قدر نہیں کرتی، اس کے اس کفرانِ نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آزادی نہیں چاہتی، لہٰذا قدرت اس کی خواہش کے مطابق سلبِ آزادی کا سامان پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کفرانِ نعمت کا فطری نتیجہ ہوتا ہے، جس کے لیے جبر کی تعبیر بھی اختیار کی جاتی ہے۔ اس تاریخی غل کی موش کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے قوم کے جالیاتی ذوق میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور وہ کور ذوق و حسن کور بن جاتی ہے؛ پھر اس کی آئندے حسن و زندگی بتدریج ضعیف و مفلوج ہونے لگتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ گونا گوں قسم کی جالیاتی قلبی اور معاشرتی سرطانی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ جالیاتی قلبی بیماریوں کی قبیح ترین محسوس صورتوں کو شرک و بت پرستی اور غم و بد خلقی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ معاشرتی سرطانی امراض کی قبیح ترین محسوس شکلوں کے لیے فرعونیت، بائیت اور قانونیت و آمریت کی تمہیحات اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ چارہ معاشرتی سرطان وجودِ قوم کا خون چوس چوس کر دورانِ خون کے نظام میں خرابی و ناہمواری اور جمود و تعطل پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں قوم کے ساتھ اس کی آئندے حسن و نیت بھی نحیف و مردہ ہو جاتی ہے۔ ایسی قوم شکار گاہِ دنیا میں شاہین سے صید بن جاتی ہے اور یہ عورتِ حالِ تریخ بن بھیر کو دعوتِ صید اٹھن دیتی ہے۔ چنانچہ ان میں سے جو حریف زیادہ طاقتور و ذور ہیں اور مستعد و تیار ہوتا ہے وہ بڑے کراپے شکار کو محکوم و غلام بنا لیتا ہے یا اسے ہلک و ہرباد کر کر دیتا ہے۔ اس سے مستبعد ہوا کہ ہر قوم اپنی محکومی و غلامی کی خود ذمے دار بنتی ہے۔ اگر یہ پتہ ہے اور یقیناً پتہ ہے کہ کسی قوم کی ذلت و مسکنت محکوم و غلامی یا بالکنت و برادری

کے ذمے دار معاشرتی سرطان ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ ان سرطانات کی پیدائش اور نشوونما کی ذمے دار خد قوم ہوتی ہے، جہان کے جو روجنا، جبر واکراہ اور ظلم و استحصال کو محبوبانِ جنائش کے جو روجنا کی طرح برداشت کرتی رہتی ہے۔

تہیں یاد ہو گا کہ میں نے شروع میں ایک غور طلب بات کہی تھی اور وہ یہ تھی کہ ”تقدیر کی حقیقت وہی ہے جو سہمی و آرزو کی ہے“ کیا تم نے اس پر غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھو تو اس جملے کی لفظی سنگنا میں معنویت کا ایک جہاں سمٹ آیا ہے۔ تمہاری یاد تازہ کرنے کی غرض سے اس کی مختصر اصراحت کیے دیتا ہوں تم اس حقیقت سے آشنا ہو گے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ”کتاب انسان“ ہے؛ یعنی اس کا موضوع انسان ہے اور یہ حیاتِ انسانی کے جلد مہات مسائل پر قولِ فیصل و حرفِ آخر کا حکم رکھتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس نکما نگیز پیرائے میں انسان کو قرآن مجید کے موضوع و اہمیت سے آگاہ کرتا ہے:

لَقَدْ آتَيْنَا الْإِنْسَانَ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرٌ ۖ وَفَضَّلْنَا عَلَيْهِ الْإِنْسَانَ ۖ (الانبياء ۲۱: ۱۰)

ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے کیا یہ تم یہ بات نہیں سمجھتے؟
اس آیتِ بلیغہ میں یہ صیغہ نکتہ ہے کہ جب قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اور میں اس کی دنیوی و آخری زندگی کے مہات مسائل کو احسن عریق سے بیان کیا گیا ہے تو پھر کونسا دوسرا نہیں کہ جنی نوتا انسان اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اس عرفت رجوع نہ کریں اور اس سے صرف نظر کر کے دوسرے غیر یقینی و غیر معتبر مآخذ کی طرف رجوع کریں۔ یہ تو سرسبز نادانی کی بات سنی، عقل و انصاف کی بات تو نہ ہوئی۔ اگر ان کی عقل حسین و سیم ہوتی تو وہ یقیناً زندہ، خدا کی زندہ کتاب سے رشد و ہدایت حاصل کرتے۔ جب مسئلہ سیم کا یہ فتنی سے تو ہم کیوں نہ اس سے رہنمائی حاصل کریں؟ اللہ تعالیٰ حیاتِ انسانی سے متعلق ہیں اس بنیادی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے کہ انسان خلقِ طوع سے رہنِ محنت و مشقت ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْدِيرٍ ۝ (البلدہ ۶۰: ۸۴) ہم نے انسان کو مشقت میں یعنی محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔

اس آیت جملہ میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان کی تقدیر وابستہ محنت و مشقت ہے، یعنی انسان کی تقدیر اس کی محنت و مشقت کی مرہون بنتی ہے؛ لہذا اس نے جو کچھ حاصل کرنا ہے، محنت و مشقت کے ذریعے ہی حاصل کرنا ہے؛ نیز کسب کمال بغیر سعی و جہد کے ممکن نہیں۔ بالفاظ دیگر انسان محنت و مشقت سے اپنی تقدیر کی تخلیق کرتا ہے اور تقدیر ویسی ہوگی جیسی محنت و مشقت ہوگی۔ قرآن حکیم نے اپنے فلسفۂ محنت و تقدیر کو بانڈاؤں دیگر اس طرز بیان کیا ہے: کُلُّ امْرَأٍ لِّمَا كَسَبَتْ دَھِیْنٌ ۝ (الطور ۵۲: ۴۱) ہر شخص اپنے اکتساب کے عوض بہن ہے۔ سورہ مدثر میں بھی حقیقت اس طرح آشکار کی گئی ہے: کُلُّ نَفْسٍ لِّمَا كَسَبَتْ دَھِیْنٌ ۝ (المدثر ۴: ۷۸) ہر شخص اپنے اکتساب کا مرہون ہے۔

ان دونوں آیات، مطلب یہ ہے کہ انسان کی تقدیر اس اکتساب یعنی محنت و مشقت اور سعی و جہد کے حاصل کی مرہون بنتی ہے۔ چنانچہ تقدیر انسانی کی نوعیت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی اس اکتساب یا سعی و جہد کی ہوتی ہے۔ اسی مفہوم کو اس نے دوسری جگہ قطعیت کے ساتھ بیان کیا ہے: وَكَانَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُؤْتِيهِ ۝ (انجم ۵۳: ۳۹-۴۰) اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے بجز اس کے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش ظاہر ہو کر رہے گی۔

ان آیات جلیلہ سے یہ بات قطعی طور سے ثابت ہوئی کہ انسان کو بہت کریم کی طرف سے وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت و مشقت اور سعی و عمل کرتا ہے۔ نہ صرف انسان اسی چیز کو حاصل کرنے کی سعی و جہد کرتا ہے جس کی اسے طلب و آرزو ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اسے سچی آرزو ہوتی ہے، اس سے تین نتائج

مستترت ہوتے ہیں: اول، آرزو میں سعی و عمل کی محرک و عامل برقی ہے۔ دوم، تقدیر یا اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک آرزو نہیں بدلتی۔ سوم، آرزو بدل جائے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اور جیسی آرزو ہوتی ہے ویسی تقدیر ہوتی ہے۔ دلیل کے طور پر دو قصوں قرآنی پیش کی جاتی ہیں:

۱۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِتَوْحِیْدٍ حَتّٰی يُغَيِّرَ ذَاۤ اِمًاۙ نَفْسِیْہِۭمُ (الرعد ۱۳: ۱۱): حقیقت یہ ہے کہ نہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی نفسی حالت یا آرزو کو نہیں بدلتی۔

۲۔ ذٰلِکَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ یَدِکْ مُّغَیْرًاۙ اِنَّہٗمُ اَلْعَصٰیۃُ عَلٰی تَوْحِیْدِیۡہِۭمْ یُغَیِّرُوْۤا مَا بِالنَّفِیْہِۭہِۭ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ: (انفال ۵۳: ۸): اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو نعمت وہ کسی قوم کو عطا فرماتا ہے اسے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی نفسی حالت یعنی آرزو نہ بدل ڈالے۔

ان آیات کی روشنی میں ہم ان نتائج پر پہنچتے ہیں: اول، انسان کے نفس یعنی حسی قلبی نفسی نظام میں انقلاب آئے اور اس کی آرزو بدلے تو اس کی خارجی دنیا میں انقلاب آتا ہے اور اس کی حالت بدلتی ہے۔ نفسی انقلاب دراصل معاشرتی انقلاب کی پیش شرط ہے۔ چونکہ نفسی انقلاب آرزو کے بدلنے سے عبارت ہے اور اپنی آرزو خود انسان (قوم سو یا فرد) ہی بدلتا ہے، لہذا اس کی خارجی دنیا یا زندگی میں اس وقت تک انقلاب نہیں آتا جب تک کہ اس کے نفس میں انقلاب نہ آئے۔ یعنی وہ اپنی آرزو نہ بدل ڈالے۔ دوم، کسی نعمت کا فقدان یا اس کا سلب ہو جانا آرزوئے نعمت کے فقدان یا اس کے کمزور و مفہول ہو جانے کی دلیل ہے۔ چنانچہ رب کریم کی عطا کردہ نعمتوں سے وہی فرد یا قوم ہاتھ دھو بیٹھتی ہے جسے اس کی سچی طلب و آرزو نہیں رہتی۔

سوم، انسان اپنی حالت کے سنوانے اور بگاڑنے کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ

حاصل کرتا ہے، اپنی محنت و مشقت اور سعی و عمل، نیز فضلِ الہی سے حاصل کرتا ہے اور جو کچھ گنوا تلبے حسنِ آرزو دہی کے فقدان کے سبب گنوا تلبے یہ یاد رہے کہ فرد سہیا قوم اس کی ترقی و کمال اور کامیابی و کامرانی کا دار و مدار اس کی سچی آرزو پر ہوتا ہے اور آرزو محنت و مشقت اور سعی و عمل سے سچی بنتی ہے، جب کہ اس کی محرومی و ناکامی کا سبب حسنِ آرزو دہی جیلہ کا فقدان ہوتا ہے اور اس کا وہ خود دہی دار ہوتا ہے۔

یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو حسن و حیات کی سچی آرزو ہو تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے: لہذا فرد قوم کی ترقی و کمال اور فتح و کامیابی اپنی سچی آرزو دہی جیلہ اور ربِّ جیم کے فضل و کرم کی مرہون منت ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے انسان اپنی شکست و ناکامی اور محرومی و ناکامی کا ذمہ دار خود آپ ہوتا ہے۔

ان تشریحات سے ثابت ہوا کہ تقدیر کی حقیقت وہی ہے جو سعی و آرزو کی ہے۔

دعا و تقدیر

لوگ عموماً یہ سوچتے اور پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نوشتہ تقدیر میں سب کچھ رکھا ہے تو پھر دعا سے کیا حاصل اور فائدہ؟ یہ سوال بلاشبہ اجم و معترکہ الاراء ہے اور دشوار بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر اسے فلسفہ آرزوئے حسن کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ اتنا ہی آسان معلوم ہو گا کہ سب سے پہلے یہ حقیقت واضح طور سے سمجھ لینی اور ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے اور اس کے علم میں ماضی و مستقبل کی حیثیت حال کی سی ہے۔ اُسے کلیات و جزئیات کا علم ہے اور اس امر کے باوجود کہ انسان صاحبِ ارادہ و اختیار ہے، وہ ہر فرد بشر کے متعلق جانتا ہے کہ وہ دنیا میں کیا کرے گا؟ کن احوال و ظروف میں زندگی گزارے گا؟ نیز وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ کہاں رہے گا، کہاں مرے گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ علمِ الہی کی نوعیت

وہ نہیں جو علم انسانی کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غیب تو بے غیب ہے، انسان کو تو موجودات (بہ شہادۃ) کا بھی علم کئی نہیں۔ پھر اس کے علم کی نوعیت مطلق نہیں اضافی ہے۔ ذاتی نہیں صناعی ہے۔ نیز حسی و قلبی ہے۔ لہذا اگر اس کا حسی قلبی نفسی نظام درست نہ رہے تو وہ جو معلومات فراہم کرے گا، معتبر نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان میں فطری و نسیان اور نقص و خفا کا احتمال ہوگا۔ علاوہ بریں، انسان کا علم مستعار و قلیل ہے۔ بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی، مطلق، کفلی۔ بجزئی اور حقیقی ہے۔ چنانچہ دہریہ یا زمان مطلق اور اس کی جملہ شیون۔ زمانہ، عنصر، قرآن، سال و ماہ، شب و روز اور آفات، نیز مکان اور اس کے جملہ عوامل، کوہ و بیاباں کا ایک ایک ذرہ، بحر و دیا کا ایک قطرہ قطرہ، عالم نباتات کا ایک ایک پتہ، عالم حیاتیات کا ایک ایک جرثومہ حیات اور سنوٹ کا ایک ایک عالم۔ اس کی لوحِ علم میں مرقوم و مستحضر ہے۔

چونکہ انسان و جن کے علاوہ کائنات کی دیگر مخلوقات کو ارادہ و اختیار کی آزادی حاصل نہیں، لہذا وہ نوا میں فطرت کی تابع و محکوم اور مجبور و محسوس ہیں اور اسی بنا پر وہ قدرت کے قانونِ مکناتِ عمل کی مستوجب نہیں؛ نیز ان کے متعلق پیش گوئی کی جاسکتی ہے۔ بخلاف اس کے انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی حاصل ہے، لہذا اس کے ہوتے سے متعلق حتمی طور پر پیش گوئی نہیں کی جاسکتی۔ خود آدمی اپنے متعلق نہیں جانتا کہ مستقبل میں اس کے جنابت و احساسات اور خواہشات کی نوعیت کیا ہوگی اور ان میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ علاوہ بریں اسے یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ دوسرا لمحہ اس کے لیے حسنہ و سنیہ، خیر و شر، صحت و بیماری، سعادت و شقاوت، کامیابی و ناکامی اور حیات و موت میں سے کیا کیا کچلے کر آئے گا؟ لیکن یہ سب کچھ ظلم الہی میں ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ عالم الغیب و الشہادۃ ہے۔

لَا تُخْزَاہُ فِی الدِّینِ سُنَّتِ اِیْہِؑ، لہذا وہ انسان (فرد ہو یا قوم) پر حیر و کارہ نہیں کرتا، یعنی وہ اسے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی

آزادی ارادہ و اختیار سلب کرے تو پھر اسے قانونِ مکاناتِ عمل کا مستوجب گردانا، اس پر حدِ شرعی جاری کرنا اور اس کے لیے دنیا کو دارِ العمل یا دارِ الامتحان اور آخرت کو دارِ الجزاء قرار دینا ظلم ہوگا، اور ربِّ رحمن و رحیم اور سبحان و قدوس سے متعلق یہ کہن کرنا کہ وہ (مغض باللہ) ظالم و جابر ہے، ظلمِ عظیم اور گناہِ کبیرہ ہے۔ فلسفہ تقدیر سے متعلق یہ دو نکات ہمیشہ یاد رکھنے چاہئیں: اولاً، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحبِ ارادہ و اختیار بنایا ہے۔ اس لیے اسے سوچنے اور عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ چنانچہ اسے اپنے لیے تہا اللہ تعالیٰ کو یا اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا الہ و رب بنانے، ہدایت و ضلالت، موت و حیات، مساوت و شقاوت، خیر و شر، حسنہ و سیئہ اور حسن و قبح میں سے جو بھی چاہے اسے اپنے لیے منتخب کرنے کا اختیار ہے، علاوہ بریں اسے اپنے ربِّ کریم کی نعمتوں سے متنع کرنے یا نہ کرنا، خصوصاً اپنے حسی۔ قلبی۔ نفسی نظام سے کام لینے یا نہ لینے کی آزادی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی اس آزادی کی بنا پر قدرت کے قانونِ کفرانِ نعمت اور قانونِ مکاناتِ عمل کا مستوجب ہے۔ نیز وہ نہیں جانتا کہ آئندہ لمحے اس کی آئندہ نوعیت اور اس کے فکر و عمل کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لہذا قسمت کا ردِ عمل کیا ہوگا؟ یہاں اس نکتے کی بھی تشریح کر دی جاتی ہے کہ انسان اپنی آئندہ کے مطابق سوچتا اور عمل کرتا ہے اور اس کے عمل کے مطابق نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسرے نقطوں میں قدرت اس کی آرزو کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور "لَا يَخْلَعُ التَّوْبِعَاءُ" (یعنی وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا) اس کی نسبت حسنہ ہے۔

ثانیاً، جو چیز انسان خود نہیں جانتا، سب علیم جانتا ہے، لہذا جسے انسان نوشہ تقدیر کہتا ہے، وہ دراصل علم الہی ہے۔

حاصلِ کلام یہ ہے کہ انسان کو سوچنے، سمجھنے اور طلب و سعی کی جو آزادی ہے وہی اصل میں اس کی آزادیِ تقدیر سازی ہے۔ قرآن حکیم کے اس ارشاد میں کہ "كُلُّ يَوْمٍ تَكُونُ فِيهِ عَلَىٰ" (یعنی اسرائیل ۸۴:۱۷) یعنی ہر کوئی اپنے بنائے ہوئے غلطی کی مطابق عمل کرتا ہے، یہ حقیقت مندرجہ

انسان اپنے ٹکرو خیال اور طلب و آرزو کا قالب خود تیار کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا اور اپنے ٹکرو عمل کی راہ و منزل کی تعیین کرتا ہے۔ چنانچہ اگر اس کی آرزو اپنے حقیقی الہ کی ہوگی تو اس کے ٹکرو عمل کی راہ حسین و مستقیم ہوگی، جو سیوا سے اس کی منزل مقصود تک لے جائے گی۔ بخلاف اس کے، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے اور بھی الہ ہوں گے، جو غلط ہرے ذرا اور نقص نام کے ہوں گے، اس لیے اس کے ٹکرو عمل کی راہ حسین و مستقیم نہ ہوگی، بلکہ بُرے تر بھی، قبیح اور مستعد راہیں ہوں گی، جو اسے گمراہ کر کے منزل مقصود سے دُور لے جائیں گی۔ ایسی راہیں ہی انسان کو اس کے مقامِ عبدیت سے گرا کر طاغوتیت کے تحت اثری میں اپنی دیتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ انسان کے اپنے ارادہ و اختیار میں ہے کہ وہ اپنے خالق و رب کو اپنا رہ بنا کر صاحبِ حسن و سرور بن جائے یا اپنی غرورت کو اپنے آلہہ (الہ) کا بنا، بنا کر اہلِ نار بن جائے۔ اسی بنا پر کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ انسان اپنے لیے جنت یا جہنم خود بناتا ہے۔ باغِ ظہر و دیگر انسان خود خالقِ تقدیر ہے۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنی تقدیر کا آپ خالق ہے اور قدرت اُسے وہی کچھ دیتی اور اس کے ساتھ وہی سوکھ کرتی ہے، جس کی اُسے طلب و آرزو ہوتی ہے۔ نیز وہ قدرت کے قاذونِ مکاناتِ عمل اور قاذونِ کفر بن نعمت کا، منتف و مستوجب سے تو پھر دُعا کا فائدہ؟ اس سوال کا جواب دُعا کی حقیقت میں مضمر ہے اور دُعا حقیقت میں بندے کی اپنے رب رحمن و مستجیب الدعوت کے حضور اپنی سچی آرزو کا اظہار ہوتا ہے جو اس کے درجائےِ نعمت و احسان کو جہش میں رہے۔ ورنہ اس آرزو کو سن اِتمامِ بخشش ہے۔ یہ مسرتِ تام تبجیلی۔ مجازی نہیں ہوتا ہے اور آخر دُعا بھی۔ تجلی۔ مجازی کسینِ اتمام کی دو صورتیں ہیں۔ مطلوبہ، سنائی اور مطلوبہ، اُنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب حکیم انسان کی آرزو کو یا تو اُنی نعمت میں پورا کر دیتا ہے جس کی اُسے طلب و جستجو ہوتی ہے، یا پھر اس صورت میں جو اس کی حکمت اس کے لیے پسند کرتی ہے اور وہی بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اگر

علم و حکمت الہی میں اس آرزو کا حسن اتمام انسان کے حق میں موجب خیر و حسنہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کا شعور انسان کو عموماً نہیں ہوتا، تو اس کے عوض وہ اس کے لیے ایسی نعمت لکھ دیتا ہے جو حیاتِ اخروی میں اس سے کہیں اعلیٰ و احسن صورت میں اسے ملے گی جس کی طلب و آرزو اس نے دنیا میں کی تھی۔ یہ نعمت اسے دنیا میں بھی کسی نہ کسی صورت میں مل جاتی ہے۔ اگرچہ بہت کم اس کا شعور دیکھتے ہیں۔

دُعا دو قسم کی ہوتی ہے: سچی اور جھوٹی۔ سچی دُعا وہ ہوتی ہے جو اس چیز کی جو جس کی آرزو سچی ہوتی ہے، اور سچی آرزو وہ ہوتی ہے جو دل کی گہرائی سے نکلی ہو اور دل کا جنوا انسان کا پورا نظام باطنی ہو۔ جو عبارت ہے تمام خمسہ، دل و دماغ اور نفس بدنی و روحی کے نظامِ کُل سے؛ نیز سعی و عمل سے دُعا میں صدق پیدا ہوتا ہے اور وہ سچی بنتی ہے۔ دُعا سچی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس چیز کی سچی طلب و جستجو نہیں ہے جو وہ اپنے ربِّ علیہ السلام سے مانگتا ہے؛ لہذا وہ قبول اور بار آور نہیں ہوتی اور کامل رہتی ہے۔ مولانا حاتی کا مندرجہ ذیل شعر فلسفہ دُعا کے اسی پہلو کا آئینہ دار ہے:

ہوتی نہیں قبول دُعا ترکِ عشق کی

دل چاہتا نہ ہو تو دُعا میرا، ترکِ کمال! (احالی)

اگر انسان خود آگاہ نہ ہو تو اسے اپنے نفس کی سچی اور جھوٹی آرزو کی تمیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی فرق محسوس نہیں کرتا۔ لہذا وہ انجانے میں خواہشاتِ کارہہ کے حسنِ اتمام کے لیے دُعا مانگتا ہے۔ چونکہ یہ دُعا سچی نہیں ہوتی، لہذا وہ بے اثر و بے فائدہ اور ناقابلِ قبول ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے آندہ سچی ہو اور دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دُعا میں دل کا جنوا اس کا پورا نظام باطنی ہو تو اس میں تاثرِ قربانیت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ آرزو کی سچائی اجابتِ دُعا کی پیش شرط ہے۔ اگر سچی دُعا اور سچی آرزو لازم و ملزوم ہیں اور یقیناً ہیں؛ کیونکہ اسے تبدیل کرنے کی کوئی وجہ معقول دکھائی نہیں دیتی تو اس سے یہ مستنبط ہوا کہ سچی دُعا میں تقدیر بنانے یا بگاڑنے

کی تاثیر برتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ دل چاہتا ہو تو دعائیں اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ
 دل سے جرات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
 پر نہیں، طاقت پروانہ مگر رکھتی ہے (علامہ اقبال)

بچی دُعا آرزوئے دل کی ترجمان ہوتی ہے اور آرزوئے دل انسان کی آزادی ارادہ و
 اختیار پر دلالت کرتی ہے، لہذا وہ قبول ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رب رحمن نے انسان کو
 یہ آزادی ودیعت کی ہے اور اس کے بدلے اسے مکافاتِ عمل و کفرانِ نعمت کے قوانینِ تہ
 کا مکلف و مستوجب بنایا ہے۔ لہذا اُسے آزادی انسان کا بڑا ہی پاس و محافظ ہے۔ اور
 یہ اس کی سنت ہے اور اس کی سنت بدلائیں کرتی چنانچہ اگر قدرت انسان کی بچی آرزو
 کو پورا نہیں کرتی اور اس کی بچی دُعا قبول نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی
 آرزو کا پاس نہیں کرتی بلکہ اس پر جبر کرتی ہے جو مطلب آزادی کے مترادف ہوا؛ لہذا
 انسان کو مجبور کر کے اس پر قانونِ مکافاتِ عمل کا اطلاق نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ دل
 نہیں غم جو جبرِ رب سبحان و حمد کی شانِ قدس کے خلاف مافی ہے، اور ایسا سوچنا بھی
 نظامِ غیبی ہے۔

جس طرح یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے لیے بیتہ و سائے خیر کرتا ہے، اُسی طرح یہ
 بھی سچ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ جسے وہ خیر سمجھتا ہے اس کے حق میں واقعی خیر ہے یا بُرا
 چنانچہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جسے وہ خیر سمجھتا ہے، اس کے حق میں شر ہو سکتا ہے، عقلِ بُرا مٹی کا
 عیارہ ہریا، جو لوگ خود کو دیکھ نہیں ہوتے، انہیں تو اس بات کا بھی شعور نہیں ہوتا کہ ان کے
 نفسِ مدنی کی آرزو کیا ہے؟ انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے نفسِ بدنی کی خواہشات کا علم ہوتا
 ہے جن کی تکمیل کی وہ دُعا کرتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جن
 دُعاؤں کی شخصیت کے عائد سے اور بعض مظلوم ہوشیاری کے حوصلے سے مٹا دیا
 یا غیب میں کھنکھاتی ہوئی ہیں، اس لیے ایسی آرزوئیں اور دُعاؤں تبھوٹی اور بے اثر ہوتی ہیں۔

مشاں کے طور پر ایک شخص جس کی طبع موزوں نہیں یا اس کی آواز میٹھی اور سُرلی نہیں، وہ بالکل شاعر یا مفتی بننے کی آرزو و دعا کرے، اس کی آرزو پوری ہوگی نہ دعا مستجاب ہوگی، اس لیے کہ شاعر یا مفتی بننے کی اس میں قابلیت ہی نہیں، یا باغیچہ و گیارہ، اس کے مقدور ہی میں نہیں جس طرح مثال کے طور پر سنی کے نام کے سے اونٹ کا نکلنا محال ہے یا اس کے مقدور ہی میں نہیں، اس پر اس قبیل کی دوسری دعاؤں کو قیاس کرنا چاہیے، چاہے وہ فرد کی مور یا قوم کی مقدور کے اس مفہوم میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آرزو یا دعا وہ سچی ہوتی ہے جس کا اتمام یا اجابت جس کے مقدور میں ہو۔

میں اس کیفیت نکتے کی بھی ملاحظہ کر دی جاتی ہے کہ افراد و اقوام کے مقابلہ و مسابقت میں سبھی کو اپنی کامیابی کی آرزو ہوتی ہے اور اس کے لیے سب دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ چونکہ سب افراد و نسل انسانی کا خالق و رب، عادل و مقسط اور سبحان و صمد ہے، لہذا وہ ان فریقوں کو کامیابی عطا کرے جس کے آرزو زیادہ سچی اور وہ کامیابی کی زیادہ سزاوار ہوتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آرزو بدل جائے تو دعا سے نوشتہ تقدیر بھی بدل جاتا ہے۔ اس کی عبرت آموز و بسیرت افروز مثال حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں ملتی ہے۔ آپ کو بندہ یحییٰ، انہی علم ہوا کہ آپ کی قوم پر فساد و فتنہ ابھری ہے، لہذا آپ نے اس سے اپنی قوم کو متنبہ کر دیا اور اس کے رجوع و توبہ کا اقرار کیا بغیر شہر چھوڑ کر چلے گئے، اس تنبیہ یا ڈانٹ کا آپ کی قوم پر مثبت اثر ہوا، جس سے اس کی زندگی میں جو بیاہتی، نیشیاتی لمحہ و قوت پذیر ہو گیا اور اس کی آرزو بدل گئی اور اس نے اپنے مشرک و عتقاد اور مجرمانہ افعال کو چھوڑنے اور ان سے تائب ہونے کا متمم ارادہ کر لیا، چنانچہ اپنی آرزو کے اظہار و اتمام اور اپنے ارادے پر ثابت و قائم رہنے کی خاطر افراد و قوم نے مل کر دعا کی جو کہ آرزو اور دعا دونوں سچی تھیں، اس لیے وہ پوری اور یہ مستجاب ہوئی، نوشتہ تقدیر بدل گیا، غلامی اور قوم کی تقدیر بدل گئی، اس تاریخی واقعیت سے ثابت ہوا کہ سچی دعا میں نوشتہ تقدیر

بدلتے کی تاثیر ہوتی ہے۔

First deserve then ہنرمیزی زبان کا یہ محاورہ بتاتا مشہور ہے اتنا سچا بچہ ہے کہ

desire یعنی "پہلے مستحق بنو، تب آرزو کرو۔" کسی چیز کا مستحق بننے کا مطلب اس چیز کے قبول و حصول کا اپنے اندر مقصد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ آدمی پہلے اپنے اندر مقصد پیدا کرے اور پھر دعائے مانگے تو وہ سچی ہوتی ہے اور مطلوبہ شے کے حصول کو ممکن بنا دیتی ہے۔ بنا برہنہ ممکن کیوں نہ ہو۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ دعائے ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ وعدہ برآ آدمی کے اپنے اندر مقصد پیدا کرنے کی سجدہ جہد میں بھی دعا مشابہہ و موثر کردار ادا کرتی ہے۔ دعا بدلتے آئندہ کا اظہار اور تکمیل آئندہ کی التجا ہوتی ہے۔ لیکن آئندہ کے نشو و ارتقاء اور تکمیل و اتمام کے سلسلے میں بڑی ہی مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نانا جس چیز کا دعا مانگتا ہے، اس کا آئندہ اسے ہوتی تو ہے، مگر نقش بر آب کی صورت ہوتی ہے، جسے تشبیہ فی البحر نہانے میں دعا از بس اجم کر دار ادا کرتی ہے۔

آرزو و دعائیں سب تو ان میں تاثیر میمانی ہوتی ہے جس سے زندگی سے بیزار و بایوس مرتضیٰ میں آئندے حسن و زندگی کا احیاء اور نشو و ارتقاء ہوتا ہے اور ان میں بحالی و نجات و تندرستی کا مکان پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کا وجود ایسی خلیوں سے مرکب ہوتا ہے جو زندہ و متحرک ہوتے ہیں اور اپنا وظیفہ حیات سر انجام دینے میں جان دے کر نئے خلیے پیدا کرتے رہتے ہیں اور موت و حیات کا یہیں وجود کی حیات و بقا اور نجات و تندرستی کے لئے ناکریہ ہے۔ ہر خلیہ متنفس ہوتا ہے اور اپنا نفس نکالتا ہے، جس کے لیے علامہ قبال نے خوردی کی تعبیر اختیار کی ہے۔ ان خلیاتی غور یا خوردیوں کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے جس کی سائنسک دریافت سچی و خلیاتی شعبوں میں حسین انقلاب لائے گی۔ ہر حال انسان کا بیماری و صحت اور موت و حیات کا انحصار بہت حد تک خلیاتی نظام کی آئندے حسن و زندگی کی نوعیت پر ہوتا ہے چنانچہ جب اس میں آئندے حسن و حیات مضاعف و نخیف ہو جاتی ہے تو وجود انسانی تقیم و

مرد مر جاتا ہے اور اگر آرزو مردہ ہو جائے تو وجودِ نفسی بھی مر جاتا ہے۔ یہ خلیاتی نظام ایسے پُر اسرار طریقوں سے کام کرتا ہے کہ آدمی کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ اس خلیاتی نظام میں تعطل و جمود کے وقوت پذیری کا نام موت ہے اور اس کی خود کاری و فعالیت عبارت ہے زندگی سے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فلسفہ آرزو سچا ہے تو پھر ایک لڑکا یا نوجوان جس میں بظاہر جیتے کی اُٹنگ یا آرزو ہوتی ہے، کیوں مر جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی شخص کے خلیات کے نفسِ کُلّی میں جینے کی آرزو نہیں رہتی تو خلیاتی نظام اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آدمی چاہے بچہ ہو یا لڑکا، جوان ہو یا بوڑھا، بیمار و نحیف ہو یا تندرست و شہ ندر، مر جاتا ہے۔ اسی اصولِ آرزو پر اس کی بیماری کو قیاس کرنا چاہیے۔ یہی اصول اقوام پر بھی صادق آتا ہے افراد کی طرح اقوام کے حوادث و ملیات اور ہلاکت و بیماری کی علت فاعل بھی یہی ہے۔ اس جگہ اس لطیف نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ جس طرح افراد کی زندگی میں باہمی آہنگی و معادلت ہوتی ہے، جن کے امتزاج کو قومیت مت تعبیر کرتے ہیں، اُسی طرح خلیاتی افراد میں ربط و ضبط اور ہم آہنگی و معادلت ہوتی ہے، جس کے لیے خلیاتی وحدت کی تعبیر اختیار کر سکتے ہیں۔ قومیت کا فقدان ہو یا خلیاتی وحدت کا، دلیلِ مرگ ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی شخص کے مفلوج ہونے کی علت فاعل یہ ہوتی ہے کہ اس سے خلیاتی نظام میں نفع آرزوئے حسن و حیات کے سبب جزوی تعطل واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی خلیاتی نظام کے مہنس غنا و سرکش ہو جاتے ہیں اور جان سے نزد کرد و سرے خلیوں کو پیدا کر کے بجائے خود جینا چاہتے ہیں اور اپنی نشوونما کی خاطر اپنے ہم نفسوں ہی کو اپنی غذا بنا کر دیا کر دیتے ہیں تو ان کے نفسِ کُلّی کو سرطان یا کینسر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس مہلک سرطانی بیماری کا علاج جراثیم و طبیات کے علاوہ کیا یہ بھی ہے کہ کسی طرح ان باغی و سرکش اور ستاک و خون آشام سرطانی خلیوں کے نفسِ کُلّی میں آرزوئے حیات و انتقام کو قوت دے کہ اس میں آرزوئے مرگ پیدا کی جائے۔

اس کا ایک علاج سچی دُعا ہے۔

سرطان میں بلاشبہ آرزوئے زندگی ہوتی ہے، اگر صرف یہی آرزو ہوتی تو وہ مہلک نہ ہوتا۔ ستم تو یہ ہے کہ اس میں اپنے ہم نفسوں کی خون آشامی و ہلاکت کی آرزو بھی پائی جاتی ہے، جو اسے مہلک بنا دیتی ہے۔ یہی صورت حال معاشرتی سرطانی طبقتوں کی ہے، جن میں بھی اپنے ہم نفسوں کا خون پینے اور انہیں ہلاک و برباد کرنے کی آرزو ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی قوم کے لیے بالخصوص اور جہلہ افرادِ نسلِ انسانی کے لیے بالعموم انتہائی مضر ترسان و مہلک ہوتے ہیں۔ چونکہ سرطانی قسم کی بیماریوں کا پتہ عموماً اس وقت چلتا ہے جب سرکش و سفاک خلیے اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں، لہذا ان کا علاج نہ دوا و جراحی سے ہوتا ہے اور نہ دُعا ہی کام کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جسم میں شنا پانے کی قابلیت ہمارے رہے، یا باوجود دیگر، شفا اس کے مقدور ہی میں نہ رہے تو پھر دُعا کے سنا سچے ہوتے ہیں نہ مؤثر۔ مختصر یہ کہ اس حالت میں نہ اجابت دُعا کے اور نہ شفا مرلین کے مقدور میں رہتی ہے۔

کیونکہ دُعا میں آرزو کو بدلنے کی تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر خود مریض، نیز اس کے اعزہ و اقارب ہر وقت دُعا مانگیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نیز خشوع و خضوع اور پورے اعتماد و مہر سے مانگیں تو اس سے سرکش و آشامِ خلیوں کی آرزوئے نشوونما بدل سکتی اور مسلمان و سلیم، منفردِ خلیوں میں ان موذی و خرنِ آشامِ خلیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ سکتی ہے۔ نتیجہ مریض کے شفا یا بمرنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ حرفِ آخر یہ ہے کہ دُعا کوئی مانگے اور کسی کے لیے مانگے، اگر خلوسِ رتین سے مانگے اور فقط رب العزت سے مانگے اور وہ سچی بھی ہو تو وہ ہر حال میں نتیجہ خیز ہوتی ہے، چاہے اس نتیجے کی صورت مطلوبہ انسانی ہو یا مطلوبہ الٰہی۔

حواشی

۱۔ ابلیس نفی شیطان: اس کے لیے ہم نے معرزی مونیوں شیطان کی تعبیر بھی اختیار کی ہے شیطان دو قسم کا ہے ایک شیطان ذریت ابلیس میں سے ہے جسے ہم نے ابلیس یا مونیوں شیطان سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری قسم کا شیطان جسے ہم مونیوں یا مونیوں کہتے ہیں۔ نفس بآرہ ہے۔ چونکہ یہ دونوں شیطان باہم مل کر انسان کو اپنی وسوسہ اندازی اور جہالتی فریب کاری کے ذریعے اس کی قبیح خواہشات و جذبات اور نظریات و اعمال کو خوشامد و کش بنا کر رکھتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے ابلیس نفی شیطان کی تعبیر اختیار کی ہے۔ درمیانی نقطہ وصل اس دونوں کے تعاون باہمی کی علامت ہے۔ منتقل بحث کے لیے دیکھیے صنف ک کتاب فلسفہ حسن، مجلس ترقی ادب، لاہور ۱۹۸۴ء۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: هَلْ كُنْتَ عَلٰی الْاَنْثَابِ حَیْثُ قَبْتَ الْاَدْهَرَ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا (الادھر ۶: ۱)؛ یقیناً دوسروں سے انسان پر یک وقت اب بھی آیا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ اس کا ذکر ہوتا ہو۔

۳۔ دیکھیے السجدة ۲۲: ۱۷؛ نیز دیکھیے الکہف ۱۸: ۳۱؛ الفرقان ۲۵: ۷۶؛ الرعد ۱۳: ۲۹؛ و بواضع کثیرہ۔

۴۔ لَا یُخَفِّفُ الْاَمِنِیْعَادُ: کے لیے دیکھیے آل عمران ۳: ۹؛ و الرعد ۱۳: ۳۱۔

۵۔ سُنْتُ اللّٰہَ: دیکھیے احزاب ۳۳: ۶۲؛ فاطر ۲۵: ۴۳۔

۶۔ یَوْمَ الدِّیْنِ: دیکھیے انفاحہ ۱: ۳؛ و بواضع کثیرہ۔

۷۔ اَنْفَعْرِ: دیکھیے العصر ۱۰۳: ۱۔

۸۔ برزخ کے لیے دیکھیے المؤمنون ۲۳: ۱۰۰۔

۹۔ الخیوان کے لیے العنکبوت ۲۹: ۶۴۔

۱۰۔ اس کیفیت موت کے لیے دیکھیے یونس ۱۰: ۴۵۔

- ۱۱۔ المیزان: دیکھیے الاعراف ۷: ۸-۹: الشوریٰ ۲۲: ۱۷؛ نیز دیکھیے الانبیاء ۲۱: ۴۷۔
- ۱۲۔ درجات: دیکھیے ل عمران ۳: ۱۶۳؛ الانفال ۸: ۴؛ المائدہ ۳۰: ۷؛ و ہواضع کثیر۔
- ۱۳۔ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ: دیکھیے البقرہ ۲: ۲۵۶۔
- ۱۴۔ دیکھیے البقرہ ۲: ۲۱۶؛ الزمرہ ۱۷: ۱۱۔
- ۱۵۔ قوم یونس کی دعا: دیکھیے یونس ۱۰: ۹۸؛ القصص ۲۷: ۱۳۹؛ ۱۴۸۔

مقام ۱۱

لوازم ارتقاء

میں سوچتا رہا، سوچتا رہا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ فکر مسلسل آرزوئے حسن،
داعیہ پیدائی اور شوقِ سیر و سفر زندگی کا مقدر ہے، جو درحقیقت موزنی تقدیر ہے۔
مہمہ سے کنارہ کش سوچتا چلا آیا ہوں، سوچنا میرا وظیفہ حیات بن چکا ہے، وجہ
یہ ہے کہ ہر مسئلہ حیات کا

کرشمہ دامنِ دل میکشہ کہ جا اینجاست

جہاں جاتی تخلیقی فکر محنت طلب ہوتی ہے، لیکن ذوقِ محنت میں شوق کا عنصر شامل ہوجائے
تو اس سے جہاں جاتی طمانیت و مسرت ملتی ہے، عبادتِ ذوق و شوق سے قرۃ العین بنتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ میں چلتے پھرتے، بیٹھے، لیٹے، ہر وقت سوچتا رہتا ہوں۔ ذہن تربیت یافتہ و
خوگرِ فکر ہے اس وقت بھی سوچتا رہتا ہے جب میرا جستی نظام سو رہا ہو بلکہ چنانچہ ایک
روز میں قلم بدست صنفِ جلیلہ کے حوالے سے ارتقاء سے متعلق سوچ رہا تھا کہ نوائے سرور شائے
فکر جہاں جاتی تخلیقی ہو تو فکر کے لیے مبارک ہوتی ہے، لیکن اگر وہ قبیح و تخریبی اور سلبی ہو تو
سوچنے والوں کے لیے نحوست و شقاوت کا موجب ہوتی ہے۔ ان کے غم و جہل کی حد یہ
ہے کہ دنیا میں باہموم اور تمہارے ملک میں باہموم میں ان لوگوں کی اکثریت ہے، جن کی سوت

قبیح و تخریبی اور منفی ہے اور اس کے نتیجے میں زندگی کے گوشے گوشے میں فساد برپا ہے؛ لیکن کم اس کا شعور رکھتے ہیں۔ جالیاتی تخلیقی فکر کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ الحسن کے حوالے سے حسن و حسنہ اور خیر و احسان کے لیے جوتی ہے۔ بہر حال ارتقاء کی حقیقت جانا چاہتے ہو تو سنو!

زندگی کے میوے میں صورت ارتقاء، مندرجہ ذیل خدا کی ہر تخلیق زندہ ہے؛ گو جو ہر حیات کی کثرت و کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ لیکن ہر چیز میں ارتقاء کا امکان اور اس کی آرزو مضمر ہوتی ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، اس کی آرزوئے ارتقاء جملہ اشیاء انسانی سے شدید تر اور اکمل و احسن ہے؛ نیز حیات انسانی میں ارتقاء کے امکانات بھی سب سے زیادہ اور لاتناہی ہیں، اور ان امکانات کو حقائق میں بدلنا، انسان کا وظیفہ حیات ہے۔ علاوہ بریں، یہ غایت زندگی بھی ہے اور مشیت الہی بھی۔ زندہ ہیں وہ جو ایسا کرتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ مردہ ہوتے ہیں۔ ایسی ہی مردہ اقسام کو قدرت ذلت و مسکنت میں دفن یا عدمیت میں گم کر دیتی ہے۔ امکانات ارتقاء کو حقائق میں بدلنے کے علم و منہاج کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ساسی پے حکمت شیر کشیر ہے۔

سالم و بر میں انسان پر ایک دور ایسا بھی گذرتا ہے، جب وہ عالم مار و ظہن میں حیاتیاتی نفسی ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا اور ابھی صورت بشر میں نہیں آیا تھا، لہذا شے مذکور بھی نہ تھا، لیکن اُس نے آخر کار صدیوں کی سعی و جہد اور تجربات کے بعد اپنی آرزوئے حسن کی تکمیل پہلے مرحلے طے کر لیا۔ بالفاظ دیگر، اُس نے اپنے حیاتیاتی نفسی ارتقاء کی تکمیل کی۔ وہ خلق و خلق کے لحاظ سے اکمل و احسن بن گیا تو اس کی جالیاتی حسیں فعال ہو گئی اور اس میں حسن کی آرزو نمودار پائی جو کل یومیہ ہوائی مشابہت کے باعث خوب سے خوبتر کی طلب و جستجو میں بدل گئی۔ اس تفسیر ارتقائی بھی میں انسان کے شرف و کمال، ترقی و درجات اور ارتقاء کے دوام کے امکانات مشتمل ہیں۔ یہ نکتہ صراحت طلب ہے۔ ربّ ذی جلال و اکرام

ازل سے اپنے حسن کی شانِ ارتقائی میں جلوہ پیدا کرتا رہتا ہے جس کے باعث صاحبِ ذوق و شوق انسان میں حسن کے شاہدہ مدام کی آرزو پیدا ہوگئی۔ چونکہ آرزوئے حسن کے اتمام کے لیے حسن ذاتِ انسانی کے نور کا ارتقاء مدام ناگزیر تھا، لہذا اس میں اس کی طلب و جستجو پیدا ہوگئی۔ غور کریں تو انسان کی اس طلب و جستجو میں اپنے اہلِ جمیل و جمیل کی دید و بقاء اور قرب و حسنوری کی آرزو بھی مضمر ہے۔ انسان کی ذات کا منصب اس کا حسی قلبی نفسی نظام ہے اور نواصل میں حسن کا عنصر امتزاجی اور اصل شہود و شاہد شہود ہے حقیقت یہ ہے کہ فہم ہی کی بدولت حسن کا مشاہدہ ہوتا ہے جسٹن بسیط و بخت اور لطیف و منترہ ہونے پر کے باوجود ہمیشہ صورت میں مشہود ہوتا ہے اور یہ اس کی تقدیر ہے۔ اسے حسن کی موزونی تقدیر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ حاصلِ کلام یہ کہ انسان کا ارتقاء دراصل اس کی ذات یا حسی قلبی نفسی نظام کے نورِ حسن کا ارتقاء ہے جس میں اس کی ترفیع درجات اور کمالات و بھوکے لامحدود امکانات مضمر ہیں۔

اب رہا سوال منصبِ جمیلہ کے لزوم ارتقاء کا جو اگرچہ مقدمہ ہیں لیکن ان میں سے چار سے گفتگو کریں گے جو اہم ترین ہیں اور وہ یہ ہیں: (۱) تقویٰ (۲) حیا (۳) حجاب (۴) نکاح۔

(۱) تقویٰ

تقویٰ کا مادہ وقی ہے۔ یہ قرآن حکیم کی اہم ترین اصلاحات میں سے ہے جس کے معنی میں مثبت و منفی مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک تو اس میں حق و صداقت، حسن و نور، رشد و ہدایت، حسنہ و خیر اور ضلئے الہی کی طلب و جستجو کا مثبت، اور دوسرے اس میں باطل و کذب، قبح و ظلمت، شقاوت و ضلالت، ستم و شر سے محفوظ رہنے، نیز خشیتِ الہی یا قدرت کے قانونِ مکافاتِ عمل کے خوف کا منفی مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کی غیر معمولی اہمیت

کاماندہ اس امر سے نکایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو قرآن مجید سے رشد و ہدایت حاصل کرنے کی پیش شرط قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقویٰ ہو تو انسان قرآن مجید سے جو آفتاب نور و ہدایت، سرچشمہ علم و حکمت، شریعہ حسنہ و خیر اور آئینہ حسن و قبح ہے، علم و حکمت، رشد و ہدایت، حسن و نفع اور جالیاتی ثروت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا نقیض یہ ہوا کہ تقویٰ نہ ہو تو انسان اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح اندھا سورج سے روشنی حاصل نہیں کر سکتا۔ عہدہ ہریں، تقویٰ میں حیاتِ محسن حاصل کرنے کی طلب و جستجو کا مفہوم یہی پایا جاتا ہے چنانچہ متقی وہ زندہ و صالح انسان ہوتا ہے جس میں آرزوئے حسن و زندگی زندہ و فعال ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ تقویٰ ہی صدق و ایمان، شہادت و صالحیت اور عدل و احسان کا مبدع ہے۔ جہاں تک عورت کی ذات کا تعلق ہے، تقویٰ ہی دراصل اس کا حجاب و حاجب ہے اور وہی اس کی عزتِ نفس، ناموس و آبرو اور عفت و عصمت کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تقویٰ ہر توبہ ہر بے پردہ عورت حقیقت میں با پردہ ہوتی ہے اور تقویٰ نہ ہو تو وہ ہزار پردوں میں بھی بے پردہ اور ہزار پردوں میں بھی بے پردہ ہوتی ہے، اور ایسے اسے کُل کُلا سکتی ہے جن کا بظاہر ایک بے پردہ و آزاد متنی عورت تصور کسی نہیں کر سکتی۔

لفیاق نقطہ نظر سے غور کریں تو تقویٰ نفس کی تین حالتوں پر دلالت کرتا ہے :

۱۔ نفس کی حیات و فعالیت (۲) خشیتِ الہی اور (۳) حسن و حیات اور حق و صداقت کی طلب و جستجو۔ اب ان کی مختصر اعراض کی جاتی ہے۔

۱۔ نفس کی حیات و فعالیت :

اس سے مراد یہ ہے کہ باطنی نظام اپنی فطری حالت پر ہے؛ یعنی انسان کا حسی، قلبی، نفسی، تہ، تبیل و حلیل، زندہ و فعال اور منیر و قوی ہے اور اپنے فطری وظائف و حسن طریق سے سرانجام دے رہا ہے۔ ایسے نفس ہی کو حسن و حق کی طلب و جستجو ہوتی ہے اور

وہ متقی ہوتا ہے۔

۲۔ خشیتِ الہی :

یہ ذمہ منیٰ مسئلہ قرآنی ہے۔ اس کا ایک معنی تو قدرت کے قانونِ مکناتِ عمل کا خوف ہے۔ یعنی اس بات کا ڈر کہ کہیں آدمی اپنے جرمِ دُشاہ اور ظلم و غفلت کی پاداش میں اپنے باطنی حسن و نور، طہانیت و سرور اور دنیوی و آخریٰ حسنہ سے محروم نہ ہو جائے؛ نتیجہ آتشِ خوف و حزن کے عذاب کا اسیر نہ بن جائے، یہاں بھی اور صالحین میں بھی۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کہیں بندہ اپنے اللہ و رب کو ناراض کر کے اس کی رحمت و مغفرت اور فضل و کرم سے محروم نہ ہو جائے۔ علاوہ بریں، خشیتِ الہی اس حقیقت کے ایمان و اذعان پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر، علیم و خبیر بھی ہے اور جبار و قہار اور ذو انتقام و سزائے الحساب بھی ہے، لہذا ظالم و سرکش اور مجرم و گناہگار اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔

۳۔ حسنِ حیات اور حق و صداقت کی طلب و جستجو :

(ا) حسن کی طلب و جستجو انسان کے محسن یا صاحبِ حسن و سرور بننے کی آئندہ پر دلالت کرتی ہے۔ بالفاظِ دیگر، متقی شخص میں حسن و حسنہ اور احسان کا ذوق و شوق ہوتا ہے۔

(ب) حیات کا جو بر حسن ہے اور حسن کی تاثیر حیا یا قی لذت و مسرت، اور طہانیت و حیرت ہے؛ نیز حیات کو بقائے دوام، حرکتِ جاوید اور ارتقاءِ مدام بھی مستلزم ہے۔ زندگی، صل میں حیاتِ محض سے عبارت ہے، جو جمیل و جلیل، بنیر و ارتقائی اور مطمئن و مسرور ہوتی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی انسان میں صاحبِ حسن و سرور بننے اور اپنے ارتقاءِ دوام کی سچی آرزو ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ آرزو سچی و عملِ صالح سے سچی بنتی ہے اور یہی اسے جانچنے کا معیار ہے۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تقویٰ اور حیا لازم و ملزوم ہیں، لہذا متقی شخص بن جائے اور با حیا شخص بن متقی ہو سکتا ہے۔ اس کا نقیض یہ ہوا کہ بے حیا کبھی متقی نہیں ہوتا۔

حقیقت یہ ہے کہ بے حیائی، امہزنِ تقویٰ ہے اور چونکہ تقویٰ کی ضد ہے اور اجتماعِ ضدین محال ہے، اس لیے بے حیا ہرگز مستحق نہیں ہو سکتا، چاہے مرد ہو یا عورت۔
اس گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ تقویٰ عورت کے نورِ حسنِ ذات کے ارتقا کے لیے ناگزیر ہے۔ دوسرے لغظوں میں لازمۃً ارتقا ہے اور اس کے بغیر صنفِ جلیلہ کے نورِ ذات کا ارتقا محال ہے۔
بقولے کی ایک صفت جو اس کی پیداوار بھی بنے حیلے : اور یہی ہماری گفتگو کا اگلا موضوع ہے۔

(۲) حیا

حیا، حیات، حیران اور الخیوان کا مادہ ایک ہی ہے اور وہ ہے ح ی ی ؛ لہذا اپنی اصل کی نسبت سے حیا میں حیات کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ جہاں تک حیا اور صنفِ جلیلہ کا تعلق ہے۔ قرآنِ حکیم کے اسلوبِ بیاں کے تتبع میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت حیا میں پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا عورت کی موزونیِ تقدیر ہے ؛ لہذا اس کے تزکیہ نفس یا سکرامِ اخلاق اور نورِ ذات کے اتمام و ارتقا کے مدام کا لازمہ ہے۔ اس سے مستنبط ہیں کہ حیا میں صنفِ جلیلہ کی حیاتِ محض، جمال و جلل، دلکشی و جاذبیت کے علاوہ اس کی جمالیاتی ثروت کا مانی، وراثت کا راز پاتا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے بے حیا عورت نور و حیات اور جمالیاتی ثروت سے محروم ہوتی ہے، لہذا اس کے ارتقا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چونکہ حیا حسن کو چاہتی ہے، اس لیے اس میں قباہت سے انقباض و نفرت اور ان سے باز رہنے کا منہم پایا جاتا ہے۔ عورت کا قباہت یعنی سیئات، فحشا، و منکرات سے نفرت کرنا، ڈرنا اور باز رہنے کا بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ وہ حسن و حیات اور جمالیاتی ثروت کے چور اور ربزن موتے میں چپا نیچہ بھی وجہ ہے کہ غور رہے، بے حیا ہو جائے تو اسے قباہت سے نفرت و خشیت نہیں

رہتی اور نہ ان سے اپنے آپ کو باز رکھتی ہے۔ اس کے نتیجے میں قبائح اُسے کو بذوقِ حُسن کو بنا دیتے ہیں اور اس میں جنسی قزویت پھٹورنا پانے لگتی ہے اور وہ قرآن مجید کی زبان میں اسفل سافلین ہو جاتی ہے۔

تم حیا محسوس کرتے اور جانتے ہو، لیکن اس کی حقیقت سے کم آشنا ہو۔ ایک حیا ہی پر کیا موقوف ہے، قریب قریب سب جا لیا تا اقدار سے متعلق تہا ہے علم کی یہی نوعیت ہے۔ تم محسوس تو کرتے ہو، لیکن ان کی ماہیت سے کم آگاہ ہو۔ دلیل یہ ہے کہ تم تو ان اشیاء یا اقدار کی بھی صحیح و جامع تعریف نہیں کر سکتے جن کے متعلق تمہیں زعم ہوتا ہے کہ تم ان کا علم رکھتے ہو۔ یقیناً نہ ہو تو خود آزما کر دیکھ لو۔ حیا ہی کی تعریف کر کے دیکھ لو۔ انسان کی محرومی و گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ جاننے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے اور اپنی کم آگاہی کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جانتا ہے پر مانتا نہیں۔ انسان یہ نکتہ سمجھ لے تو گمراہ و محروم ہونے سے بچ جائے کہ قدرت نے انسان کو علمِ قلیل و ولایت کیا ہے۔ لہذا وہ اس علم کا محتاج ہے جو کامل ہے اور وہ دہشتِ علیم و حکیم کی وحی و تنزیل ہے جس کی آخری احسن و اکمل اور محفوظ و معصون صورت کا نام قرآن حکیم ہے۔

فلسفہ آندوئے حسن کے حوالے سے سوچنے والے ہنو، میں تمہیں بتاؤں کہ حیا کیلئے؟ حیا دراصل آندوئے حسن و زندگی ہی کی ایک صورت ہے۔ اس کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے جال میں جلال کی قوتِ سنم ہو جاتی ہے جو اسے ناقابلِ تسخیر بنا دیتی ہے۔ چنانچہ با حیا عورت غیر مرد کے یہ ناقابلِ تسخیر ہوتی ہے۔ صنفِ جید اسی صورت میں قابلِ تسخیر ہوتی ہے جب وہ حیا کے ناقابلِ تسخیر حسنِ حصین سے باہر نکل آتی ہے۔

انسان کو طبعاً تین بستیوں سے حیا آتی ہے: (۱) اپنے حسن و بے اپنے الہ و رب اور (۲) اپنے نفسوں سے۔ اس اجاں کی تضحیل سنو:

(۱) نفس سے حیا: ہر سلیم الصبح انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے حیا آتی ہے اور

اپنا آپ نفسِ انسانی ہے۔ اگرچہ تم معلوم کر چکے ہو کہ نفس کیا ہے، لیکن انسان نیاں کامتر ہے۔ لہذا تمہاری یاد دہانی کے لیے جتنا دینا چاہتا ہوں کہ مدحِ انسانی کو آرزوئے حسن و حیات و دعوتِ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اس میں اپنی نمود اور ارتقاء کے مدام کی آرزو بھی مضمر ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے وہ ہیکلِ پیدی سے رحمِ مادر میں آتی ہے اور کُردہ ارضی میں شایانِ شان اپنے پیکرِ بدن کی تخلیق و حُسن کا مہی کرتی ہے۔ روح کی اس بجائیاتی تخلیقی فعلیت کے نتیجے میں حوریتِ رحمن و رحیم کی ہدایت و توفیق کی مرہونِ منت ہوتی ہے، ایک تیسری شے معرضِ ظہور میں آتی ہے اور روح و بدن پر حاوی ہونے کے باعث میں بن جاتی ہے، جس کے لیے قرآن حکیم نے نفس کی تعبیر اختیار کی ہے۔ اپنے ظہورِ ہستی کے اعتبار سے نفس دو اجزائے لائٹنگ سے مزین ہے۔ ان میں سے جس جز کا تعلق بلا واسطہ روح سے ہے اور روح کے زیرِ اثر ہے، اُسے نفسِ تامہ کہتے ہیں جبکہ دوسرے جز کو جس کا تعلق براہِ راست بدن سے ہے اور وہ مغلوبِ ابدن ہے، نفسِ امارہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نفسِ امارہ کا طبعی وظیفہ خواہشاتِ پید کرنا اور شیطانِ معروضی کے قانون سے انہیں مزین کر کے دکھانا اور نفسِ کُلی کو انہیں پورا کرنے کی تحریک کرتے رہنا ہے چنانچہ نفس جب بھی کسی خواہشِ تعبیریہ مثلاً فحشاء و منکر اور جرم و گناہ کا ارتکاب کرنے لگتا ہے تو اُسے اپنی روح سے حیا آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روح کو تیغ و تیغ سے سخت نفرت ہے اور وہ فحشاء و منکرات سے گریزاں و ترساں رہتی ہے، اس لیے کہ وہ لذتِ برحس و حیات اور رہزنِ لذت و حمانیت ہیں۔ یہ یاد رہے کہ لذت سے مراد لذتِ حیات و بجائیاتی حظ ہے اور طمانیت کا مطلب قناعت و سکینت اور قرار و رعنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ حکمت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حواس، قلب اور نفس تینوں ہی ان کو تیغ و تیغ سے حیا دلاتے ہیں مثلاً بجائیاتی حس، ضمیر اور نفسِ امارہ۔

فحشاء و منکر کے ارتکاب سے انسان آپ اپنی نظروں سے گرجاتا ہے اور قبیح دکھائی دینے لگتا ہے خواہ وہ ایسا بات کی تائیدی میں کرے یا دوسروں کی نظروں سے چھپ کر۔ وہ کسی

عالم میں جرم و گناہ کے اس کا حقیقی قلبی نفسی نظام اُسے دیکھتا ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی نظروں سے چھپ سکتا ہے، مگر اپنی نظروں سے نہیں چھپ سکتا۔ کاش! انسان یقیناً کہ دوسروں کی نظروں سے گرنے سے پہلے وہ خود اپنی نظروں سے گر جاتا ہے، اور اپنی نظروں سے گرنا نفس کے لیے دوسروں کی نظروں سے گرنے سے کہیں زیادہ منترت رماندہ ہو جاتا ہے۔

جہاں تک جنسی بے حیائی یا فحاشی کا تعلق ہے، مرد و زن کا اختلاف ناگزیر ہے، لہذا اس فعل سے ایک تو دوا ایک دوسرے کی نظروں سے اور دوسرے اپنی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ علاوہ بری چونکہ عشق و محبت پیار سے چھپ نہیں سکتا، اس لیے وہ ہم جنسوں کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں جہاں تک انسان کے اپنے حقیقی الہ و رب کا تعلق ہے، وہ تو ہے ہی عالم الغیب والشہادۃ۔ لہذا عاقل اس کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے اس کے نتیجے میں وہ پستیوں کی طرف رجعت و تمہقہ کرنے لگتا ہے اور جب تک اس کے دل میں آئندہ حسن و زندگی زندہ و فعال نہیں ہو جاتی اور وہ حسن و کرم و عمل کی بدولت اپنی نظروں میں اپنا کنویا ہوا مقام حاصل نہیں کریتا، وہ بہمیت کی پستیوں کی طرف گرتے گرتے تحت اثری میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کی انسانیت قرینہ خسیہ میں بدل جاتی ہے۔ بان نازک اس کے نفس کی خوب ذلیل ترین بوزنہ کی سی ہو جاتی ہے اور اس کی خواہشات بوزنی بن جاتی ہیں۔ اس قبضہ انسانی صورت حال کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایجاب و بدست سے ذہن و فکر و کمزور عبرت آموز اسلوب میں بیان کیا ہے: **ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ ۖ وَ هُوَ رَاقٍ ۚ وَ هُوَ** مہرجم اسے ذلیل ترین حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ اپنے نفس سے حیا خزانہ کے لیے چاہے وہ صفت بید ہو یا صفت جلیلہ۔ ایسا حسن حسینیت جو اسے معروضی معروضی حیثیت کی جاہاتی و سوسہ اندہ و فریب کاری اور بے حیائی کی باتوں اور کاموں سے محفوظ رکھتا ہے چنانچہ وہ اس سے باہر

نہکتے تو شاطین کے جتنے چڑھتا اور بے حیائی کے کام کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ اپنے نفس سے حیا تقویٰ کی روح اور عزت نفس کی محافظ ہے تو جیسا نہ ہوگا۔ (ب) اللہ تعالیٰ سے حیا آنے کا سبب یہ ہے کہ وہ بار خالق و پروردگار اور آقا و حاکم (= رب) بھی ہے اور معبود و معروضِ محبت و عشق (= اللہ) بھی، چہے ہم یہ حقیقت زبان سے تسلیم کریں یا نہ کریں: نیز انسان طبعا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل کو دیکھتا اور دل کے احوال و خواہشات کو جانتا ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کے احساس و ایقان کی بدولت انسان کو اپنے اللہ و رب سے حیا آتی ہے کہ کہیں وہ اس کی نفروں سے کہہ کر اس کی محبت و رحمت سے محروم نہ ہو جائے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کر کے قانونِ مجازات کی زد میں آکر ملعون و مغضوب نہ بن جائے۔ اس اعتبار سے حیا نصف ایمان ہی ہے اور خشیت اللہ بھی۔ خشیت ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنی محبتِ شدیدہ پر دوسرے اس کی محبت و رحمت سے محرومی کے اور تیسرے اس کے قانونِ مکافاتِ عمل کے خوف پر دلالت کرتا ہے۔ پس وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا انسان کو فحشاء و منکر سے باز رکھنے میں اڑھیں اقبہ کردار ادا کرتی ہے، اور یہ تقویٰ کی ایک حسین صورت ہے۔

(ج) ہم نفسوں سے حیا کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان کو طبعا اپنی عزت نفس کا پاس ہوتا ہے۔ لہذا وہ نہیں جانتا کہ فحشاء و منکر کو کوئی کام کر کے ان کی نفروں سے گر جائے اور اس کی عزت نفس برباد ہو جائے۔ اصل یہ ہے کہ حیاحت، عزت نفس، حیاحت، ہم سے زیادہ ذاتِ پاک ہوتی ہے۔ اس لئے یہ دستور مشہور ہے کہ تموار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے لیکن زخم کا زخم مندمل نہیں ہوتا جب تک انسان کو عزت نفس کا پاس رہتا ہے۔ اُسے اپنے ہم نفسوں سے حیا رہتی ہے اور یہ دونوں چیزیں فحشاء و منکر کی راہ میں اس کے مانع بنتی ہیں۔ انسان نہ دیکھیں تو حیا اتنی وحسنِ خلق کی اصل ہے اور اس میں آرذوئے حسن و زندگی، اس مدتِ مستمر ہوتی ہے جس طرٹِ بیچ میں اس کا تجربہ ستودہ موجود ہوتا ہے۔ اس سے

اس ارشادِ نبویؐ کی توجہ یہ ہو جاتی ہے کہ حیا نصفِ ایمان ہے۔^{۱۲}

یہاں اس لطیف نکتے کی صراحت کروئی جاتی ہے کہ حیا کا مادہ حیاتی یعنی وہ جسے برائے حیات کا ہے، اور اس بنا پر حیا میں حسن و زندگی کی آرزو کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور با حیا آدمی وہ ہوتا ہے جس میں آرزوئے حسن و حیات زندہ دہ کی ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے جس میں یہ آرزو نحیف و زائر یا مردہ ہو جائے وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ با حیا شخص ہی اصل میں زندہ اور بے حیا مردہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حیا آئندہ حسن و زندگی کی علامت سمجھی۔

حیا کی ایک منفرد امتیازی خوبی یہ ہے کہ یہ بیک وقت جمال و جلال کی منہر موتی ہے یعنی جلیلہ میں حیا نہ رہے تو اس میں تاثرِ حسن بھی نہیں رہتی؛ یعنی جمال رہتا ہے نہ جلال۔ بالفاظِ دیگر، اس میں جمال کی لطافت و نفاذ اور آب و تاب اور نہ جلال کی قوت و ہیبت اور رعب و سلطنت ہی رہتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے اس معتبر و نافع بنِ تسخیرِ محالِ عزت و اکبر سے محروم ہو جاتی ہے، جسے قدرت اس کی فطرت میں ودیعت کر کے اُسے دنیا میں بھیجتی ہے۔ مرد میں حیا نہ رہے تو اس کی شخصیت میں بھی تاثرِ برقی حسن نہیں رہتی، لہذا اس کا جمال شیطنیت سے مزین ہو جاتا ہے اور جلال سنہرے ناگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ عورت ایک پھول ہے جس کی رنگت و خوشبو اس کی حیا ہے۔ چونکہ حیا میں حسن و حیات کی آرزو مشتمل ہوتی ہے، اس لیے با حیا صاحبِ حسن خلق اور بے حیا بد خلق ہوتا ہے؛ یعنی اس کا قوں و فعل حسن و صدق سے عاری ہوتا ہے۔ اگر زندگی کی آب و تاب ہے اور یقیناً ہے تو پھر اس رعایت سے اسے آبِ حیات اور تاب و توانِ حسن کہنے میں کون مناسبت نہیں جیسا ان معنی میں آبِ حیات سے کہ اس سے گلشنِ شخصیت شاداب و سرور اور نظرِ آفرینہ و جاں پرور رہتا ہے۔ اس کا نفیس یہ ہوا کہ حیا نہ رہے تو گلشنِ شخصیت کے کھائے جمال و جلال مرجھا جاتے ہیں۔ حیا کے متعہ و رنگ

ہیں اور ہر رنگ و کشن و نظر اخروہ اور معصوم و پاکیزہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حیا میں مشغول ہونے والی عورت میں ہر رنگ و کشن و نظر اخروہ اور معصوم و پاکیزہ ہوتا ہے۔ عشاء و غمزہ اور ناز و ادا ایک ذہن پر حیا و بیباک کے بھی ہوتے ہیں اور با حیا و عفت مآب کے بھی، لیکن دونوں میں واضح فرق ہوتا ہے۔ پہلے میں رنگ و شیطنت ہوتا ہے اور دوسرے میں رنگ و معصومیت؛ نیز دونوں کی تاثیر بھی جدا گانہ نوعیت کی ہوتی ہے، چنانچہ ایک میں تاثیر بے وقار اور دوسرے میں تاثیر حسن ہوتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ حیا اصل حیات و حسن ہے اور اس کا مہر و واجب تقویٰ ہے، لہذا استوائ حیا کو اور حیا حجاب کو چاہتی ہے، جس سے اب گفتگو کی جاتی ہے۔

۳۔ حجاب

”حجاب کا مادہ محتاج ہے۔ العجب و العجائب کے معنی ہیں؛ کسی چیز سے پہنچنے سے روکنا اور درمیان میں حائل ہوجانا“ (المفردات، بذیل مادہ)۔ اس لحاظ سے عفت و عیلت کے حجاب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عفت و عیلت کی نفروں کو ایک تو اپنے جسم، اس کے گھمے شباب، خط و خاں، انداز و ادا، اور زیب و زینت تک پہنچنے سے روکے، دوسرے انہیں اپنی نفروں سے متصادم ہونے اور دل و جسم رسائی حاصل کرنے نہ دے؛ نیز اپنے حسن و کرم و حرکات و سکنات اور رقص و سرود سے مردوں کے جنسی جذبات کو تحریک دینے سے احتراز کرے۔ وزیدہ نگاہی جو یا غمزہ و ادا، ہمت نہریب جو یا اشک تابانہ، آواز لطیف جو یا خرام ناز، سب سے بھالیاتی جنسی لمحہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے لہذا ان سے بچنا۔ قاتل کے حجاب ہے عورت اگر متقی و بائیا ہو اور حجاب کے یہ لغات پورے کرتی ہو تو وہ رواجی پردے میں یعنی نقاب پوش و برقع پوش نہ بھی ہو۔ خوب حجاب یہ ہے پردہ نہ ہوگی۔ بتفصیل احیان و ضرورت عورت کا استوائ و حیا

کے لباس میں گھسرتے باہر نکل کر معروف طریقے سے کاروبار، ملازمت یا کام کاج کرنے، نیز قومی و انسانی فلاح و بہبود کے امور میں حصہ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بلکہ بعض احوال و ظروف میں ایسا کرنا اسلام کی تحریکِ رحمۃ للعالمین میں حصہ لینے کے مترادف ہوگا بلکہ خود عورت کے جہاں بانی ارتقاء کے لیے سودمند ہوگا۔ بہر حال اگر عورت کو اس شرطِ حجاب کے ساتھ اسلام کی تحریکِ رحمۃ للعالمین میں عملاً حصہ لینے اور اس مقصد کے لیے اپنی دہی۔ استانی سطحیوں کو بروئے کار لانے کا موقع ملتا ہے تو اسے ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے لیے اپنے ربِّ کریم کا شکر بھی لانا چاہیے۔ ورنہ ایسا موقع ضائع کرنا، اس کے حق میں کفرانِ نعمت کے مترادف ہوگا۔

یہ تشریحات جو عورت میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہیں اسے بلات مآب بناتے ہیں جس کی حریتِ شہادت نہیں ہو سکتی؛ نیز تقویٰ و حیا کا اجتماع قرآنِ شریف اور عورت کے حسنِ ذات کا حسین حسین سے اور اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ مانعِ نظر نہیں ہے اور نظر شکن بھی۔ چنانچہ عورت اپنے آپ کو اس حسین حسین میں محفوظ کر لے تو وہ حقیقی معنوں میں حجاب یا پردے میں جرتی ہے۔ بخلاف اس کے اگر عورت میں تقویٰ و حیا نہ ہو تو اس کا حجاب یا پردہ نظر شکن ہوتا ہے نہ مانعِ نظر بلکہ دعوتِ نفاقہ۔ ننگہ سماں بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی مرد کی طرح امادہ و اختیار کی آزادی و ولایت کی عطا فرمائی۔ اس لیے اس کی آزادی و شہادت۔ لہذا تقویٰ و حیا کے لباس میں محبوب ہو کر اکتسابِ مرد ہزار درستی و عمل کرنے، نیز سود کی تحریکِ رحمۃ للعالمین میں عملاً حصہ لینے کی آزادی اس کا حقِ بشریت ہے جس سے اسے محروم کرنا، اسے غلامی کے سوس و غوق میں جکڑ رکھنا جن سے اسے آزاد کرنا، سود کی تحریکِ رحمۃ للعالمین کے اولین مقاصد میں سے ہے۔ اس لیے کہ اکتسابِ عمل کی آزادی انسانِ مرد و عورت کا پیدائشی حق، شریعتِ انسانی اور اس کی مابہ امتیاز خصوصیت ہے، لہذا اس سے اسے محروم کرنا، فطرتِ انسانی۔

مستیت الہی اور قدرت کے قانونِ مکافاتِ عمل کے منافی ہے، نیز یہ سبب و نہیبِ ظلم و استعساں اور توہینِ وقتہ میں انسانیت ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ شہرت چونکہ صنفِ جمیدت، لہذا اس کی سعی و عمل کی جواز نگاہ محفوظ و مسنون ہو اور وہاں یہ کام سزاوارحہاں کی عزتِ نفس، حیاء اور تقدسِ ذات کے منافی اور تقویٰ شکن ہو، نیز ایسے ماحول میں وہ اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی اہل ہو۔ یہ ہے حجاب کی حقیقت اور اس کی علتِ غائی۔ لیکن یہ اجمالِ تفصیل طلب ہے۔

سب سے پہلے اس بسیرتِ انفرادی بھائیاتی جنسی نکتے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ عورت صنفِ جمیدہ ہونے کے باعث اپنے زونِ جمیل مرد کی معروضِ جنس و محبت ہے اسے اس سے طبعاً و عقلاً حیا آتی ہے، اور حیا حجاب پاشی ہے، اس لیے عورت طبعاً حجاب پسند ہے، اور بہتر حجاب باسِ تقویٰ و حیا ہے۔

اصل یہ ہے کہ حجابِ زینتِ حیات اور آبروئے انسانیت ہے، نانوہا صوبہ یا عشرہ غمزہ حیا و حجاب ہی کے تو وکشی و جاذبِ تشریفِ مبارک ہیں۔ چنانچہ تقسیمِ زیر لب جو یا نگاہِ ذر و دیدہ، چہ پیشِ بدن مویہ اندازیت نہ، نمودِ حجابانہ ہو یا مستور می شوقِ افزا، انکارِ اقرار آمیز مویہ اقرارِ انکار، منہ بہ حجاب حیا تو ہیں اور کبھی غدا گنیز و شوقِ افزا اور فداقی جہل کی تسکین کے سامان ہیں۔ بخلاف اس کے بے حجابی و بیباکی اور عریانی و بے حیائی میں یہ مناسبتِ نظر افروز و دلآویز کہاں؟ انسان سمجھے تو یہ واقعیتِ آئینہ دار بہتر حجاب سے۔ اصل یہ ہے کہ جس عورت کو ذاتِ منکر حجاب و حیا کی جھوٹ گاہ نہیں، وہ محرمِ جاں، گوہرِ بے آب اور گلِ بے رنگ و بلوہ ہے۔

یہ درست ہے کہ حسنِ آرزوئے نمود و میدانی رکھتا ہے، لیکن حجاب و بیباکی کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ انسان ہے اور انسانیت اپنی مقتضیات رکھتی ہے۔ وہ اپنا تشخص و تقدس و زینت و عزتِ نفس رکھتی ہے، وہ خود آگاہ ہے، جانتی ہے کہ وہ گوہرِ بے بہا ہے؛

لہذا نمود و شہرت اس کی بہا ہے نہ زرد و خرد اہر۔ اُسے طبعاً گواہ نہیں کہ اہل ہوس اس کے جہاں تشہس کو مجروح کریں اُسے اپنی غنیمت و اکبر و اتنی عزیز ہے کہ وہ جان سے کھیل کر بھی اس کے تحفظ کا داعیہ رکھتی ہے چونکہ اس نے اپنی جسمانی کمزوری و نراکت اور عین خصائص کے سبب تنہا اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، لہذا وہ طبعاً و منتلاً جلال کو چاہتی ہے جو اس کا ذوق ہے تاکہ وہ اس کی ذات کی حفاظت و کفالت کرے اور وہ بے خوف و خطر اپنے حسن ذات کی نشو و نما اور تکمیل کر سکے۔

حجاب اشتیاق انگیز و تحسّس آفرین ہے؛ اس بنا پر یہ کہنا مبالغہ نہ ہو گا کہ عورت کی دلکشی و جاذبیت اور قدر و قیمت بہت حد تک حجاب کی مرہون بنت ہے۔ عورت حجاب میں ہو تو گوہر تابدار و درحقیق منقوش شوقی ہے، بے حجاب و عریاں ہو جائے تو گوہر بے آب اور بادہ بے سرور بن جاتی ہے۔ صنفِ جمیلہ بے حجاب میں ہو تو صیر فی نظر میں جنس بے باہر ہے، تنہا و حیا کے بغیر نرم و بانار میں آجائے تو جنس کا سدِ داناں بن جاتی ہے۔

شیطان بلاشبہ انسان کا دشمن ہے۔ انسان اپنے ظلم و جہل کے باعث جانتا ہے پر مانتا نہیں اس دور میں بالخصوص شیطان اپنی جالیاتی فریب کاری و دوسرے اندازی کے ذریعے عورت کو اس کی ذات سے بیگانہ کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گیا ہے چنانچہ عورت عجول گئی ہے کہ وہ صنفِ جمیلہ بے جلیلہ نہیں، لہذا اس کا مردوں کی طرح فیشن اور زندگی گزارنا غیر فطری منسل ہے اور اس کی آرزوئے حسن کے منافی بھی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ گھر سے جلوت میں آکر اپنا وقار و مقام کھو بیٹھی ہے۔

اگر یہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے کہ ہر شے اپنے ذوق کو چاہتی ہے تو پھر یہ کہنا بھی سچ ہے کہ حیا جو باطنی حجاب ہے، اپنے ذوق کو چاہتی ہے۔ جو ظاہری حجاب ہے، بدن گھر اور ماحول کی پردہ داری۔ عورت کی فطرت اس لیے بھی پردہ داری چاہتی ہے کہ وہ جالیاتی جنسی معرض ہے اور جنس حجاب چاہتی ہے حیا سے مزین حجاب عورت کا اعتبار

وقار سے اور بے حجابی و عربانی رہن چلنا اور غارت گرد و قار و آبرو کے نسوانیت ہے۔ چونکہ عورت پیکر لطافت و نزاکت اور سراپا معروض جنس و محبوبیت ہے اور مرد کے بغیر اہل مرس سے اپنی عزت و آبرو اور عصمت و عفت کی حفاظت نہیں کر سکتی، لہذا اسے ایک ایسے مرد جلیل کی طلب و جستجو ہوتی ہے جو بیک وقت اس کا حاکم و محکوم، مدد و پرستار، محافظ و جانثار اور محبوب و کنیل ہو۔ اس کے جذبہ امومت کی تشفی اور اس کی حیاتیاتی تخلیقات کی پرورش و بھلائی کرے۔ مٹا کر اس کے لیے ایسا بناتی ہے، جسے شوہر کہتے ہیں۔ یوں بھی دیکھا جائے تو جس گلبدن کو لمبے غیر بھی گوارا نہ ہو اور اس کے لیے وہ رہزن ایمان و تقویٰ اور غارتگر عزت نفس ہو، وہ گرگان ہوس اور سدا نشہ کار بننے والے مردوں سے کیسے اپنا تحفظ ذات کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ ان سے محفوظ و مسنون رہنے کی خاطر اپنے گھر میں اپنے محافظ و کنیل شوہر کی زیر سرپرستی رہنے کی شہا علیہ جستجو کر سکتی ہے۔ عورت کا گھر اس کا حنّ المآب بھی ہے اور اس کا مقام جہاں و مجریت بھی جس پر شکنہ کر رہا ہے اپنے نور حسن ذات کا نشور ارتقاء اور اتمام کر سکتی اور نفس مطمئنہ بن سکتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کوئی سلیم الطبع صنف جلیلہ اپنے اس مقام حقیقی سے اتنا ناپسند نہیں کرتی، بلکہ اس پر شکنہ کر رہا ہے اپنی شان محبوبیت میں جلوہ گر ہونا اور اپنے مرد جلیل کا دل مستخر کر کے اس پر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ جہاں زن یکتا پسند ہے، لہذا عورت نقطہ ایک ہی مرد جلیل کو اپنا شریک حیات اور مہسخر بنا کر زندگی کرنے اور اپنی ذات کی تکمیل کرنے کی طلب و جستجو کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کسی اور مرد یا مردوں کی مطیع و محکوم یا کمینہ بنا گوارا نہیں ہوتا، اگرچہ احتیاج و مجبوری کی دوسری بات ہے۔ معاشرہ صالح ہو اور اس میں اہل احتیاج کی ضروریات زندگی کی نالت کا معقبات اتمام ہو تو عورت کو اپنے مقام محبوبیت و عمرانی سے نیچے اتر کر گھر سے باہر نکلنے اور غیر معمولی کی چاکری و ناز برداری کرنے کی حاجت نہیں ہو سکتی۔

قدرت کی طرف سے عورت کو جذبہ اہمیت و ولایت دیتا ہے، جو جنسی جذبے کی طرح شدید جرتا ہے۔ چونکہ وہ اپنے اس جذبے کی تسکین اپنے گھر میں احسن طریق سے کر سکتی ہے، لہذا اسے اپنے گھر کی آندہ جرتی ہے، جو فطری و شدید جرتی ہے اور اس کے لیے وہ ہر ممکن ایثار و قربانی کرنے کا داعیہ رکھتی ہے۔ گھر ہی سمیت کی سرگرمیوں کی جولا نچاؤ اور لذت و مسرت کی جنت ہے۔ بظاہر گھر تنگ و محدود اور عورت کی سرگرمیوں کے لیے تنہائی دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ حسن ذوق و شوق اور حسن خلق کے ذریعے اس کی وسعت و پیمائی اور دکشی و نشر افزائی میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتی ہے۔ علاوہ بریں، اس میں رہ کر وہ نہ صرف اپنی ذات کی، بلکہ اپنے شوہر اور اولاد کی شخصیتوں کی تعمیر و تحسین بھی کر سکتی ہے۔ اس اعتبار سے گھر کی دنیا اسے خوش و مطمئن رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ مقولہ جتنا مشہور اُتنا سچا بھی ہے کہ گھر جنت ہے۔ اور کون صاحب عقل سلیم اس سے باہر نکلنا پسند کرتا ہے؟

یہاں ایک معرکہ الہیہ سے کا مختصر و آسان حل بتا دینا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کو روزگار کی خاطر گھر سے باہر نکلنا چاہیے یا نہیں؟ احتیاج و ضرورت اگر عورت کو گھر سے نکلنے پر مجبور کرے تو اسے معروف طریقے سے گھر سے نکلنا چاہیے؛ یعنی تشریف و حیا کے لباس کے ساتھ نکلنا چاہیے اور اس کا رویہ معصوم و جلالی ہو، کہ اس سے اہل ہوس کسی غلہ فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ باہیات جنسی معروض بن کر باہر نکلنا و اس جیسا رویہ اختیار کرنا، عورت کے جلال و تقدس، ظہارت و نظافت اور عفت و عصمت کے منافی ہے۔ مرد کے تیر نضر صنف جمیلہ کا دل گھٹاں یا اس میں خلش پیدا نہ بھی کر سکیں تب بھی اس کے تقدس و عمارت اور آب و نور کو نقصان ضرور پہنچاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صنف جمیلہ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک و مہلک چیز مرد کا تیر نضر ہے، اور نضر اس وقت دل کے لیے تیر نیکش بنتی ہے جب اس کا

”تصادف جنسی“ ہوتا ہے؛ مثال کے طور پر جب مرد وزن کی جذبی و نجس نافرین تصادم مرتب ہوتی ہیں۔ حجاب اس تصادم جنسی سے بچنے کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ یہ خیال، جنسی نافرین تصادم سے دل میں جنسی محبت کا سرتا بہرٹ پڑتا ہے جس میں عورت کے حصص حیا کو خود برد کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کہ اسلام نے مرد وزن کے نافرین تصادم کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی ہے اور اس کا بہترین طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ ہے نغروں کو نیچا رکھنا اور ملاسنے سے گریز کرنا، نیز حجاب میں رہنا۔

بے حجابی عصرِ حاضر کا فیشن بھی ہے اور ضرورت بھی، لہذا عورت بے حجابی کا شوق بھی رکھتی ہے اور احتیاج بھی؛ لیکن یہ شوق غیر فطری اور احتیاج وضعی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ عورت شوقِ آزادی میں بے حجاب ہوئی۔ بلاشبہ، اس شوق میں عنصرِ مجبوری بھی شامل تھا۔ وہ مرد کے جبر و اکراہ سے اپنے حقوق انسانی سے محروم تھیں اور اس کے غلام و ستم سال سے اس قدر تنگ آچکی تھیں کہ وہ محسوس ہوا کہ اپنے حقوق و آزادی کی خاطر مرد کی کفالت سے نکلنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ خود کفیل تو ہو گئی، لیکن اس کے لیے بے ناقہ بن کر فی نقصان اٹھنا پڑا۔ اگر کہا جائے کہ اس دہے سے عورت ”زیاں“ میں ہے تو سبालغہ نہیں، اظہارِ حقیقت ہوگا۔

عورت پر اسلام کا احسانِ غنیہ ہے کہ اس نے عورت کو اس کے جملہ حقوق و لوازم سے اس کے حقیقی مقام پر پہنچانے کی جہاں وہ اپنی ذات کی تکمیل کر سکتی اور صاحبِ حسن و کرم بن سکتی ہے۔ بلاشبہ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اس کے حقوق و مقام حقیقی سے آگاہ کیا۔ اور اسے مرد کی غلامی سے چھڑایا؛ نیز مرد کو اس کے حقوق دینے پر شرعاً و اخلاقاً مجبور کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کی تحریک رحمتہ اللعالمین مسلمانوں کے ذہن پر پورے دیگر ممالک میں پہنچی تو عورت میں اپنے حقوق انسانی کا شعور بیدار ہوا اور اس نے مردوں سے اپنے حقوق

حاصل کرنے کے لیے متحدہ جو کہ جدوجہد کرنا شروع کر دیتی اور بالآخر کامیاب ہو گئی۔ آئندہ سچی ہو تو فتح و کامیابی اس کی منتظر ہوتی ہے۔ مغرب کی عورت نے آئندہ تو حاصل کر لی، لیکن مرد نے اس سے یہ انتقام لیا کہ حریت و مساوات کے نام پر اس کی کفالت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور اسے گھر سے باہر روزی کمانے اور مقامِ محرومیت سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے نتیجے میں عورت اپنے نوہرات کا ارتقا و اتمام کرنے کے قابل نہیں رہی۔ غلامہ بریں، وہ اپنی اولاد اور شوہر کے جاپاتی ارتقا میں ٹان اور بیوی کا کردار احسن طریقہ سے ادا نہیں کر سکتی۔ اس میں رفتہ رفتہ اپنا کردار ادا کرنے کا جذبہ سرور پیدا جاتا ہے۔

خود کفالت کی ذمہ داری کے بارگاہ میں اس کا نفس اس طرح و بے کے رہ گیا ہے کہ اس کے نشو و ارتقا کے امکانات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ مغرب کی عورت کو اپنے اس ڈیاں کا احساس ہو چلا ہے اور اس میں پھر اپنی جنتِ کم گشتہ کی بازیابی کا آئندہ بیدار ہو رہی ہے، جسے اسلام ہی پورا کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی مغرب کی عورت کو اس کی گم گشتہ جنت واپس دلا سکتا اور حودِ جنت بنا سکتا ہے۔

قرآن مجید کی روش سے اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے اور اس کی تخلیقی نعلیت جاپاتی۔ نزدیک ہے۔ لہذا اس کی ہر تخلیق حسین و زوجین ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے انسان کا فاعل اور باطن دونوں حسین ہیں۔ اس اعتبار سے انسان کی ذات احسن و اکمل ہے، لیکن یہ اس کے حسنِ ذات کا ثوب ہے جو ارتقا سے اور اس میں ارتقا کے لامحدود امکانات منظر میں ہیں۔ ان امکانات ارتقا کو ہر درجہ وقوع میں لانا، مرد و زن کا اہم ترین فریضہِ زندگی ہے جس سے غمزدہ بنا ہونے پر ہی اس کی حقیقی کامیابی کا انحصار ہے۔ قرآن حکیم کی روش سے حقیقی کامیابی کا مطلب حصولِ جنت ہے اور انسان اپنے نورِ حسن ہی کے ذریعے جنت کو دیکھ کر وہاں پہنچ سکے گا۔ اسی نور کو بصیرت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اربابِ نور ہی اہل نفع ہوتے ہیں اور وہی حق و باطل، حسن و قبح، حسنہ و سنیہ، خیر و شر، سود و زیان، عدل و ظلم اور

معروف و منکر ہیں امتیاز کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی نوع کے ذریعے انسان وحی و تنزیل یا دروہایت کو پہچانتا اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔

یہاں اس لطیف نکتے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ارتقاء انسانی و حقیقت حسنِ قیامت انسانی کے نور کا ارتقا رہے۔ جس کے لیے ہم ہایاتی ارتقاء کی تعبیر میں اختیار کرتے ہیں جس پر ہمہ نگر مبدع ہے۔ اس لیے اپنے ارتقاء کے لیے انسان میں آئندے حسنِ پائی جاتی ہے۔ اور آئندے حسن ہی اس کی ارتقاء کی قوتِ جلیلہ و منکر ہے۔ جہاں تک صنفِ نسیہ کی اپنے ارتقاء کے اندک کا تعلق ہے۔ وہ اس کے لیے فطرۃً اس مردِ جلیل کی مریضہ منتِ وقت سے جو اس کا شرف یا قانونی شریکِ حیات ہو۔ وجہ یہ ہے کہ وہی اس کے جسم و جان اور قلب و نفس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی لیے نکاح کی ناگزیر تہذیب ایک حقیقت ہے۔

(۴) نکاح

عامر کفر اپنے افکار کی دنیا میں محو پرواز تھا کہ نالائے مردش آئی؛
زمانہ ایک حال ہے اور حال میل گزراں ہے اور صاحبِ حال وہ ہے جو حال
میں رہتا ہے۔ حال میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قلب کی دنیا میں زمانہ آن و مہر کی
سورت اختیار کریتا ہے۔ اور قلب اپنے نور اور آئندے حسن کی کیفیت و کیفیت کے مطابق
آئینہ آن و مہر بن جاتا ہے۔ قافلہ حیات زمان و مکان کی لور محفوظ میں گزرتا رہتا ہے اور
اس کا عکس آئینہ قلب کی وسعت کے مطابق اس پر پڑتا رہتا ہے۔ انسان اسے دیکھے۔ محسوس
کرے اور سمجھے تو صاحبِ حال بنتا ہے اور صاحبِ حال ہی صاحبِ نفرد دانگے زمانہ
ہوتا ہے۔ چشمِ قلب جتنی منیر ہوتی ہے اتنی ہی دور نظر ہوتی ہے۔ چنانچہ نورِ قلب کے ارتقا و
تمام ہی پر سب سال کے احوال و مقامات کا وارد مدار ہوتا ہے۔ صاحبِ حال تو ہر
زمان و مکان میں بہت ہوتے ہیں۔ مگر صاحبِ حال خال خال ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ

اہل نذر کو ہمیشہ صاحب حال کی طلب و جستجو رہی ہے۔

نسبت یہ ہے کہ نور قلب بہت بڑی شے ہے۔ یہی دوست کی راہ و منزل دکھاتا اور اس تک پہنچاتا ہے۔ اس نذر کی بدولت ہی اہل ذوق و شوق احسان و سخاوت کے حسن اتمام پر متکثر ہوتے ہیں۔ بدولت کے قریب و حضور، ہم نغری و ہمدلی اور محبت و ہم رسانی کا ارتقائی مقام حسن ہے۔ اصل میں اس جذبہ کا ارتقا ہی ارتقاء کے حیات ہے۔ اور یہ تزکیہ ہے جو اس نور کو قوت سے فعل میں لاتا اور اس کا نشو و ارتقاء کرتا ہے یہی تزکیہ کی غایت اخلاقیات ہے اور اس کا مطلب قلب کی تسخیر و تسنید اور تحسین و تزیین ہے جس سے وہ نیربتا اور اس کے نور میں ارتقاء کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔

انسان بیک وقت دو دنیاؤں میں رہتا ہے۔ ان میں سے ایک آفاق اور دوسری نفسی دنیا ہے۔ یہ دونوں باہم مربوط و وابستہ ہیں اور ایک دوسری پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس بنا پر ان دونوں کے لیے آفاقی۔ نفسی دنیا کی تعمیر اختیار کر سکتے ہیں۔ دنیا کوئی مرد انسان کو حسن کی آغوش میں نہیں چھوڑتا، اس کی غایت حیات۔ مسعود دین اور مشیت الہی ہے۔ ظاہری اور باطنی دنیا ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں اور دونوں ایک دوسری کے اثرات قبول کرتی ہیں۔ لہذا احوال و اسباب یا اہل عقل سلیم وہ انسان ہوتے ہیں جو اپنی دونوں دنیاؤں کو حسین بنانے اور حسین و مطمئن زندگی گزارنے میں لگے رہتے ہیں۔ نیز اس سے خاغل رہتے ہیں اور نہ اپنی سعی و جہد میں کمی ہی کرتے ہیں۔ الغرض ان کی زندگی اس ارشادِ الہی کی عملی تفسیر ہوتی ہے۔

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝ وَارْحُ رَیْبَكَ فَاَنْصَبْ ۝ (الشعر ۷۴: ۷۵) جب ایک کام سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے کام میں جُٹ جاؤ اور اپنے لشو و ارتقاء دینے والے مالک کی طلب و جستجو میں لگے رہو۔

یہ کلمہ از بس اجم و بصیرت افزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی نسبت جمالیاتی۔ تزیینی ہوتی

سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز بھی تخلیق کرنا ہے، ایک تو اسے حسین اور دوسرے اس کا جوڑا یعنی ترا اور مادہ بنا لے۔ یہ سیتیت بھی بگڑا گیز ہے کہ اس کی طرف سے پہلے قرآن حکیم نے انسان کو آگاہ کیا تھا اور اس سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہ ترقی ہوئی ہے، اس کی تیسرے حوالی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال، اگر احسن الخالقین کی تخلیقی نعمت کا شاہکار۔ انسانی ہڈیاں سے (جی سنس، جمیل و عین جمیل) تو اس جوڑے کی جالیاتی تخلیقی فعلیت کا شاہکار ہے۔ تفاوت کا شہکار ارتقاء اور جہاں و جلال ان احسان جمیل و جلیل کے جالیاتی ذوق کے اختراع و ترویج اور حسن تعاون کے مرعوبہ منت ہیں۔ علاوہ بریں، بیات انسانی کے موضوعی و معرفتی پہلوؤں کی تھمیر و تحسین میں اس حسن تعاون کے عینیل ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ یہ بات از بس اہم اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حسن تعاون سے مراد تعاون بندہ یا مکنت ہے اور یہ مکنت ہے جو تعاون کو پاکیزہ و حسین بناتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تعاون بندہ یا مکنت میں ہر مرد و زن کی باہمی رضا مندی و خوشنودی کے سلسلہ معاشرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی اور اذن بھی شامل ہوتا ہے غور کریں اور کہیں تو یہ بڑی ہی خوش آئند مبارک، اہم اور دور رس نتائج کی حامل بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ حسن تعاون کے بغیر انسان نہ تو پاکیزہ و حسین اور مطمئن و مسرور زندگی بسر کر سکتا، نہ اپنی آرزوئے حسن و بیات کی تکمیل اور نہ اپنا جالیاتی ارتقاء ہی کر سکتا ہے۔

نکاح کی اہمیت اس سے بہت زیادہ ہے جو عام طور سے سمجھی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عقد معاشرتی زندگی کے سلسلے کی ایک کڑی ہوتا ہے، جو متبادل زندگی کے ساتھ قومی زندگی کو پیش رو بن کر قائم رہتا ہے۔ نکاح خاندان کی اور خاندان قوم کی تشکیل و تحسین اور حکیم کرتا ہے۔ اس کا تعلق یہ ہر اکہ عقد کے بغیر نہ تو خاندان بن سکتا ہے اور نہ قوم۔ اصل یہ ہے کہ خاندان ہی قوم کے عنبر ترقی بنی ہوئے ہیں اور حسن مکنت سے فیضان اور قوم میں جہاں و جہاں، بیات و قومیت اور رعایت و مسرت کی جالیاتی اہم۔ پیدا ہوتی ہیں۔ اشتراکِ ریس کی، ریشہ و ریشہ

شاید ہے کہ انقلاب کے بعد اس میں نکاح کا ادارہ قائم نہ رہا اور سلسلہ مناکحت کے ختم ہونے سے خاندان و قوم کی تشکیل و شیرازہ بندی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا تو اس کے نتیجے میں قوم کا شیرازہ تیزی سے منتشر ہونے لگا۔ چنانچہ چند ہی برسوں میں معاشرے کی صورت حال اس حد تک تشویشناک ہو گئی کہ روس کی لادینی اشتراکی حکومت پھر سے نکاح یا شادی بیاہ کا ادارہ قائم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ روس کے اس نیک تجربے کے پیش نظر بعد میں اشتراکیت قبول کرنے والے ملک بھی نکاح کا ادارہ قائم رکھنے پر مجبور ہو گئے چنانچہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جس میں نکاح کا ادارہ قائم نہ ہو۔ یہ صورت حال اس حقیقت کا زندہ ثبوت ہے کہ نکاح خاندان و قوم کی تشکیل و شیرازہ بندی اور بقا و ترقی، نیز معاشرتی امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ اصل میں نکاح دو زمین کے مابین ایک مقدس معاہدہ ہوتا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ یا کم سے کم معاشرے کے سامنے کرتے ہیں اور اس کی غایت حسن تعاون کے ذریعے ازدوئے حسن و حیات کی تکمیل ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نکاح کے بغیر انسان نہ اس دنیا میں حسن و سرور اور محبت و حیات حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت میں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ نکاح سے جس کی بدولت عورت گھر بناتی ہے اور گھر کے بغیر آرام و راحت اور طہانیت و مسرت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علاوہ بریں، نکاح ہی کے ذیل عورت اپنے مرد کا اور مرد اپنی عورت کا لباس بنتا ہے۔ بالفاظ دیگر، بیوی اپنے شوہر کے اور شوہر اپنی بیوی کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور دونوں ایک دوسرے کے معروضات محبت و طہانیت۔ ان کی زینت حیات اور ایک دوسرے کے لیے رستہ بنتے ہیں۔ جالیاتی لذت متی ہے تو نکاح سے ہنس کو قرار ملے تو خسر میں اور جالیاتی ذوق و ہنسی جذبے کی تسکین ہر قبے ہے تو شکوہ بیوی سے جس حریت پر پتہ ہے کہ نسل کشی بغیر نکاح کے بھی ممکن ہے، اسی حریت پر بھی پتہ ہے کہ اولاد کی احسن طریق سے پرورش اور تعلیم و تربیت نکاح کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے کہ نکاح ہی سے گھر اور باپ میسر آتا ہے۔

گمانیت و مسرت کا راز زوجین کے حسنِ تعاون میں نہیں ہے اور حسنِ تعاون سے مسرت کے متعدد جہان نو پیدا ہوتے ہیں، جو دوست پذیر ہوتے ہیں، شل کے طور پر ناکت سے چہ جہان نو معرضِ وجود میں آتے ہیں اور وہ یہ ہیں: (۱) پہلی (۲) سسرالی (۳) دوسری (۴) خنیالی (۵) شلی (۶) سہیلیائی۔ ان جہانوں کی اہمیت یہ ہے کہ ان میں مثبت و مسرت کے عمارت ہوتے ہیں، جن میں رہنے سے انسان کو سوز و ساز و زندگی ملتا ہے اور اس میں کسوتے حسنِ رَحیات نشو و نما پاتی ہے۔ علاوہ بریں فرد کو اپنی دنیا کی نفوت و شکار سے نکال کر ان مثبت مہمیری دنیاؤں میں زندگی کرنے، ان کے افراد کی خوشیوں میں شریک ہونے اور انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا مرقع ملتا ہے۔ اس طرح فرد کی مسرتوں کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ نیز اغزہ و اقربا کی ہمدردی و نیکی اور اخلاق و مادی مدد سے، ان کے دکھوں اور غوت و حزن کا درمان بھی ہوتا ہے۔ اور احساسِ تنہائی کی اذیتوں سے استثناء بھی ملتا ہے۔ جہاں تک شیخان کا تعلق ہے ان دنیاؤں میں اسے زمین کو و غلانے سے، امکانات بہت مددگار ہو جاتے ہیں چنانچہ ان مہمیری دنیاؤں میں وہی شخص شیخان کے نامِ نزدیک میں پست سے خوش نہیں رہتا اور بے حیا و بیباک ہو جاتا ہے۔ انسان نکاح نہ، آشنا معاشرے کو قصور میں لانے اور غور کر کے اسے اس کی غیر معمولی اہمیت کا یقین ہو جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے تنہا رہے یا روم و دگر ہو اور اس کا خدا نہ ہو جس شخص کا خدا نہ ہو، اس کا نام و نامراد کا کی حالت کی بناؤں غالب کا یہ شعر کرتا ہے:

گشتِ نیست کہ بر غالب نام کام چہ رفت
ایقدر بہت کہ ایں بندہ خداوند داشت

مؤثر کرد، جس شخص کا باپ ہو نہ زادا، چچ ہو نہ چچو پچی، نانا ہو نہ ماموں، سسر ہو نہ سالی، سسے ہو نہ سالیوں، بیوی یا شوہر ہو نہ بیوی، اعز و غریب جس شخص کی دوسریاں ہو نہ خیال،

سمیرا اہل دنیا اہل خیال جتنے یہ کہ ٹھہرا رہا ہے نہ اعزہ و اقارب؛ نیز اس کا دین و ایمان
سورہ الزمر ہے، اس سے جہنم کے اور کون شخص نہ مراد و نہ کہہ سکتا ہے؛ آپس میں شخص کی
زندگی بامارت و نظافت، جن و زور، جہانیت و مسرت اور کین و ضرر سے محروم ہوتی ہے
اور وہ قمر مذلت کی افتادہ گمراہیوں اور یاس کی تاریکیوں میں بہکتا پھرتا ہے اور اپنے آتشکدہ
خوف و حزن میں اس عرب زندہ گی کرتا ہے جیتا مردہ ہو نہ زندہ۔ ایسے شخص کو قرآن حکیم
نے اسفل ساطین کہا ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ کے رسل و انبیاء و صلوات اللہ علیہم اجمعین دنیا میں مناکحت یا شادی بیاہ کا
مقدس ادارہ قائم نہ کرتے تو یہ بات انسانی بایاتی۔ اخلاقی اقتدار سے محروم اور پیدہ و پختہ
موتی؛ نیز بنی فرس انسان ہیں تو اسے قمریت پیدا ہو جاتی اور وہ نورِ نبوی میں قبولِ قرآن تکمیل
نہیں پا سکتا یعنی بے حیا و ذلیل بندہ بن جاتا ہے اور انہیں نہ مقدس رشتوں کا پاس و
احترام ہوتا اور نہ انہیں شرم و حیا ہوتی۔ آدمی تب تک جس کے ذریعے متعلیٰ زندگی میں داخل
ہو سکتا ہے تو اس کا رشتہ اپنی نفس و دنیا کے علاوہ آفاقی دنیا سے بھی استوار ہو جاتا ہے۔ اس
طریق سے اس کی نفسی دنیا میں رحمت و امانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے تہذیب و تربیت
میں۔ علاوہ انہیں اس رابطے سے انسان کی دنیا میں محبت انسانی کی شمع نورِ ابراہیم ہو جاتی ہے
جس کا تب و تاب سے اس کا نورِ باطن یعنی حسن و جمال نفسی نورِ شہود و تقادیر سے بھر
اس کے دل میں نہ صرف عالم انسانی بلکہ دیگر عالموں کے لیے بھی رحمت بن جانے کی آواز
نشر و دنیا ہے۔ یہی ہے جو درجہ اعلیٰ و عظمیٰ و عظیم و عظیم ہے۔ اس کے لیے کہ اس
نیچے پر پہنچے ہیں کہ ان کے آرزوئے حسن و حیات کی تمہیں کے لیے اس میں تمام معاشرتی ضرورتیں
ان تمام مباحث کا محاسن یہ تھو کہ انسان کے اقتدار سے مراد اس کا بایاتی ارتقاء
ہے اور اس کا مطلب اس کے تن ذات کے نور کا ارتقاء ہے جس میں لامتناہیت و سرایت
کا امکان مندرج ہے؛ نیز صفتِ بیلہ کے ارتقاء کے لیے تلواری و حیا اور حجاب و عفت و نازیہ

ہیں۔ لہذا ان کے لیے لازم ارتقاء کی تعمیر اختیار کی گئی ہے۔

حواشی

۱۔ حکمت خیر کثیرہ: البقرہ ۲: ۲۶۹۔

۲۔ میانسانی نفسی ارتقاء: اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ارتقاء کی نوعیت اس اعتبار سے مہم کا نہ اور منفرد ہے کہ وہ جسمانی بھی ہے اور نفسی۔ جسمانی نفسی بھی انسان کے اولین پڑمہ حیات میں قدرت کی طرف سے برسرِ انسانی رویت کیا گیا تھا۔ جس میں اس میں بر فر و بشر کے مادہ و منویہ کے جوڑوں میں انسان بننے کی صورت مہم بنی ہے۔ علاوہ ازیں انسان نے ترقی کر کے بشر کی اس واکس مسرت اختیار کر لی تو اس میں جسمانی ارتقاء پورا ہو گیا۔ لیکن اس کے پس میں مسلسل ارتقاء جاری رہا اور پیشہ جاری رہے۔ تاہم یہ کہ اس کے ورخون ذات میں ارتقاء کے لقمہ ہی امکانات خود ہیں اور اس کی صفت بخائی کل یومہ حیوانی شأنہ دارتس ۵۵: ۵۴ سے۔ ڈرون اور ان کے منور عمائد حیاتیات کو یہ نذر یہ سب بنیاد ہے کہ انسان میں کسی جوڑ و مڑ میں تدریجی ترقی کر کے بشر بننا ہے جس سے دیگر حیوانات نکلے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ بشر کی اس خاصیت انسانی میں اس کی کب دلیل یہ ہے کہ انسان میں جوڑ و مڑ جوڑ و مڑ نفسی نظام سے وہ ایک سو ایک اور نوعیت جوڑ و مڑ میں نہیں۔ وہ مڑ و مڑ ہیں یہ ہے کہ انسان کے اس باطنی نظام کے ارتقاء کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی لاقن بہت پر ماضی ہیں۔ وہ ترقی مسلسل بیان نہ ملے گی حقیقت رکھتی ہے۔

۳۔ دیکھیے ارتق ۵۵: ۲۶۔

۴۔ موزوں آئندہ یہ: اس سے منسلک بحث کے لیے دیکھیے مسکن کی کتاب فلسفہ محسن۔

مجلس ترقی ادب، لاہور ۱۹۸۴ء۔

۵۔ دیکھیے البقرہ ۲: ۲۱۔

۶۔ حیا: دیکھیے راحب اصفہانی، المفروقات، بذیل مادہ حیاء۔

۷۔ جنسی قہر دیت: ہند کی ایک نوع جو اس قدر بے حیا اور جنسی اشتہار کرتی ہے کہ ہمہ وقت اور کھلے بندوں جنسی فعلیت میں مشغول رہتی ہے لیکن سیر نہیں کرتی۔ اس کی اس جنسی خصلت کے لیے جنسی قہر دیت کی تعبیر اختیار کی ہے۔

۸۔ اسٹل سافلیں: دیکھیے ابن ۵: ۱۵۔

۹۔ جاپانی اقدار: انگریزی میں Aesthetic values اس سے منسلک بحث

کے لیے مسند کی مندرجہ ذیل کتب ۱۱، جاپان، قرآن حکیم کی روشنی میں، بیڈل مجلس

ترقی ادب، لاہور ۱۹۵۸ء؛ طبع دوم بمبئی کتب خانہ نیشنل، اسلام آباد ۱۹۷۹ء، ص ۱۰۸، بعد؛

فلسفہ حسن، مجلس ترقی ادب، لاہور، ۱۹۸۲ء، ص ۲۴۵، بعد۔

۱۰۔ علم قلیل: دیکھیے الامراء ۱۱: ۸۵۔

۱۱۔ قہر دیت غیبیہ: یہاں غلات ماؤذ ہے آیت قرآنی سے: دیکھیے البقرہ ۲: ۶۵۔

والاعراف ۴: ۱۶۶؛ نیز دیکھیے حاشیہ نمبر ۷۔

۱۲۔ دیکھیے مشکوٰۃ، کتاب الادب، مات الوثقی و حیا و حسن الخلق، جلد دوم، کراچی۔

۱۳۔ جاپانی جنس لمحہ: Aesthetic psychological moment

اس سے منسلک بحث کے لیے مسند کی کتاب فلسفہ حسن، لاہور ۱۹۸۴ء، جس ۴۴، ص ۸۵، بعد۔

۱۴۔ لباس تنہائی: الاعراف ۴: ۲۶۔

۱۵۔ حقیق مخموم: احسان قرآن ہے۔ دیکھیے الطنن ۱۳: ۲۵۔

۱۶۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قَدْ أَفْضَحَ سَوْنٌ ذَکُّهَا قَدْ خَابَ صَوْنٌ وَ سَمَہَاہ (الشمس ۴۰: ۴۱)۔

۱۷۔ دیکھیے البقرہ ۲: ۶۵۔

مقام ۱۲

حیات و چشمہ حیوان

دل سے پوچھا: زندگی کیا ہے؟ آؤ نہ آئی:

زندگی سترال سرار ہے۔ اس کا افشا نہ زندگی کا متدرب ہے اور نہ اس کا اوراقِ قتل
 نہانی کے متدور میں ہے۔ تمہارے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ زندگی دوست کے
 حسن آوازِ کن کی صدائے بازگشت یعنی ٹیکون کا نغمہ سرمدی ہے۔ یہ حسن متحرک بھی ہے
 ورسیرِ سرمدی بھی: حسنِ سموت بھی ہے اور صورتِ حسن بھی۔ کیا ویشلِ الحسن کے کھونکن
 کا اثر ہے کہ زندگی میں جذبہ پیدائی و کیتائی بھی ہے اور صورت پذیرئی کی آمد و وسلاحیت
 بھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں حسن دوست کی آرزو بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ
 سدا اس کے حسن آواز و دید کی طلب و جستجو میں سیر و سفر میں رہتی ہے اور صورت بدل بدل
 کر اسے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ ہر صورت میں ہے اور ہر شے صورتِ زندگی اور اس کی
 آئندہ حسن کی منظر ہے۔ زندگی کی طلب و جستجو کا حاصل دید و شنیدنا تمام ہے۔ وجہ یہ
 ہے کہ وہ جو اس کا محبوب و محبوب اور مطلوب و مقصود ہے، ہر آن ایک نئی شان میں
 اپنا جلوہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ شیوہ اُنوریت ہے، جو بدل نہیں کرتا: اسی لیے زندگی خود
 سے خوب تر کی تلاش میں رہتی ہے۔

تم جو ان بن ہو، زندگی کی ایک صورت ہی تو ہو۔ تمہاری امتیازی خوبی یہ ہے کہ تم اس کی ایک اکل و احسن صورت ہو غامضی و باطنی ہر لحاظ سے، اور دوست کی تین مندرجہ ذیل خصوصیات کے امین ہو، اور وہ یہ ہیں: عقل، آفاقی اور اختیار، کل مخلوقات میں سے صرف تمہیں ہی اس امانت کی آرزو تھی لہذا تمہیں مل گئی اور اس کے سلسلے میں تم نے قانونِ مہتاب علیٰ کاملت و مزاوارہ سنا قبول کر لیا اور کرہ ارضی میں جو تمہاری سنی و جہد کی قبول کا دہنا تھا، زندگی کرنے پر نامزد ہو گئے۔ امانت کا یہ بار گراں تمہیں اٹھانا تھا تو دوست کو ترس آیا، کاش تمہیں اس حقیقت کا اقبال و اذعان ہو کہ دوست سبحان و حمد مومن کے موصوفہ تم سے اتنا پیار کرنا ہے کہ تم تسو نہیں کر سکتے، اُس کی صف بے پایاں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ دو دنیاؤں کا تم سے یہ بار گراں اٹھانا پڑ جائے گا۔ اُس نے تمہاری نصرت و سنائی کے لیے وحی و منزل اور بعثت انبیاء و رسل عظیم السلام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ غایت یہ تھی کہ تمہیں یہ بار گراں اٹھانے کے قابل بنایا جائے جب تم اس قابل بن گئے تو اس سے نئے منتحی بنا تھا، سو ہو گیا۔ سمجھو تو اس میں علم و حکمت کے رموز ابھرتے، اگر ذہن چاہیں سمجھتا وہ شاہِ بریدہ عقل کی طرے اپنی اصل سے کٹ جاتا ہے۔

پوچھتے ہو زندگی کیلئے؟ زندہ ہو اور مذت زندگی سے آشنا ہو باؤ، مردہ، شمس و ستارے زندگی سے کیسے آشنا ہو سکتا ہے؟ زندہ وہ ہو تا ہے جو اپنے الہ و رب کا بندہ و دوست اور صاحبِ حسن و سرور ہو۔ زندگی جسٹ اور سرور ایک ہی سلسلہ حقیقت کی تین مربوط و متعلقہ کڑیاں ہیں۔ دیکھو: جنتِ حسن المآب ہے تو اس میں زندگی اور مذت و سرور ہے۔ بخلاف اس کے دوزخ جو متزعزعا ہے، اس میں حسن نہیں تو زندگی بھی نہیں اور لذت و سرور بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہیں پر اہل نارحہ سے محروم اور موت و حیات کی لذت سے نا آشنا ہو گا۔ درست کی زبان میں لَا يَمُوتُ فَيَحْيَا وَلَا يُحْيَا وَلَا يَمُوتُ (الاعل ۱۷: ۱۸) اس دنیا کی برائی میں وہ رابل نامہ مرے گا نہ زندگی کرے گا۔

نے اس آئینہ جاہل میں فلسفہ حیاتِ انسانی کا ایک دفتر سمودیا ہے جس کا ملخص بزرگب ایجاز اختیار کیا ہے، انسان خود فراموش ہو جائے تو خدا فراموش ہو جاتا ہے۔ اس صحت خود آگاہ رہتا ہے نہ خدا آگاہ۔ چنانچہ اس کا نتیجہ چار بڑی صورتوں میں نکلتا ہے: ایک یہ کہ وہ اپنے نورِ قلب سے محروم ہو جاتا ہے اور حقیقت میں اندھا ہو جاتا ہے، بے عقل و حق کو اور کوروذوقِ حسن کو، دوسرے، اس کی ہمیشہ تنگ ہو جاتی ہے، یعنی اس پر غررِ حیات تنگ ہو جاتا ہے، اور زندگی اجیرن بن جاتی ہے، تیسرے، آتشِ غوت، نذرانِ اس کے قلب و جاں کو محیط ہو جاتی ہے اور وہ لذتِ زندگی، سرورِ سخن، طمانیتِ قلب و جاں، نیز دینی و اخروی حسن سے محروم ہو جاتا ہے، چوتھے، وہ اپنے آپ اور اپنے الٰہ یا معروضِ عشق پرستش سے دور و مہجور ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر محبتِ کُل کو چشمہ خشک ہو جاتا ہے، اس میں حسن و حیات کے بجائے مرگ و ستیہ کی آرزو نشود نما پائے لگتی ہے اور وہ احساسِ تنہائی کے کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

اب آرزو جانتے ہیں کہ قرآن مجید حیاتِ انسانی کی حسین و منیر تفسیر ہے، اور تہنی سچی سے آتشِ جہنم رمانع نہیں ہے، اس میں روئے الٰہی سے ہواں پیدا اپنا جلوہ پیدا کرتی اور ان سے معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ کتنی عجیب و غریب حقیقت ہے کہ اول تو لوگ اس کا مطالعہ نہیں کرتے، ورنہ جوتے بھی میں وہ اس پر نورِ قلب سے تنگ بافت نہیں کرتے۔ کیا یہ فکرِ ذہن نہیں کہ جو لوگ اسے پڑھتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا اور کیوں پڑھ رہے ہیں، نیز قرآن مجید کیا چیز ہے اور کیوں نازل ہوا ہے؟ یعنی اس کے نزول کی غرض و غایت کیا ہے؟ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، آؤں تو وہ جانتے نہیں اور جو جانتے ہیں وہ مانتے نہیں کہ قرآن مجید علم و حکمت کے نور و توانائیِ دنیوی و اخروی حسن کا خزانہ لادہاں، نیز شنائے قلب و تزکیہ نفس کا نسخہ مجرب و بے مثال ہے، اگر وہ مانتے ہوتے تو اس سے مستفید ہوتے اور یوں تہی دست و محروم، داخلی و خارجی معاشرتی سرطانون کے محکوم و غلام

اخیار کے محتاج و دوست نگر اور ذلت و مسکنت میں مستغرق نہ ہوتے۔ منہ سے تو کہتے ہیں کہ وہ آفتابِ شد و ہدایت سے، لیکن اس سے آفتابِ نور کرتے ہی نہیں، اندھ ہو رہے؟ اور اندھوں کو آفتاب کی روشنی کی ضرورت و حاجت مرقی بہت نہ طلب و جستجو، اصل یہ ہے کہ نورِ قلب جو تو نورِ قرآن کی حاجت اور طلب و جستجو مرقی ہے، در نہ نہیں، قرآن مجید چشمہٴ آبِ حیات ہے جس میں زندگی اور شباب ہے، لیکن ان کے لیے جنہیں حیات و صحتِ قلب کی آندہ و ہولہ ہے۔

قرآن مجید کی مثال ایسے زندہ و حقیقی سیریز میں کی ہے جس میں حیاتِ انسانی اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ آن و نہر کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن مشہود ان پر ہوتی ہے جو اہل نظر آرزوئے حسن و حیات رکھتے ہیں۔ آن و نہر کی مثال و دخت کے نیچے کی سی ہے جس میں دینیت بالقوہ موجود ہوتا ہے اور حمد و ثناء کے ذریعے اہل علم و غریب مشہود ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آن و نہر کو دیکھنے کے لیے مجی اہل آرزو کو موعظی۔ معروضی نور کی حاجت ہوتی ہے۔ نور جس شے میں بھی موجود و مشہود ہو، اسلئے ایک ہی ہوتا ہے اور اس کی اصل حسن ہے، بہر حال، موعظی معروضی نور کا مطلب ہے: جتنی قلبی بخش و نفع کے نور اور حسنِ کلام اسی کے نور کا حسنِ تعامل، جس کے نتیجے میں قرآن مجید اپنے شاہدِ آرزو مند پر مشہود ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مشہود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں مستور آن و نہر اپنے شاہدِ آرزو مند پر مشہود ہو جائے۔

ہر چیز کے مشہود کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر استراحت و خواب کا وقت رات ہے تو سعی و عمل کا وقت دن ہے۔ جشن و طرب کا موسم اگر بہار ہے تو درد و سوز کا موسم خزاں ہے۔ جانتے ہو بے موسم کا چل۔ بے وقت کی راگنی اور بے موقع بات کیوں مزہ نہیں دیتی؟ اپنے بے وقت مشہود کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کے مشہود کا وقت مقرر ہے، جسے خود فی مشہود سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ غنائیت و شعریت ہو یا باغیت و عودیت

موزونی شہود کی مرتبہ منت ہوتی ہیں۔ رہے وہاں جلال و ال کرام کا ارشاد ہے: اِنَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ هُوَ مَشْمُودٌ اَدْلًا سِرًا ۱۰: ۷۸: بد شبہ قرآن فیر مشہود ہوتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی موزونی شہود کا وقت سحر ہے۔ سحر نورِ جلال ہے تو
قرآن نورِ جلال ہے، اس لیے روئے قرآن اس وقت اپنی نمود پاتا ہے۔ وہ تو اپنا جلو
پیدا کرتی رہتی ہے، لیکن انسان اہل طلب و نظر تو وہی۔ لذتِ خواب بھر کا اٹھا کر تو جالیاتی
ثروت حاصل کرو جس کا خزانہ لامتناہی قرآن ہے، جو نعمتِ غیر مترقبہ اور چشمہ حیاں و شفا
ہے۔ زندگی ملتی ہے تو اس سے ہائیکین دل و طہانیت نفس ملتی ہے تو اس سے آتش
خوف مزین بھتی ہے تو اس آپ چشمہ حیاں سے مختصر یہ کہ آرزو و جستجو ہو تو جو چاہو
اس سے ملتا ہے۔

یہ تو تھکا جادہ حیرت نہ رہا بات موزونی شہود کی ہو رہی تھی۔ مثال کے طور پر جس طرح بچہ
بطنِ مادر کی غلمتوں سے حینِ نظرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سحر بطنِ شب کے
اندھیروں سے جاں و نفاست سے کر پنی نمود دکھاتی اور نفوس کو بیدار کرتی ہے۔ قلبِ نیند
یا مجازی موت کے بعد اس حالت میں زندہ و بیدار ہوتا ہے جو حالتِ بطنِ مادر سے
نکل کر بچے کی سوتی ہے۔ اس وقت اس کا قلب حسین ہوتا ہے اور اس میں قبولیتِ حق
حسن کی استعدادِ جہزِ اتم ہوتی ہے، نیز اس کا نفس نشو و ارتقاء کا قلبِ سحر ہے۔ سحر اگر
تسکین و اچیلے قلوب کا وقت ہے تو وہی قلب میں آرزوئے حسن و حیات کے زندہ و بیدار
ہونے کا وقت ہوتا ہے، لہذا قرآن جو زندہ خدا کا زندہ کلام اور رحمت و حیات و حسنہ
کا خزانہ، نیز اہل آرزو کا قلبِ گار ہے، اس وقت اپنے خزانے و اکیے ان کا منتظر ہوتا
ہے۔ جنیت یہ ہے کہ سحر ہی قرآن مجید کے بیخاںہ حسن و حیات کے کھلنے اور زندانِ باطن
وفاکیش کے حقیقی مخرجِ ختمِ پینے کا وقت ہے۔

زندگی کی حقیقت جاننے کی آرزو ہے تو لذتِ خواب بھر کو ترک کر کے اور حقیقی مخرجِ

کی لذت سے آشنا ہو کر دیکھو، پھر تم پر زندگی کی حقیقت کھلے گی اور جان لو گے کہ زندگی کیا معنی ہے اور زندہ انسان (فرد ہوا آدم) کسے کہتے ہیں؟ بہت کم یہ حقیقت غماز تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید انسان اور اس کے اللہ و رب کے درمیان ایسا قابل اعتماد وسیلہ یا حبل اللہ ہے، جو اسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ وہ اپنے مطلوب و مقصود کو پالیتا اور اپنے معروض حسن و عشق تک پہنچ جاتا ہے۔ جانتے ہو حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن مجید سے اپنی فکر و نظر اور سعی و عمل کا رشتہ اس طرح استوار کر لینا کہ پھر ٹوٹنے نہ پائے، نیز اسے اپنا معلم و مربی، ہادی و سرگام اور حکم و حاکم بنالینا اور جو وہ کہے اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہنا، نیز کسی حال میں بھی اس کے احکام و ہدایات سے منہ نہ موڑنا۔ حبل اللہ سے متعلق ایک راز کی بات سنو! رب جلیل و عزیز کی یہ رسی اس قدر مضبوط و ناقابل شکست ہے کہ زمانے کی کوئی حریف و شیطانی قوت اسے توڑ نہیں سکتی؛ نہ تو ٹوٹنا اس کے مقدر میں ہے اور نہ اسے توڑنا کسی کے مقدور میں ہے البتہ شیاطین سے تمہارے ہاتھ سے چھڑا سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ تم نے اسے مضبوطی سے تھامنا نہ ہو یا کسی وجہ سے تمہاری گرفت کمزور یا ڈھیلی پڑ جائے۔ اصل یہ ہے کہ انسان خود حبل اللہ کو چھوڑنا نہ چاہے تو وہ چھوٹ سکتی ہے نہ کوئی شیطانی قوت اسے چھڑا ہی سکتی ہے جرن آخر یہ ہے کہ آرزو حسن و زندگی زندہ و فعال ہو تو قرآن مجید سے رشتہ استوار رہتا ہے اور آرزو خف و مردہ ہو جائے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ تو زندہ و مردہ کا اور نہ نور و ظلمت کا رشتہ کبھی قائم رہا ہے، نہ قائم رہا ہی سکتا ہے۔ جانتے ہو کہ اجتماعِ ندین محال ہے۔

کاش تم جانتے کہ اس سفرِ زندگی میں قرآن تمہارا رفیقِ سفر، دلیلِ راہ اور مددگار تھا بھی ہے؛ کہ تم اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرو۔ راہِ راست سے ہٹ کر نہ جاؤ یا سست نہ جاؤ۔ علاوہ ازیں، سفرِ زندگی میں وہ تمہارے ہم سفر و گمپیان معروضِ حسن و عشق کا ہوا حسن

بھنی ہے جس کے ٹھل میں وہ ستور ہو گئے۔ لیکن اہل آندو پر اپنا جلوہ بھی پیدا کرتا ہے
حضورنا موزون شہو کے وقت۔

اب یہ تہیں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جسے جانتے ہو پر مانتے نہیں، اگرچہ
وہ جالیاتی ثنوت یا دنیوی و اخروی حسنہ کے خزانے کی کلید بھی ہے۔ سنو اور گوش حق نیش
سے سنو! اسے حرزِ جاں بنانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنو! بلاشبہ قرآن مجید نور و
ہدایت، شفا و حیات اور حسنہ و خیر کا سرچشمہ ہے، لیکن اس سے وہی لوگ مستغنی ہو سکتے
ہیں، جو اس کے پاس آئیں تو نورِ قلب اور آندوے حسن و حیات کے ساتھ آئیں۔ وجہ یہ ہے کہ
قرآن مجید کے گوہر ہائے معانی کو نورِ قلب ہی کے ذریعے دیکھا اور نکالا جاسکتا ہے؛ اور
یہ نور اس قلب میں پیدا ہو گیا ہے جو حسین و منیر اور زندہ و مظهر ہے۔ یہاں تفصیل طلب ہے۔
وہ قلب کے حسین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ جمیل و جلیل ہو۔ چونکہ ہر بچہ حسنِ قلب کے
ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اسے قلبِ سلیم سے تعبیر کیا ہے۔ اب قلبِ منیر
کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ ظلمتوں سے مبرا ہو اور دوسرے اس کا نورِ فعال و حرکت
اور تاشی ہو۔ (ج) قلبِ زندہ و دہو ہوتا ہے جو سعید و مطمئن، تندرست و توانا اور فعال و
حرک ہو؛ اس کا خمیر زندہ و بیدار ہو، درد مند و محبت آشنا ہو اور آندوے حسن و حیات
یکتا ہو؛ نیز اس کی عقل سلیم ٹکڑو تدبیر کرتی اور کرنا جانتی ہو۔ الغرض، وہ اپنے وظائف
فطری احسن طریق سے سرانجام دینے کے قابل ہو۔ (د) قلبِ مظهر وہ ہوتا ہے جو تباہ و
امراض، مشاغل فکری و فطری اور دینی و مذہبی تعصبات، جماعتی و قومی اور لسانی و جغرافیائی
غضبیات، خیر و شر و قسوت، کجی و زنگ آلودگی اور ظلمت و بے ایمانی سے مبرا
و پاک و صاف ہو۔ (ه) حاصلِ حقیقی میں اس پر جمع و ختمہ زندگی ہو۔

کیا یہ قیامت نہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان فروہ و زولت و مسکنت میں مدفون ہیں؟
کہ یہ قیامت ہے درحقیقت تو پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی مدتِ تامل قرآن سے

مہجوری ہے جس کی چہ بڑی اقسام ہیں : اول : قرآن مجید اور حیات مسلم کا رابطہ برائے نام تو ہے لیکن حقیقت میں ٹوٹ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مسلم ملک میں قرآن حکیم کا آئین نافذ نہ اس کی حاکمیت ہے اور اس کے نتیجے میں کسی بھی مسلم قوم کا مادی و تعلیمی نظام اور ثقافت اپنے وسیع ترین مفہوم میں قرآنی یا اسلامی نہیں۔

دوم : قرآن مجید اور مسلمانوں کے درمیان نظری و فکری اور مذہبی و باعتمی تعصبات کے ایسے نظر فریب پر وے محال ہو گئے ہیں۔ جن سے قرآن مجید میں وہی کچھ نظر آتا ہے جو کچھ آدمی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ پردے قرآن مجید کی معنویت کو قلب پر مشہود نہیں ہونے دیتے، اس طرح دونوں کے درمیان بُعد و مغائرت پیدا کرتے ہیں۔

سوم : مسلمانوں کی اکثریت قرآن مجید سے بیگانہ و دور ہے اور اسے اس طرح قبیضہ سمجھا ہے، جیسے (خاکم بدین) جس کا سد اور کام کی چیز نہ ہو۔ اکثر مسلمان اسے سمجھنا تو درکنار ناظرہ پڑھنا بھی نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اس میں کھمایا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟

چہارم : مسلم اقوام میں ایسے افراد بھی ہیں جو بس ناظرہ قرآن پڑھتے یا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے معانی و مطالب سے نا بلند ہیں۔ وہ اس چشمہ حیراں سے مستفید ہوتے نہ کسب فیض کی آرزو بھی رکھتے ہیں۔

پنجم : ایک تلیل تعداد بیشک ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو علمائے دین اور دانشور سمجھتے ہیں اور انہیں قرآن ذاتی کا زعم بھی ہے، لیکن وہ اسے نور قلب اور نور قرآن کے ذریعے نہیں پڑھتے، بلکہ اپنے اپنے فرقہ وارانہ معتقدات و نظریات اور ذاتی خوابشات کی عینک لگا کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، نتیجہ وہی کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہیں جس کے وہ آرزو مند اور پہلے سے قائل و معتقد ہوتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انہیں نہ قرآن مجید کے مشاہدے کی سچا آرزو ہوتی ہے اور نہ وہ ان پر مشہود ہی ہوتا ہے۔

ششم، مذہبی پیشوائیت اس وجہ روایت پسند ہے کہ ولایت کو شجرہ منورہ سمجھتی ہے، لہذا وہ نہ خود قرآن مجید پر تہ تبرک کرتی ہے اور نہ دوسروں کو ایسا کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ چنانچہ کوئی مسلم مفکر یا عالم ایسا کرتا ہے تو اس کی نکری کاوشوں کے حاصل تفسیر بالرائے کا فتویٰ لگا کر اسے مسترد و ردیاتی ہے اس کے نتیجے میں اُمتِ مسلمہ روحِ قرآنی سے دور اور قرآن اس سے مہجور ہو گیا ہے۔ کاش مسلمان سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد و تہ برنی القرآن کی صریح خلاف ورزی ہے جس کی پاداش میں اُمتِ مسلمہ نیاں ملام میں ہے جو ناقابلِ تلافی بھی ہے۔

پوچھتے ہیں کچھ سلاطین اس کا بھی اسے چارہ کراں ہے کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب ایک لفظ میں چاہتے ہو تو وہ ہے: قرآن سے وابستگی و وفاداری بشرطِ استواری۔ لیکن قرآن سے وابستگی بجز اس کے ممکن نہیں کہ تمہیں اس حقیقت پر ایمان ہو کہ قرآن مجید ربِّ ذوالجلال کا عظیم و کریم اور زندہ حسین کلام ہے، جو ہر فرد کو دوا، ہر مرض کی شفا، ہر خوف کا علاج، ہر غم کا دوا اور ہر نیاں کا مداوا ہے، نیز یہ حسن و زندگی کی طلب و جستجو رکھنے والوں کے لیے چشمہ حیاں، آفتابِ نور و ہدایت، چشمہ حسنہ و رحمت اور خیرینہ طمانیت و سلامتی ہے، اور اس میں ہر مسئلہ حیات کا حل ہے۔ علاوہ بریں نہیں اس حقیقت کا بھی اِیقان و اذعان ہونا چاہیے کہ نہ صرف تمہارے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں قرآن حکیم ہی ایسے حسین و مثالی معاشرے کی تشکیل کر سکتا ہے، جو پائیدار و مستقل امن و سلامتی کی جنت ہو اور جس میں لوگ آتشِ خوف و حزن کی اذیتوں سے محفوظ و معصوم اور لذتِ زندگی سے سرشار ہوں۔ پھر تمہیں اس زندہ ایمان کی قوتِ جلالی کے ساتھ روحِ قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح جذب کر لینا ہوگا جس طرح بدنِ خون کو جذب کر لیتا ہے اور خون اسے زندگی اور تاب و توانائی دیتا ہے کلامِ الہی بھی اسی طرح انسان کی حیات و توانائی، تاب و توانیوں کا بلبلہ اور آواز ہے اُردقہٗ بخت ہے۔ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں جذب کر لینے کا وہی مطلب ہے جو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جانے کا مطلب ہے۔ اسلام میں پورے طور سے داخل ہونے کے

معنی یہ ہیں کہ انسان مسلمان بن کر اس کے بلند عقائدِ جلیلہ و محرکہ کو اپنی زندگی کے اجزائے لاینک بنائے اور ان کے مطابق انفرادی و اجتماعی زندگی کرے۔ بالفاظِ دیگر اس کی زندگی، موت اور عبادت اور قربانی فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جس قدر کہ وہ صرف اپنے اللہ و رب کی محبت و پرورش اور اطاعت و بندگی کے لیے جیے اور اس کے احکام کی بجا آوری میں اپنی جان اور مال و دولت تک قربان کر دے۔ یہ یاد رہے کہ جو مسلمان ایسا نہیں کرتے، قرآن مجید نے ان کے لیے منافقین کی تعبیر اختیار کی ہے۔ منافق چونکہ کاذب و متاثر ہے اور اس میں صدق و اخلاص کا فقدان ہے بلکہ اور دوسرے اپنے عقائدِ جلیلہ و محرکہ اور احکامِ الہی کے مطابق عمل نہیں کرتا، لہذا اس کا ایمان اپنی قوت و توانائی اور عنایت و سکینت سے محروم و غیر معتبر اور مردہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید منافقین کو ان کے نفاق کے سبب نہ تو حیات و توانائی دیتا ہے نہ جہاں جلال اور نہ نور و رنگ الہی بنی عطا کرتا ہے؛ نیز ان میں آرزوئے سخن و حیات کا احمیاء و اتمام بھی نہیں کرتا۔ یہ کہتے یا د رکھنے کے قابل ہے کہ نفاق نفس کا سرچاں ہے ہمیں کے سبب اس میں قرآن مجید کی قوتِ جلانی قبول کرنے کے استعداد ضائع ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان بین زیاں ہو جاتا ہے؛ یا بالفاظِ قرآن: ات اذ ان لفتیٰ خسرہ (العصر ۲: ۲۰)۔

چونکہ نفاق نفس کا سرچاں ہے، لہذا نفس اور جسم کے سرچاؤں کے مریضِ کار میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ سرچاؤں بدنی کا کام ازداری سے حیاتیاتی جراثیموں اور خلیوں کو مارنا اور انہیں اپنی غذا بنا کر لٹو دنا پانا اور تیزی سے بدن میں پھیل جانا ہے۔ نفس سرچاؤں ہی اسی عمر ازداری سے یا خیالات یا عقائدِ جلیلہ و محرکہ کو خود بردار، میل و پیوستہ اور تیزی سے نفس جماسیہ میں سرائیت کر جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت مسلم اقوام نفاق کی سرچائی مریض ہیں اور یہ مریض مرست سے ان کا استیصال کر

رہا ہے تو یہ مبالغہ نہیں، بلکہ ایسی حقیقت کا اعتراف ہوگا، جسے قبول کر لینے اور اس مہلک مرض سے جلد از جلد نجات پالینے ہی میں ان کی زندگی و بقا اور ترقی و آزادی کا راز نہنہاں ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مرضِ نفاق کا دریاں بھی قرآن ہے؛ یعنی اس سے وابستگی و نافرمانی بشرطِ استواری ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہارا مرضِ سرطانی مرضِ لا دوا بنے اور تم اس کا مداوا نہ کر سکو، قرآن کے چشمہ حیاں سے اس کا علاج کرو، شفا و صحت پاؤ، اور حیات و توانائی حاصل کرو۔

زندگی کا سیرالاسرائیل حسن ہے، چنانچہ حسن نہ رہے تو زندگی میں کچھ باقی نہیں رہتا؛ لذت و ثمانیت، نہ درد و سوز، کیف و سرور، نہ وجد و حال، حیرت وستی، نہ جذب و شوق اور نہ آرزوئے حسن و ارتقاء۔ سب رتی بے لیکن حسن سے معمور ہو جاتا تو وہ نور سے جگمگا اُٹھتی اور جالیاتی ثروت سے معمور ہو جاتی ہے؛ نیز اس کی آرزوئے حسن و ارتقاء فعال و محرکی ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو نہ زندگی میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے! روحِ قرآن کو اپنی ذات میں اہل عرش جذب کر لینے سے جس حزنِ بدنِ روح حیات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ روحِ قرآن کو اپنے اندر جذب کر لینے سے دُعا و دوست یا اِلہ و رب کا قرب و حضور اور رضوان میسر آتا ہے۔ چنانچہ حقیقت میں زندگی ان اہل جذب و شوق کی ہوتی ہے جو روحِ قرآن کے وسیلے سے دوست کا قرب و حضور اور رضوان حاصل کر لیتے ہیں۔ اس حقیقت کو کسی صاحبِ حال شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے:

زندگی نقواں گفت حیاتے کہ مراست

زندہ آنست کہ با دوست و نالے دارد

قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کر لینے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اہل ایمان اس کے سانچے میں اپنے خلق کی تعمیر و تحسین کریں۔ اسے اپنے اندر اخلاقِ الہی پیدا کرنا یا اپنے آپ کو رنگِ الہی میں دُعا کرتے ہیں۔ یہی محسن و صالح اور شہید و صدیق بننے کا احسن

طریقہ ہے، جسے قرآن مجید صراط المستقیم سے تعبیر کرتا ہے۔ مؤمنین کے یہ گروہ قرآن مجید کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے مقرب و انعام یافتہ بندے، اولیاء اللہ، اہل حسن و سؤرہ، کامیاب و کامران اور اہل جنت ہوتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ خلقِ قرآنی ہی سے تقویٰ، ایمان، حق و صداقت، عدل و احسان، ایثار و قربانی، محبت و رحمت اور حسنہ و خیر کے چشمے نکلتے اور مزرعِ حیات کو سرسبز و شاداب اور بار بار کرتے ہیں؛ نیز اس سے ہر وہ چیز نکلتی ہے جو دوست کی جنت، اس میں اس کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت اس کے قرب و حضور ہی اور دید و رضوان کے حصول کے لیے سازگار ہے۔ علاوہ بریں خلقِ قرآنی ہی میں آرزوئے حسن و حیات پیدا ہوتی اور اپنے اتمام و ارتقاء کے لیے فعال و حرک رہتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ زندگی گھیتی کے اور قرآن مجید اس کے لیے چشمہ حیران کے مثل ہے۔ اور دونوں ربِّ کریم کی عظیم و غیر مترقبہ نعمتیں ہیں۔ اگر انسان عمر بھر ان دونوں کا شکر ادا کرتے رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بہت کم لوگ زندگی کی قدر جانتے اور اس کی قدر کرتے ہیں اور اس سے بھی کم لوگ قرآن مجید کی قدر جانتے اور اس کی قدر کرتے ہیں جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ انسان کے ظلم و جہل کی دلیل ہے۔ بہر حال، جو لوگ ان دونوں نعمتوں کی قدر کرتے اور ان سے استفادہ کرنے کی حتی الامکان سعی و جہد کرتے رہتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار و انعام یافتہ بندے اور حقیقت میں زندہ و مطمئن ہوتے ہیں اور ان کی آرزوئے حسن ہی اپنے اتمام و ارتقاء کے لیے فعال و حرک ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، وہ کفرانِ نعمت ایسے گناہِ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں ان میں آرزوئے حسن و زندگی بھی دم توڑ دیتی ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کی آرزو ہی نہ ہو، وہ ملے تو کیسے! چنانچہ وہ حسن و زندگی سے محروم ہو کر زمینِ خوف و حزن اور اہل نار ہو جاتے ہیں۔

قرآن مجید کی مثال آفتابِ جہان تاب کی سی ہے۔ جس طرح ربِّ کریم نے آفتاب کو

کئی مخلوقات کے لیے چشمہ حیات و آب و تاب بنایا ہے، اُسی طرح اُس نے قرآن مجید کو چشمہ حیات و نور بنایا ہے تاکہ کُل بنی نوع انسان اس سے تاب و توان اور زندگی حاصل کریں، اور ان میں آرزوئے حسن زندہ و فعال رہے۔ یہ حقیقت از میں نکر انگیز ہے کہ رب کریم مہرِ بچے کو حسن و زندگی اور ان کی آرزو و وصیت کر کے پیدا کرتا ہے۔ بالفاظِ دیگر، پیدائش کے وقت انسان کی مزید حیات سرسبز و شاداب اور اس میں نشو و نما پانے اور بار آور بننے کی استعداد بالقوہ موجود ہوتی ہے چنانچہ جب وہ پیلنے پھوٹنے لگتی ہے اور اس میں خواہشات و جذبات کے شگوفے پھوٹنے اور رنگ و بو کے طوفان اُٹھنے لگتے ہیں تو نفسی۔ ابلیسی شیطان کو، جو اس کے غفلت میں گمات لگائے ہوئے ہے، گل کھلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور وہ اُسے اس کی جنتِ حیات سے نکلانے کی خاطر سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ موسمِ بہارِ زندگی کی مناسبت سے وہ اپنی جمالیاتی فریب کاری و وسوسہ اندازی سے اولادِ آدم کو اس کے مورثِ اعلیٰ کی طرح ”شجرِ ممنوعہ کی لذت سے آتش ہونے کی ترغیب و تشویق دینے لگتا ہے۔ شیطان کا یہ جمالیاتی فریب و رعبِ ایمان و آگاہی اور غارتگرِ آرزوئے حسن و حیات ہوتا ہے اور اس سے بچنا اگر محال نہیں تو از میں دشوار ضرور ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان کے جمالیاتی فریب سے محفوظ و منسوس رہنے کی احسن و معتبر پیادہ گاہ قرآن مجید ہے تو یہ مبالغہ نہیں بلکہ اظہارِ حقیقت ہو گا۔

غالباً اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ بالذات ہے الٰہی اور قائم بالذات و اقصیٰ ہے۔ اس کی سرخلیق زندہ ہے اور زندہ رہنا چاہتی ہے۔ چنانچہ انسان بھی زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کی اور دیگر مخلوقات کی آرزوئے حیات میں بہت فرق ہے؛ مثلاً انسان کو ”حیاتِ محسن“ کی جبکہ دیگر مخلوقات کو نقطہ حیات کی آرزو ہوتی ہے۔ دوسرے، انسان کی آرزوئے حیات محسن شہدائے اکمل اور تمیزِ ارتقائی ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے و لذات کی صراحتِ کروی جاتی ہے، اور حیاتِ محسن کا معنی ہے خالص زندگی، یعنی ایسی زندگی جو ایک توہینات و تباہی

اور خوف و حزن کے آتش انگیز اثرات سے منزہ و مظهر اور شاداب و نولہانی اور حسین و مطمئن ہو، دوسرے لافانی و لاندال ہو، اور تیسرے ارتقائی ہو۔

مثلاً، آرزو کے ارتقائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ترقی و کمال مطلق نہیں، اضافی ہے، لہذا اس کا کمال اپنے نقطہ متناہیت پر نہیں، بلکہ کمالِ فوس کے نقطہ آغاز پر ولادت کرتا ہے، اسے ہم فلسفہ اضافیت ارتقاء سے تعبیر رکھتے ہیں جس سے بحث اپنے مقام پر کی جائے گی۔ یہاں اس اہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ اضافیت ارتقاء کا فلسفہ کَلِّ یُؤَدِّہُ حُودُہُ شَاقِبَ رَافِعِی اللہ تعالیٰ اپنے حسن کے نوبہ مظاہر میں ہر لحظہ جلوہ افروز ہوتا رہتا ہے۔ ہر حال، اس گفتگو سے اس امر کی توجہ یہ ہو جاتی ہے کہ کیوں انسان کی آرزوئے حیات محض کے اتمام و ارتقاء کی خاطر رب ودا جلال والا کرامتِ ناس کے لیے ایک تو الجھان بنایا ہے، جو موت نا آشنا جہانِ زندگی ہے۔ دوسرے اس میں اس کے لیے حسنِ الائب ہے؛ اور تیسرے موت کے بعد انسان کا احیاء ہوگا اور یہ نشاۃ الثانیہ اس کی حیاتِ آخری ہوگی جو ہمیشہ موت نا آشنا رہے گی۔ جندی زبان میں انسان امر ہو جائے گا۔

اس گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ قرآن مجید اس اعتبار سے چشمہ حیاں ہے کہ وہ انسان کی آرزوئے حسن و حیات کو زندہ و فعال کرتا اور ارتقائی رکھتا ہے؛ نیز اہل آرزو کو حیاتِ محض عطا کرتا ہے۔

حواشی و تشریحات

۱۔ دیکھیے سورۃ العصر ۱۰۲: ۱ تا ۳۔

۲۔ الذکر: دیکھیے آل عمران ۲: ۵۸؛ الاعراف ۷: ۶۳؛ مواضع کثیرہ۔

۳۔ حبل اللہ = دیکھیے اُل عمران ۲: ۱۰۲۔

۴۔ قلب منیب، دیکھیے ق ۵۰: ۳۳۔

۵۔ تثافت (اپنے دینے ترین مفہوم میں): دیکھیے مصنف کی کتاب اسلامی ثقافت،

فیروز سنٹر لمیٹڈ لاہور، ۱۹۸۴ء۔

۶۔ ارتقا سے مراد جاپاتی ارتقا ہے اور اس کا مطلب انسان کے حُسن ذات کے نور

کی درجہ وار ترقی ہے جس کا سلسلہ لامتناہی اور کُل یَوْمِہ صُوفِ شَائِب (الرحمن

۵۵: ۱۶) کا مہربانست ہے۔ اس سے منفصل بحث "إضافیہ ارتقا" کے عنوان کے

تحت متن میں کی گئی ہے۔

۷۔ دیکھیے البقرہ ۲: ۲۰۸۔

مقام ۱۳

فلسفۂ اضافیت ارتقاء^۱

اشیائے کائنات جو بظاہر ساکن و جامد ہیں، ان میں بھی حرکت و تغیر برپا رہتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ گردشِ تقدیر اشیائے کائنات ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ میں اس سوچ میں مستغرق تھا کہ اندائے سروش آئی:

اے جو یائے رازِ زندگی! سنو۔ قلبِ زندہ و فغاںِ ہر تو مثبت انداز میں سوچتا ہے اور اس کی سوچِ منکر بالحق ہوتی ہے۔ نیز وہ مزید چار حقائق کی مظہر ہوتی ہے: اولاً۔ سوچنے والے صاحبِ عقلِ سلیم، منکر اور حکیم ہے۔ ثانیاً، سوچ کی جہتِ ماحول سے بنانا، وہ تخلیق و تعمیری اور تحسینی و احیائی ہے۔ اور رابعاً، منکر خود بھی زندہ و بیدار ہے اور اس کی آندوئے حسن و حیات بھی زندہ و فعال ہے۔ ایسا شکرت و تجسس مبارک و خوش آئند اور مستانہ و نامحدود حیاتِ جہت ہے۔ سی نے عرصہ حیات میں تقفیت کے باغ لگائے ہیں اور یہی اشجارِ ثمریہ، درگھائے رنگِ زگست ان کی راستی و ترمیم اور آبیاری کرتا ہے۔ انسان کی طرقتِ سپنا تپوڑ دے تو یہ باٹا اُبتہ جانیں اور مزلتِ حیات بھی ویران ہو جائے۔

ہر حال، سب سے پہلے یہ فہمِ ذہن نشین کرو کہ زندگی یہی موت اور دیگر شے ہوتی

کی طرح رب کریم کی تخلیق بالحق ہے۔ اور اس کا خاصہ اپنے ازل و رب کی جالیاتی تخلیقی نمود نمود کے باعث خوب سے خوبتر کی جستجو میں نمود نمود و اشکال میں اپنا جلوہ پیدا کرنا ہے۔ یہ امر اس کی آرزوئے دوست و بقائے دوام پر دلالت کرتا ہے۔ زندگی جو ہر طیف ہے جو خامر بھی ہے اور باطن بھی؛ محسوس بھی ہے اور نامحسوس بھی؛ نیز یہ میوئی نہیں لیکن پنی نمود کی خاطر میرانی بن جاتی ہے، اور جس صورت میں چاہتی ہے اپنی شاں دکھائی دے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر صورت میں زندگی برقی ہے اور ہر چیز صورت رکھتی ہے، اس لیے زندہ برقی ہے۔ اگرچہ مختلف اشیاء کی زندگی میں بجا طبعیت و کیت فرق ہوتا ہے۔ چونکہ زندگی کی طرف حسن بھی صورت میں اپنی نمود رکھتا ہے، لہذا رب حق و قیوم اظہار بخشنے کی خاطر ایک تو خالق و مستور ہے اور دوسرے اس کی ہر تخلیق زندہ و حسین ہے۔ بالفاظ دیگر، احسن الخالقین کی تخلیقی تعلیت جالیاتی۔ احيائی ہے، اور اس کی تخلیقات میں آئندے حسن و حیات پائی جاتی ہے، اور جہاں تک بالخصوص انسان کا تعلق ہے اس میں خوب سے خوبتر کی جستجو بھی پائی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا کی تو اس کی روح میں ایک تو اپنی آرزو اور دوسرے گونا گوں صورت و اشکال میں اپنا جلوہ پیدا کرنے کی غلب و جستجو اور استعداد و ادیت کردی۔ یہ علت غائی ہے حیاتیاتی ارتقاء کی، جس کا منہاج خواہ کچھ ہو، لیکن اس کی واقعیت کا علم حروف ہو چکا ہے جس کی نشاندہی قرآن حکیم نے چودہ صدیاں پہلے کر دی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ روزِ آفرینش ہی سے روحِ حیات اپنے معروضِ حسن و پرستش (زالہ و رب) کے جالیاتی مشابہ کے کی غلب و جستجو میں طرح طرح کی بے قیاس صورتیں اختیار کرنے کی سعی و جہد کرتی رہی اور ہر صورت میں قیام کر کے اپنی ذات کی توسیع بھی کرتی رہی کہ میرا اس کا خاتمہ ہے۔ غلب و جستجو اور سعی و جہد کے بے قیاس زمانوں کے بعد بالآخر وہ نیا برقی و باطنی انتہا سے ایک اکل و احسن صورت اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئی جو بشر

کی صورت تھی۔ یہ صورت جلیل و جلیل اس کی تیل و جلیل اس کی بجایاقتی حسن کے عین مطابق تھی اور اس سے اس کے ذوق ارتقاءئے صوری کی تشنی ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں اُسے شوق ارتقاءئے صوری نہ رہا تو حیاتیاتی صوری ارتقاء کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ یہ ارتقاءئے صوری دنیا کی نسبت سے تو مطابق تھا، لیکن آخرت کے لحاظ سے اضافی تھا۔ اس انقطاع کی علت قدرت کا قانون احترامِ آرزو ہے۔

یہ از بس اہم و فکر انگیز حقیقت ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ احسن الخالقین کی تخلیقی فعلیت جمالیاتی و تمدنی اور احمائی و غایتی ہوتی ہے۔ لہذا اس کی ہر تخلیق زندہ و حسین بھی ہے اور اس کے حسن و زندگی کی مقصدیت و اہمیت اور غرض و غایت بھی ہے۔ اس کے لیے قرآن حکیم نے تخلیق بالحق کی فکر انگیز تعبیر اختیار کی ہے۔ زندگی بھی رب کریم کی تخلیق بالحق ہے اور اس کا ایک مقصد اپنی آرزوئے حسن کی تکمیل مسلسل ہے، جس کے حصول کے لیے اسے صبر آزما تحولات و تطورات اور ہمت طلب تحریات و امتحانات سے گزر کر اپنی ذات کی توسیع و ترفیع کرنا تھی۔ چنانچہ اس دنیا میں جو اس کی ذات کی توسیع و ترفیع کا پہلا مرحلہ ہے (اور آخری مرحلہ آخرت ہے)، وہ جملہ عوالم کو محیط ہو گئی اور اس کی گونا گوں بے شمار و بے قیاس صورت و اشکال سے دنیا نفاذ و فروز و دیکش مرتفع بن گئی۔ باد و جہ اس کے زندہ گی اپنی آرزوئے حسن کی تکمیل کی خاطر اپنی ذات کی توسیع و ترفیع میں سعی و جہد کرتی رہی اس لیے کہ یہ اس کی تقدیر ہے۔ چونکہ اس کی سعی و آرزو سچی تھی، لہذا زندگی نے اسی صورت حاصل کر لی جو اس کی ذات کی توسیع و ترفیع کے لیے موزوں ترین اور اس کے جمالیاتی ذوق کا احسن و اکمل معروضہ تسکین بھی تھی۔ یہ صورت بشر تھی، جو اس کی موزونی تقدیر تھی۔

زندگی صورت بشر میں جلوہ گر ہوئی تو اس میں تسویہ و تعدیل کی جمالیاتی اقتدار نے جہاں اسے ولایت و قیامت اور ظاہری طور سے اکمل و احسن بنا دیا، وہاں انہوں نے اس

کے باطن میں ایک حسین و منیر حسی قلبی نفسی نظام پیدا کر دیا۔ اس نظام کے نور کی بدولت اس میں چراغ عقل فریذاں ہوا اور اسے اپنے باطنی نظام کی قوت و توانائی اور اس میں مضمر ممکنات ارتقاء کا شعور ہوا تو اس کی آرزوئے ارتقاء میں ایک حسین انقلاب آیا۔ اس پر یہ راز کھل کر اس کی آرزوئے حسن جو حاصل آرزوئے دید الحسن ہے، اس کی تکمیل اس کے اپنے نور حسن ذات کی تکمیل پر منحصر ہے۔ لہذا اسے اپنے باطنی نظام کو حسین سے حسین تر بناتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا درجہ حرک و ارتقاء ربی اور کف یومہ فنی و ثانی کی نسبت سے درجہ دار اپنی تکمیل کرتا رہے۔ چونکہ زندگی کا اند و ربب اللہ تعالیٰ ہے جو الحسن ہے اور وہ ہر لحظہ اپنی ہدایاتی تخلیقی فعلیت میں اپنی نمود نور کرتا رہے، لہذا زندگی مہر و ربب نویں اپنا جلوہ پیدا کرتی اور خوب سے خوب تر کی طلب و جستجو میں رہتی ہے۔ اس میں فلسفہ اضافیت ارتقاء پنہاں ہے۔

تمہائی یاد تازہ کرنے کی خاطر اس اصل کی مختصر امراحت کر دی جاتی ہے کہ رب حکیم و تدبیر کے حکم سے زندگی معرضِ نمود میں آئی تو ساتھ ہی اس کے لیے زمان و مکان بھی تخلیق ہوئے اور اس کی ہدایاتی تخلیقی فعلیت کا یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی کو اپنے معروض حسن و عشق کی طلب و جستجو اور آرزوئے دید ہے جس کی تشفی کی خاطر الحسن اپنی ہدایاتی تخلیقی فعلیت کے مظاہر میں اپنی حسن نمائی کرتا رہتا ہے۔ چونکہ حرکت و غیر زندگی کا خاتمہ بھی ہے اور تقاضا بھی، لہذا الحسن جو زندہ بالذات اور خالق حیات ہے، اپنی ہدایاتی تخلیقی فعلیت کے تازہ بتازہ، نو بنو مظاہر میں ہر آن اپنا جلوہ پیر کرتا رہتا ہے جس سے اہل نظر و اندوہ ہدایاتی ثروت حاصل کرتے ہیں۔ مشادہ حسن اس سے ہدایاتی ثروت حاصل کرنے کی خاطر حیات انسانی کو اپنے حسن ذات کے نفع کی حاجت مرقی ہے طلب جو اپنے فطری حسن کی بدولت منور ہے، نور انور میں بھی ہے۔ بشریکہ سے حسن عین ایمان اور حسن حل کی توانائی ملتی رہے چنانچہ وہ نور انورینی

کے عمل ہی کے ذریعے منیر بنتا ہے، جسے قلب بنیا اور انسان کو اہل نظر کہتے ہیں چونکہ احسن ہر آن نوبہو مناسبر ارتقائی میں اپنی نمود رکھتا ہے، لہذا روت حیات انسانی کو بھی حرکی و ارتقائی نور کی آرزو رہتی ہے تاکہ وہ ہر آن متغیر و ارتقائی مناسبر کا مشاہدہ کر سکے۔ اس خاطر ہر دم نفس انسانی سے حسن یقین و حسن عمل کا مطالبہ کرتی رہتی ہے اس اعتبار سے ہر لمحہ حیات جانیاتی ثروت کا خزینہ ہے اور جو دم غافل سو دم کافر کا مقولہ اپنے اندر فکر انگیز معنویت اور عبرت کا سامان رکھتا ہے۔

اس گفتگو سے ہم کو ارتقاء کی حقیقت منکشف ہوئی کہ وہ جاحاتی سے حیوانی درجہ تک ہم سورجی جیاتیاتی تھا، لیکن انسانی درجے میں پہنچ کر سورجی جیاتیاتی ارتقاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اس کی جگہ نور حسن ذات انسانی نے لے لی۔ اب ارتقاء کا مطلب انسان کے حسن ذات کے نور کا ارتقاء ہے۔ یہ نور قلب حسن و منیر اپنے حسن یقین و عمل کے نور توانائی کے ذریعے پیدا کرتا ہے، جس طرح مثال کے طور پر روشنی و توانائی پیدا کرنے والی مشین پہلے خود توانائی کے ذریعے چلتی اور پھر نور و توانائی پیدا کرتی ہے۔ دوسرے ارتقاء مطلق نہیں بلکہ رت کریم کی جاتیاتی تخلیقی فعلیت کے مظاہر و ارتقائی سے وابستہ اور ان کا مرکب و منت ہونے کی بنا پر اضافی ہے۔ اس ارتقاء نور کے لیے ہم نے جاتیاتی ارتقاء کی تعبیر اختیار کی ہے۔

یہاں اس اہم نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ خودی و حیاتیاتی ارتقاء کا انقطاع ہر عالم کی نوع کی اشیاء کی آرزوئے ارتقاء کے فقدان کے باعث ہوا۔ اس کی علت غائی یہ ہے کہ جب کسی نوٹ کو رت ذوالجلال والاکرام کی کسی نعمت کی قدر نہیں رہتی تو وہ اس سے دو نعمت واپس لے لیتا ہے۔ اسی طرح اگر اُسے کسی نعمت یا ترقی و کمال کی آرزو نہیں رہتی تو قدرت اس کے فقدان آرزو کا بھی پاس کرتی ہے اور اُسے وہ چیز عطا نہیں کرتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جسے ہم نے قدرت کے قانون احترام آرزو سے تعبیر کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو اپنی تخلیقات کے انفراسٹرکچر کی آرزو کا پاس و لحاظ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اُس نے خود ہی انہیں طلب و جستجو کی آزادی و وضعیت کی ہے، اور اُسے آنا دینی بڑی محبوب ہے خصوصاً آزادی انسان۔ غور سے دیکھیں تو صرف انسان ہی صحیح معنوں میں آزادی کا امین ہے اور اُس نے یہ آزادی اپنی حیاتِ جاواں کا انتہائی خطرے میں ڈال کر حاصل کی تھی۔

آزادی جبراً ارادہ و اختیار کی آزادی تھی، و ماسل امتحانِ زندگی تھی، جس کے نتائج و عواقب ایمان و عمل کے حسن و قبح کی نوعیت کے مطابق دو طرح کے تھے: مثبت، مثلاً حسین و حمایت، نغمہ اور منفی جیسے قبیح، خوف، انکیز اور غم آفرین۔ سب مخلوقات ڈر گئیں اور انہوں نے آزادی کا بارِ امانت اٹھانے سے معذوری کا اظہار کر دیا یہ قدرت نے ان کی آرزو کا پاس کیا اور انہیں آزادی کی امانت تفویض نہ کی، لیکن انسان میں آزادی کی آرزو اتنی شدید تھی کہ اُس نے شرِ المآب کے عذابِ اٹار کی بھی پروا نہ کی۔ علاوہ ازیں، اُس نے اس کے لیے دنیا میں اپنے دشمنِ حسن و جان کی موجودگی میں زندگی کے صبرِ آنا بجائے شکیبِ ربا امتحان سے گزرنا، ایک ایک لمحہ کا حساب دینا اور قدرت کے قانونِ مجازات و احترامِ آرزو کا مستوجب بننا قبول کر لیا۔

رہے کریم کو مروجِ حیاتِ انسانی کی آرزوئے آزادی کا اس قدر پاس و لحاظ تھا کہ اُس نے اُسے آزادیِ فکر و عمل امانت کے طور پر تفویض کر دی، عام الغیب و الشہادۃ کو علم تھا کہ اکثر بنی آدم اپنی آزادی کا استعمال غلط کریں گے اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں حسرت و لذتِ زندگی سے محروم رہنا اور عذابِ اٹار میں زندگی کنا، اُن کا مقدر بن جائے گا، لہذا اس سے انسان کی یہ محرومی و نفس سوزی اور نادانی و خود غلامی دیکھی نہ گئی اور جوشِ محبت میں اسے انسان کو خلقِ کما جہنم کہا ہی پڑا۔

چونکہ قدرت کو اپنی مخلوقات کی آرزو کا پاس و احترام ہے، لہذا انسان کے سوا جب دیگر مخلوقات کو آرزوئے ارتقا نہ رہی تو اس کے نتیجے میں ان کی زندگی میں حدِ حیاتِ ارتقا نہ رہی نہ ممکناتِ ارتقا ہی سب سے؛ نیز ان میں حیاتِ ابدی و نشاۃ الثانیہ کی آرزو بھی نہ رہی تو

فانیت و معدیت ان کا مقدر بن گئی۔ بخلاف ان کے یہ نوبع بشرقتی، جسے اپنی آرزو ہے کہ
حیات، جمالیاتی ذوق اور نوریات کے ارتقاء کے باعث حیات ابدی، نشاۃ الثانیہ اور
دوست کی دید و رضوان اور قرب و عنوری کی آرزو مائل بہ ارتقاء رہی تو الحیران کی حیات ابھی
اس کا مقدر ہو گئی۔ الغرض، نوبع انسانی کو اپنی آرزوئے حسن و حیات کی بدولت ابدیت،
مصیب ہو گئی۔

اب ایک ایسے اہم و لطیف نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کوثرِ مانی کہ جمالیاتی حسن
و معدیت ہوئی ہے جو ترقی کر کے جمالیاتی ذوق بن گئی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ایک تو اسے خوب سے
خوب تر کے مشابہ ہے کی اور دوسرے اسے خود بھی خوب سے خوب تر شان میں اپنی فہم و رکشے
کی آرزو ہے۔ چنانچہ ربّ ذوالجلال و الاکرام نے اس کی اس ٹونٹوٹی، محرومی آرزو کی تکمیل
کے لیے اس کے لیے ایک تو اٹیوان بنایا ہے، جو دنیا کی عمرِ عام حیات و مہلت نہیں، بلکہ
موت و زوال سے نا آشنا جہان حیات و دہریہ ہے، اور اس میں اس کے جمالیاتی ذوق کی
تکسین کی خاطر حشر بنائی ہے، جو اس کے اندر جیل کی دیہ و قہر، قرب و عنوری اور ہم غری
بہکامی کا حسن و اعجاب ہے، علاوہ بریں، اس میں ہر فرد بشر اگرچہ اپنی پہلی موت میں ہو گا،
لیکن ایک تو وہ اپنی تقدیر میں موندنی کے مطابق اکمل و احسن ہو گی، دوسرے انھی میں و خفا
عیب و نقص، پیری و بیماری اور مرگ و فانیت سے متزید ہے گی۔ فقیر یہ کہ وہ موت و حسن ہو گی
اور صدرا و عنوان شباب میں رہنا اس کی تقدیر ہو گی۔

بلاشبہ بہشت میں اعلیٰ حسن و آرزو کی زندگی بیک شب و شب و عام سے مزین ہو گی، لیکن
ایک تو وہ حیات محض ہو گی، دوسرے اس کی خوب سے خوب تر کی آرزو و آفرین ہو گی
لہذا ایک تو وہ ہمہ روز ترقی سے وراہ ہو گی دوسرے وہ سدا ارتقائی حالت میں رہے گی
یہ یاد رہے کہ خوب سے خوب تر کی آرزو کی علت نانی کمال و عروج و شرف سے اس میں
ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ، حسن و نوبع ہے، بہرین اپنی خوب سے خوب تر شان میں جو اس کی

ہمایاتی تخلیقی نغایت کا مظہر ہوتی ہے، جلوہ پیدا کرتا رہے گا۔ اس کے نتیجے میں بہشت
نور و دکنائوں، نبیل و حلیل اور زندہ و متحرک سوتی و جہری نظاموں کی ایسی بے مثال و
بے نظیر اور متعل و فکر سے ماوراء سیر ہے جس میں ابد و تلامذہ ہونے کے باوجود اہل بہشت
کے لیے ”ابد مطلق“ نہ ہوگا، لہذا وہ جس منظر سے نطف اندوز ہوتا اور ہمایاتی ثروت حاصل
کرنا چاہیں گے، نغایت درجہ ابد کے باوصف اپنے نور ذات کی بدولت اپنے آپ کو وہیں
موجود پائیں گے چونکہ انتقالت شان الہی نور ذات انسانی کا ارتقاء چاہتا ہے۔ لہذا اہل بہشت
کو ہمیشہ اپنے ارتقاء نور کی آمد سے گی، ورنہ آمد و ان کے بھوں پر یہ دعائیں کہ بہشت
عرش کی فضاؤں میں کوئی سے گی: رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا كُوفًا وَاشْفِرْنَا بِرَبِّكَ
شَفِّ قَدِيرٍ (الشوریہ ۶۶: ۶۷) ہمارے نشوونما دینے والے ایک ہمارے یہ ہمارے نور کا
ایام اور ماضی غفلت فرما، تو بلاشبہ ہر شے کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اس بہشت کی ہر آمد و پوری
اور ہر دعا قبول ہوگی تو پھر وہ اپنے نور کی تکمیل و تمام کی دعا کیوں بار بار مانگتے رہیں گے؟
اس سوال کا جواب تو اس دعا میں مندرج ہے۔ ہر حال، اس میں شک نہیں کہ اہل بہشت
کی سرآمد و پوری اور ہر دعا مستجاب ہوگی و اگرچہ وہ اپنے حسن طبیعت کی بدولت وہی دعا
مآئین سے قبولیت جس سے مقصد میں ہوگی، مگر ان کی آمد و نما کے مطابق ان کے
نور کی تکمیل ہوگی اور وہ اپنے کامل کو پہنچے گا، اور ان میں اپنی شان نور یعنی اپنی ہمایاتی تخلیقی نغایت
کے مظاہر نیز یہ جلوہ افروز ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ان نور و مظاہر کے مشاہدے کے لیے
اہل آرزو کو اپنے نور کے ارتقاء و کمال نو کی حاجت ہوگی اور وہ یہ دعا مانگنے پر مجبور ہوں
گے تاکہ عین ایک حرف رب کریم کی ہمایاتی تخلیقی نغایت کے ارتقاء کے شوق کا اور دوسری
جانب اہل بہشت یا اہل آرزو کے ارتقاء انسانی کا سلسلہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ یہ
سے نفسہ انسانیہ ارتقاء

حواشی

۱۔ فلسفہ اضافیت ارتقاء: Philosophy of relativity of evolution

۲۔ حیاتیاتی-سوری ارتقاء: Biological-formal evolution

۳۔ انواع SPECIES

۴۔ الاحزاب ۳۳: ۷۲

۵۔ موضوع مذکور

مقام ۱۴

فلسفہ محنت

سوچتے سوچتے مجھ پر استغراق کی حالت طاری ہو گئی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کوہِ فلک شکاف پر چڑھ رہا ہوں۔ کمر کوہِ افقی و دشوار گزار اور بہت طلب و صبر آتا ہے، لیکن میرے ہاتھوں میں ایک مضبوط رستی ہے، جس کے مہار سے میں اور پر چڑھ رہا ہوں۔ اسی رستی کا ایک سرا میرے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا بسرا اوپر آسمانوں میں کہاں ہے معلوم نہیں۔ بہر منتظر حسین و دلکش اور بہر نظارہ جنتِ نکاح تھا نیچے داوڑی رشکِ فردوس بریں میں دیا رداں وداں تھا۔ سبز و اشجار کی جہارتی : گل و لالہ کے رنگین نقارے سحر آمیز تھے بہر منتظر اور ہر نقارہ قرۃ العینِ جانِ آرزو تھا۔

منزلِ مقصود بظاہر دور تھی۔ جسم مکان سے پورے اور طلبکارِ استراحت تھا۔ دل نے وہاں بٹھ کر ان بیل و جابل نظاروں سے لطف اندوز ہونا چاہا۔ بہت بھی جواب دینے والی ہی تھی کہ ندائے سرودش آئی :

اے نورِ مشوق ! بہت بار بیٹھے تو زندگی کی بازیابی مار بیٹھو گے بڑھتے اور پر چڑھتے رہو گے تو منزلِ مقصود کو بھی پاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس رستی کو تقاضے رکھنا ہے کسی تال میں نہ چپڑنا۔ اسے بچھو ڈو گے تو سنبھل نہ سکو گے، پھپھو گے، گرہ لے اور کرتے

چلے جاؤ گے۔ اپنی منزل مقصود اور قدمیت سے بھی دور بہت دور سوتے جائی گے۔ اس کے نتیجے میں یہ حسین و دلکش راوی تمہارے لیے راویِ خوف و ہراس بن جائی گی۔

سنو! منزل کی آرزو سچی ہو تو منزل قریب آجاتی ہے۔ آرزو کے منزل بھٹی ہو تو وہ دور ہوتی جاتی ہے۔ عارف یا دانائے راز وہ ہوتا ہے جسے اپنی آرزو کے منزل کی نوعیت کا پتا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی آرزو سچی ہے یا بھٹی؟

باد رکھو! آرزو سچی ہو تو انسان محنت طلب و جفاکش ہوتا ہے۔ ہر شخص محنت طلب جفاکش نہیں، اس کی آرزو سچی اور تیز نہیں ہوتی۔ جانتے ہو حیات انسانی کا اصل الاصول کیا ہے؟ سوا سے تر رہاں بنا لو۔ یہ اصل الاصول اللہ تعالیٰ کہ آخری کتاب انسان قرآن مجید ہے۔ باندہ ایجازِ بلاغت اس طرزِ کلمات: لَتَذْكُرْنَ أَنفُسَكُنَّ فِي كَيْدِهِ (البقرہ: ۲۰۶)۔ بیشک ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں پیدا کیا ہے۔ بالفائدہ دیگر حیات انسانی کا اصل الاصول یہ سہاگہ

”انسان زمینِ محنت و مشقت ہے!“

اس اصل الاصول سے متعدد نتائج کا استنباط کر سکتے ہیں، مثلاً

- ۱۔ حیات انسانی اور محنت لازم و ملزوم ہیں۔
- ۲۔ انسان کو محنت سے سزا نہیں، لہذا جو شخص بھی فرد ہو یا قوم، محنت سے راہِ نرا۔ اختیار کرتا ہے وہ درحقیقت ایک تو زندگی سے اور دوسرے قانونِ قدرت سے راہِ نرا اختیار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں حسن و زندگی سے محروم اور ناکام۔ نامراد رہتا ہے۔

۳۔ محنت کے بغیر منزل مقصود پر نہ پنا، کوئی معرکہ سر نہ کرنا، کوئی ادبی و فنی شے کا تخلیق کرنا کوئی یادگار کارنامہ سر انجام دینا یا کوئی کمال حاصل کرنا محال ہے۔

۴۔ محنت ہی نصرتِ الہی کی سزاوار ہے جبہ یہ ہے کہ محنت صبرِ جابقی ہے اور صبرِ کلیدی

نصرت الہی وفتحِ باری ہے۔ علاوہ بریں، محنت طلب و جنگا کش لوگوں ہی کو نصرت الہی کی سچی آرزو ہوتی ہے اور قدرت اپنے قانونِ احترامِ آرزو کے مطابق ان کی مدد کرتی ہے۔ یہ سنتِ الہی ہے، جو غیر متدل اور اٹل ہے۔

درِ محنت نہ کرنا یا محنت کی تحقیر و تذلیل کرنا اور محنت سے عام محسوس کرنا کفرانِ محنت ہے۔

دلیل یہ ہے کہ ربِّ رحیم نے انسان میں بے شمار صلاحات بالترتیب ودیعت کیے ہیں، جنہیں محنت و مشقت کے بغیر قوت سے فعل میں نہیں لایا جاسکتا۔ لہذا جو شخص محنت و مشقت نہیں کرتا وہ حقیقت میں ربِّ رحمن کی نعمتوں سے محروم رہتا اور انسان کی کائنات پر تباہی اور اس کا نتیجہ قدرت کے قانونِ احترامِ آرزو کے مطابق نوابِ نعمت اور محروم و ناکام کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ربِّ جلیل نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے اور اس کے تشیع و استفادے کے لیے اس میں بقیاتِ نعمتوں کے ذخائر و ذخائر و دیعت کر رکھے ہیں، جن کا سراغ لگانا اور ان کی تسخیر کر کے ان سے مستفید ہونا انسان کا کام ہے۔ لہذا جو شخص انسان پر یہ سب کچھ محنت و مشقت کے بغیر نہیں کر سکتا، لہذا جو قوم محنت و مشقت کی عادی اور جنگا کش نہیں ہوتی وہ ان نعمتوں سے محروم رہتی اور ان کی دریغ نہ کرنی پر مجبور ہوتی ہے اور یہ کفرانِ نعمت ہے۔ اسی ہی قومِ کمزور و مغضوب اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم ہوتی ہے۔

امثالوں پر یہ جاننا چاہیے کہ انسان عبقری مردِ کامل یا باکمال کیسے بنتا ہے؟ اس کا سچا اور مختصر جواب یہ ہے کہ یہ محنت ہے۔ انسان کو عبقری، باکمال یا مثالی انسان بناتی ہے۔ مثال کے طور سے ایک شخص کو قدرت کی طرف سے موزونی بین و دیعت ہوتی ہے یہ درست ہے کہ موزونی بین کے بغیر کوئی شخص سچا شاعر نہیں بن سکتا اور منصفی بین موجبِ اہی یا دوسری ہوتی ہے، لیکن یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ سچا اور غنیم شاعر بننے کے لیے موزونی بین کے علاوہ تقدیرِ محنت کی بھی حاجت ہوتی ہے۔ تقدیرِ محنت کا مطلب

بلکہ ایک کیفیت و کیفیت اس قدر محنت ہے جس قدر سچا، عظیم اور پاک ماں شاعر بننے کے لیے لازمی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ چونکہ فکر بھی ذہنی کاوش یعنی محنت ہوتی ہے، لہذا تقدیری محنت سے مراد یہ ہے کہ ایک تو فکر و عمل جابجا تہ تخلیقی ہیں اور دوسرے ان کی جہت صالحہ ہو اور تیسرے محنت شاعر کی موزونی طبع و قابلیت اور کیفیت و کیفیت کے لحاظ سے اس قدر اور ایسی ہونی چاہیے، جس قدر اور جیسی کسپ کمال کے لیے ناگزیر ہو۔ اس حقیقت کے متعلق دو مائنیں نہیں ہو سکتیں کہ کسپ کمال کے لیے مشاہدہ و تجربہ، مشق و مزاہات اور ریاض و قابل کی حاجت ہوتی ہے اور سب محنت ہی کی تو شکمیں ہیں۔ بالفاظ دیگر، یہ سب ایک ہی مستی کے مختلف نام ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم و حکمت، ادب و فن، صنعت و ہنر، سائنس و ٹیکنالوجی، الغرض زندگی کا کوئی گوشہ ہو، انسان تقدیری محنت کے بغیر عظیم، باکمال اور بقری نہیں بن سکتا۔

تاریخی عمل کا حسن نیت کے ساتھ مشاہدہ اور حقائق کا استقصاء اور مان پر فکر بالحق کرنا سے یہ بعیرت افزوہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ معاشرہ انسانی میں نیکم و استحصال کا آئنا ان لوگوں نے کیا جو محنت و مشقت سے کنارہ کش ہو گئے اور اس کے نتیجے میں محنتی و ہنرکش نہ رہے اور دوسروں کی محنت کے ثمرات پر زندگی کر سگئے۔ بیکار لوگوں کا پہلا استحصالی طبقہ آزدوں کا تھا۔ انہوں نے قسیم بابا اٹل کے ذریعے شرک و بت پرستی کو مٹا دیا اور دین و مذہب کے نام پر لوگوں کو پہلے اپنا معتقد، مرید اور پیر ملیع و منقاد بنالیا۔ لوگوں سے نذر و نیاز، نذرانے، صدقات و خیرات وصول کرنے اور طرح طرح سے ان کا استحصال کرنے کی خاطر آزدوں نے دین میں عروج عروج کی رسوم و بدعات کو مٹا دیا۔ اس کے نتیجے میں لوگ ان کے حلقہ بگوش بن کر رہ گئے۔ چنانچہ ہر زمان و مکان میں نبوت کا بنیادی معتقد اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آزدوں کے عروج و بگوش بننے کی سلاسل رسوم سے رانی دلاتا تھا۔ آزدی طبقہ اپنے حائل نمبر سے باسانی چپا نا جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں:

ایک، یہ کہ دیو شکر اور اسماء پرست ہوتا ہے۔ اسماء پرستی سے مراد اکابر پرستی، بت پرستی، مزار و آستانہ پرستی، مظاہر پرستی اور نفیس پرستی ہے۔

دوسرے، خرقدہ سالوس میں ملبوس ہوتا ہے۔

تیسرے، بیلاوطن آسان اور خوشامد پسند ہوتا ہے۔ محنت سے غایہ محسوس کرتا اور اسے بغیر حقارت دیکھتا ہے۔

چوتھے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور معززہ و مخدوم اور دوسروں کو اپنا خادم و محکوم اور حقیر و ذلیل سمجھتا ہے۔

پانچویں، مزاروں کی مجاہوری کرتا، پڑھتا ہے اور نذر دنیا نہ دھول کرنا۔ لوگوں سے بیکار مینا اور ان کا طرہ طرح سے استحصال کرنا، ان کا شعار ہوتا ہے۔

آزادی، جس سے تین دوسرے استحصال، سرطانی، نیتوں کا لہور ہوا، جن کے لیے ہم نے قرآن مجید سے نزع و بے، ہامانی اور تا معنی طبقات کی تعبیری مستعار لی ہیں۔ ان چاروں استحصال، سرطانی، طبعیوں نے محنت کی تہذیب و تہذیب کی محنت کشوں کو اپنا محکوم و غلام بنایا، ان کا استحصال کیا اور ان کے خون سے اپنی پرورش کی اور داد و پیشہ دی۔ اصل یہ ہے کہ یہ پادشاهان عیسائی معاشرتی سرطان میں اور سود خور ہیں اگرچہ ان کے سود کی سورتیں اور نام مختلف ہیں اور یہ بھی ان کے فن تسمیہ با باطل کا کرشمہ ہے، ان کے طوطے سے آرزوئیں کا سودنڈا نہ ہوتا ہے اور ان کے متعدد نام ہیں قبول، تعلقہ، اقبال

نڈا نہ نہیں سود ہے پیران حرم کا

ہر خرقدہ سالوس کے اندر ہے مہاجن

نہ ان ہی مختلف ناموں سے سود لیتے ہیں مثلاً ایضی کے ذریعے مزارعت کے نام سے

بانیاد غیر منقولہ کے ذریعے کرائے، ٹیکے، بگڑتی، کاروباری شہرت کے معاوضے (Goodwill)

اور سستی و حریفی اور تجارتی ہنرمندی کے معاوضے کے نام سے: بنیکاری و سرمایہ کاری کے ذریعے

مضامبت و منافعت کے نام سے۔ باہان عموماً رشوت، جاگیروں، مناصب و مراعات کی سرت
ہیں سود لیتے ہیں۔ نزعون خزانہ عامر سے شاہی وظائف و مراعات کی شکل میں سود لیتے ہیں۔
کسی معاشرے میں ان چار مستحقان۔ سرطانی طبیبوں کی موجودگی اس حقیقت کی غماز ہوتی
ہے کہ قوم کا وجود سرطان زدہ ہے۔ یہ سامنے کی بات ہے کہ سرطان زدہ شخص کو ایک تو
خوف مرگ اور دوسرا غم فاقہ ہوتا ہے اور تیسرے کرب مسلسل کے سبب زندگی اس کے
لیے سوبان روح بن جاتی ہے۔ علاوہ بریں۔ چونکہ سرطان کا علاج ہی یہ ہے کہ سرطان زدہ
اجزائے بدن کو بیش و بن سے کاٹ کر نکال باہر کیا جائے، لہذا اس کے لیے عملِ تباہی ناگزیر
ہوتا ہے جس کے لیے ہم نے حسن انقلاب کی تعبیر اختیار کی ہے۔ حسن انقلاب سے مراد یہ ہے
کہ معاشرے میں ان چاروں سرطانی طبیبوں کا استیصال کئی کر دیا جائے اور ہر فرد کو اس کے طبیعی
تن غے اور مشیت انہی کے مطابق محنت کش بنا دیا جائے، چاہے ایسا کرنے کے لیے طاقت
کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ جس طرح فرسودہ اور کارا زہ رفتہ عمارت کی تعمیر نو کے لیے
اس کی تخریب و تیش گنی ناگزیر ہوتی ہے اسی طرح کسی فرسودہ و سرطان زدہ معاشرتی نظام کی
تشکیل جدید کے لیے اس کا بیش و بن سے اکھاڑنا لا بد ہوتا ہے تاکہ وہ معاشرتی سرطانوں
سے پاک و صاف ہو جائے اور ان کے دوبارہ نشوونما پانے کے امکانات مفلت ہو جائیں۔ یہ
انقلاب نو نچسپاں کیوں نہ ہو۔ چونکہ اپنے ساتھ حسن و زندگی اور امن و سلامتی لاتا ہے، اس
لیے حسن ہوتا ہے۔

کیا یہ نظم و ضبط نہیں کہ جو لوگ محنت و مشقت کریں۔ رب ذوالجلال والا کرام کی ولایت کو
پیدا داری صلاحیتوں کو کام میں لائیں۔ کائنات قدرت کے ساتھ نواہن کریں اور زعمی اور حسنی و
رضنی دولت پیدا کریں وہ تو محروم و مفلوک الحال ہیں۔ آب زمان اور باس و مکان کو ترسین
فیر اپنے بچوں کی پرورش کریں نہ انہیں تعلیم و تربیت ہی دلا سکیں۔ بین قومی پیداوار اور دولت
پر قبضہ و تصرف ان کا جو یہ خود محنت کریں نہ کچھ پیدا کریں۔ بلکہ دولت آفرین محنت کشوں کو

ذیل و حقیر اور اپنا خادم و ملحقہ بگوش سمجھیں۔ ایسے ہی غاصب و بیکار لوگ اصطلاح قرآنی میں مفلوم و جہول ہیں جن کے لیے ہم نے نزعون و مان اور قارون و نذر کی قرآنی تعلیمات اختیار کی ہیں۔

یاد رکھنا کہ اس سال کا آغاز نذر و نعتان محنت سے ہوا تھا تو ان کا انتقام بیکار و خوں آشام معاشرتی سرطانوں کے استیصال و نعتان سے ہو گا۔ اور ایسا حسن انقلاب ہی کے ذریعے ممکن ہے جس میں انقلاب کے لیے سب سے پہلے محنت کشوں کے دلوں میں شعور و احساسِ نیاں پیدا کرنا، نیران میں حسن و زندگی کی آرزو کو زندہ و فعال کرنا ہو گا۔ بعد ازاں، غنائے کلیں سے کام لینا ہو گا یا سینہ رحمتہ تعالیٰ سے۔

تاریخ شاہد ہے کہ مسرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم مرزبان و مکان کے عظیم و کامل اور مثال انسان ہیں قرآن مجید کی زبان میں آپ رحمتہ تعالیٰ اور صاحب خلق عظیم ہیں اور آپ کی سیرت عیبہ میں مرزبان و مکان کے انسان کے لیے زندگی کرنے کا مثالی نمونہ ہے۔ اس سیرت حسنہ میں اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی عظمت و کامیابی اور رحمتہ تعالیٰ کا ماحول محنت ہے، جہیم و مدام محنت و مشقت۔

سائنس کا یہ یہ کہ منتی و جنگش اور مجاہد و مسابقت ہی نجات، بندہ رحمت اور حیاتِ دائمی کی راہ مستقیمہ پر گامزن ہو سکتا ہے؛ نیز وہی فاتح کائنات اور معادہ جہان ہو سکتا ہے۔

مقام ۱۵

فلسفہ ترجیحات

کتاب میری ناظرہ حیات اور قلم میرا سہم و ہر ازبے۔ درجہ یہ ہے کہ کتاب مجھے دوست کی باتیں سناتی ہے تر قلم دوست کی باتیں لکھتا ہے۔ دوست کی کتاب آئینہ دوست بھی ہے اور آئینہ حسن و حیات بھی ہے۔ دوست مخاطب ہو تو قلم کا یہ سوتا ہے یہ راز و انبانِ ماز سے جانتے ہیں کہ کتاب "و قلم دوست" کی ہم نغری و ہنگامی کا وسیلہ ہیں، نیز ان سے ذوقِ سمع و نظر کی تسکین موتی اور جلیاتی شہوت ملتی ہے۔ ایک اور جی میری رفیقہ ہستی ہمسفر ہے اور وہ ہے میری تنہیتی فکر جو مجھے عالم معانی کی سیر راتی ہے۔

ایک دن میں عالم حسن معانی میں اس کے ساتھ سیر میں مشغول تھا کہ عقل نے پوچھا۔ ایسا کیوں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ اور چوڑے پر انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ اُسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہر مرحلے پر وہ سوچتا ہے کہ اُسے چاہیے یا کرنا چاہیے؟ انتخاب کا مرحلہ موت وہ سوچتا ہے کہ اُسے کون سی چیز منتخب کرنا چاہیے؟ انتخاب کے وقت آدمی ٹھوسا ڈرتا ہے کہ

کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے

سوچنے سے بھی اندیشہ ہائے گونا گوں میں مبتلا کر دیا۔

کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اس دُنیا تنہا ہوں۔ آج بھی مجھے ایسا محسوس ہوا۔ جیسے میرا کوئی کئی ہم زبان و ہمراز نہیں؛ رفیقِ سفر نہیں؛ حُسنِ خزان و دلیلِ راہ نہیں۔ دل کی بات کروں تو کس سے؟ کچے پوچھوں تو کس سے؟ کوئی دانائے راز متا نہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ میں دُنیا میں اکیلا ہوں؟ میں سوچنے لگا۔ سوچ کی جہت بدل گئی۔ لیکن اتنے میں سر دُش کا آوازِ جانفزا آئی:

اے رہ نہ دِشوق! تم تنہا نہیں ہو۔ تنہا وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس اور اپنے والدِ رب سے بیگانہ و دور ہو۔ بائیں جو شخص خود آگاہ و نمود دوست اور خدا آگاہ و خدا دوست ہو، وہ اپنی ذات میں انجمنِ مرقاب ہے۔ دیرانہ ہر باریک بینی عزت، وہ تنہا نہیں ہوتا جس خُش نصیب کی دُنیا اُٹھن سے، جو اس کا معروضِ حُسن و محبت اور ربِّ ذوالجلال واکرام ہے۔ مہر ہو اور وہ خود بھی اس میں آباد ہو، وہ ویلان و خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں رہنے والا تنہا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تنہا تب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ اور اپنے والدِ رب سے دور ہو جائے یا اپنی دُنیا سے خود بھی نکل جائے اور لے بھی نکال دے۔ ایسی خالی رہیے آباد دُنیا شیطنت اور خوف و ترس کے پیلوؤں کی جولاں گاہ بن جاتی ہے۔ انسان میرا نہ سمجھے تو تنہائی کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ آدمی کا دل دوست کی محبت سے آباد ہو تو وہ اس کے قرب و وصال کی خاطر تنہائی چاہے گا۔ کیونکہ بقولِ شاعر:

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا

جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

اپنے معروضِ حُسن و محبت سے باتیں کرنے کے لیے تنہائی بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ باتیں کرنے سے ہر باریق ثروت ملتی ہے، اس لیے کہ وہ اُٹھن ہے۔ آدمی اپنے آپ سے بھی باتیں کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے۔ لیکن اس سے وہ کچھ ملتا ہے جو اس کی دُنیا میں ہوتا ہے۔ اس کی دُنیا حسین ہو تو حسد اور قہر ہو تو سیئہ ملتی ہے

حسنہ اگر جانیت و سترت اور قرة العین ہے تو سینہ آتش خوف و حزن ہے جو محسوس تو ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی معلوم ہوا محسوس غیر مادی و غیر مرئی بھی ہوتا ہے۔ آواز سرور بند ہوئی تو ہوا بھرا اپنی پہلی جہت پر آگیا اور میں سوچنے لگا: انتخاب کا مرحلہ عقل و فکر کے لیے زبردست چیلنج اور زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ صحیح انتخاب انسان کے لیے وجہ مسرت و کامیابی ہوتا ہے، لیکن غلط انتخاب کا نتیجہ تو ناکامی و نامرادگی اور بعض اوقات انتہائی مضرت رساں اور مہلک ہوتا ہے۔ جن اوقات غلط انتخاب کا خمیازہ عمر بھر اور دارالآخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے؛ نیز اس کے نتیجے میں مسافر اپنی منزل سے دُور اور بہت دُور نکل جاتا ہے۔ ورنہ تجھے قیامت کا یہ شعر یاد آگیا:

رفتم کہ خار از پاکشتم محل نماں شد از نظر
یک لحظہ غافل گشتم و بعد سالہ را ہم دود شد

یہ شعر گنگنا تے میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا: کیا انتخاب اہلکے زندگی نہیں؟ اگر ہے تو کیا یہ جبر نہیں؟ آزادانی؟

نہیں! انتخاب جبر نہیں، آزادی ہے۔ یہ آزادی انسان کی ماہر الامتیازہ خصوصیت ہے جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی اور ان پر فوقیت دیتی ہے، نیز وہ بہ شرف انسانی ہے۔ یاد رکھو! آزادی انتخاب کا مسئلہ دراصل ترجیحات کا مسئلہ ہے۔ اسے سمجھنے کی خاطر پہلے یہ بات ذہن نشین کرینی چاہیے کہ انسان کو انتخاب یا ارادہ اختیار کی آزادی جبر و اکرام سے نہیں بلکہ اس کی رضا و رغبت سے ودیعت کی گئی ہے۔ ہم معلوم کر چکے ہو کہ ارادہ اختیار، فکر و عمل اور انتخاب و ترجیح کی آزادی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس کے منفی نتائج و عواقب سے ڈر کر سب مخلوقات نے اس کے باغراں کو ہٹانے سے معذرت کر لی۔ لیکن ثبوت پسند حاکم آزما اور خطر پسند انسان نے اپنی آندے حسن و زندگی کے سبب اسے ٹھانا منظور کر لیا۔ بلاشبہ اس آزادی کے نتائج و عواقب جتنے حسین و سرور آمیز ہیں، اتنے تین اور خوف آفرین

غم انگیز بھی ہیں، لہذا آزادی کے استمال میں جلد بازی سے نہیں، بلکہ انتہائی حزم و احتیاط اور دور اندیشی سے کام لینا لازمی ہے۔ یہ سبب بنیادی ہے۔ بالفاظ دیگر، یہ اللہ تعالیٰ کے نصابِ بندوں (یعنی بنیادین) شہ آراء اور سماجین، یا شمارِ زندگی ہے جو حقیقت میں سوانِ کاملِ اہلِ حق و سرورِ عظیم و کامیاب اور مثالی انسان ہیں۔

انتخاب و ترجیح ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں اور ان کا ایک ہی مندرجہ ہے جو حیاتِ انسانی کا اہم ترین مندرجہ ہے۔ جیسا کہ تمہا جانتے ہو یہ مسلمانان کو سب سے پہلے جنت میں شجرِ ممنوعہ کی لذت سے آتشِ سونے کے وقت پیش آیا۔ اس کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس واقعیت سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس سے انسان کی حیاتِ انسانی کا آغاز ہوا تھا اور انسان میں اس مسئلے کی غیر معمولی اہمیت کا شعور پیدا کرنا مقصود تھا۔ ہر کیف، اس وقت آدم کے سامنے ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم استماعی تھا اور دوسری چیز اس حکم کی تادیل، جیسی تھی۔ ان دو میں سے ایک چیز کو منتخب کرنا تھا۔ بالفاظ دیگر، کسی ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دینا تھی۔ اور کا انتخاب، فیصلہ یا ترجیح غلط تھی۔ اس کا نتیجہ اس کا مہبوط تھا، جنت کی تکلیف نداشت، معصوم حسین زندگانی کے بہتے، ذوقِ حشر، حب و جہاں اور رنج و محن کی دنیا کی محنت طلبِ صبر آزمائی نہ تھی۔ دیدہ نصیحت آموز سے دیکھو تو مہبوط آدم کی داستانِ شہرتِ آموز فلسفہِ ترجیحات کی گینہ دار ہے۔ ایک غلط ترجیح، ایک غلط انتخاب اور ایک غلط فیصلہ اور ایک غلط اقدام حیاتِ انسانی کو جنت سے محروم اور زمینِ محنت و آلام کر گیا، پسے کی طرح انسان اب بھی ایسا کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ یہی قصہ مہبوط آدم کا مرکزی خیال ہے۔ ماں بچہ جنتی ہے تو اس کے سلسلے دو متبادلات ہوتے ہیں؛ بچے کی پرورش یا اپنا آرام، ان میں سے اُسے ایک کو ترجیح دینا ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ معمولی نہیں اور بس اہم ہے، کیونکہ یہ بچے کی معنوی حیات و موت کا مسئلہ ہے؛ نیز یہ والدین، معاشرے، قوم و ملت اور بنی نوعِ انسان کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وراثی ترجیحات کا مسئلہ ہے، جو اس سے

بہت زیادہ اہم ہے، جتنا کچا جاتا ہے۔ ماں کی یہ ایک غلط ترجیح یا ایک غلط انتخاب اور اقدام ازس دور رس منفی نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ مغرب میں بالٹسموس اور مشرق میں بالعموم نژادوں کی دین سے بیگانگی، خدا و خودی سے کم آکاہی، قدرت کے قانونِ ممانعتِ عمل اور آخرت سے بے پردائی و بے نیازی، نیز اس کی بنیاد پر ربرونی و غربانی، فساد و منکرات سے دلچسپی، کوروذوقِ وحسن کوری اور بدکرداری و سیاد کاری کا ایک اہم سبب ماں کا پرورشِ اولاد پر اپنے دیگر مشاغل کو ترجیح دینا ہے۔ ماں کی اس غلط ترجیح کے باعث معاشرۂ انسانی میں فساد و منکرات اور جرائم و فساد کی گرم بازاری ہے؛ نیز انسان کا رشتہ اپنے والدین، خاندان، معاشرے، خدا اور خودی سے قریب قریب منقطع ہو گیا ہے یا برائے نام رہ گیا ہے۔ اسی کے نتیجے میں وہ اس بھری دنیا میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا اور خوف و حزن کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کا منفی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ آتشِ خوف و حزن اور احساسِ تنہائی کی اذیتوں سے پھٹکا مارا جانے کے لیے ہوش و خود آکاہی پر مددگار بن کر خودی کو ترجیح دینے لگا ہے چنانچہ دنیا میں نسبتاً ادویہ و منشیات اور دیوانگی و خود کشی کے فروغ کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے۔

اس کفکوس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بھیجا نہ ہو گا کہ ماں کی اس غلط ترجیح کا مطلب اپنی اولاد کی آرزوئے حسن و زندگی کو زندہ و فعال کرنے کی ذمہ داری سے دستبردار ہونا ہے اور یہ اقدام قتلِ انسانی کے مترادف ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بچوں میں آرزوئے حسن و حیات پیدا کرنا والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے لیکن بچوں میں آرزوئے حسن و حیات قدرت کی طرف سے استعداد کے طور پر ودیعت ہوئی ہے اور ان میں اپنی ذمہ داری کا احساس و شعور ادا اداہ و اختیار کی آزادی بھی ملتی ہے لہذا جب تک تعلیم و تربیت حاصل کرنے پر کسب کواد و محنت کرنے پر کامل و تسنیعِ اوقات کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اپنی نائنمانگی و بے ہنری اور محرومی قتل و دواش

کے خود بھی ذمے دار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اس زیاں کاری کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔

شباب ایک توجہات کی گرمی و توانائی اور صفائی و ہیجان شیرازی کا اور دوسرے جنسی و ازدواجی ترجیحات کے مسائل کے پیدا ہونے کا عہد ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے عہد شباب انتہائی خطرناک، سبر آزما اور بعض اوقات تکلیف ربا بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال پطرسط ایسی ہے جو شخص صحیح تریخ و اقدام کی بدولت اس سے کامیاب کر گیا وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا، اور جو اپنی غلط تریخ و اقدام کے سبب پھسل گیا، وہ ناکامی و نامرادی کے جہنم میں گر گیا۔ اس عہد میں ہر مسافر تریخ کو جذبات کے بجائے عقل سے حل کرنے میں سلامتی و کامیابی کا راز مضمر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جذبات کے تلاطم میں پطرسط سے پھسل کر گر جانے کا ہر دم خطرہ لاحق رہتا ہے۔ چنانچہ جذباتی تریخ نہ صرف شباب بلکہ کسی عہد میں بھی معتبر نہیں ہوتی۔

میں اس سلسلے میں ایک فکر انگیز نکتے کی طرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ انسان اور حیوان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ صرف انسان میں قدرت نے حسی، قلبی، نفسی، نظام و دینیت کیا ہے جو اس میں بالقوہ موجود ہوتا ہے اور اس میں ارتقاء کے نامحدود امکانات ہوتے ہیں۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور فکر انگیز نکتے کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ توحید، خودی کا اصل الاصول ہے۔ اس کی رُند سے صرف اور فقط اللہ ہی واحد ہے؛ یعنی ایک اور تمہا ہے۔ اس کی مندی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوق تمہا نہیں بلکہ زمین ہے، یعنی بڑا جوڑا ہے، اپنے موقف پر ہم اللہ تعالیٰ کے قانونِ تزدیک اور اس کی تخلیقِ خلقت سے بھی استنباد کر سکتے ہیں جو جہاں آتی، تزدیک ہی ہے اس سے ثابت ہوا کہ انسان کا آوین ہر ترمیمات جس کی نمود پانی میں ہوئی، صوری اعتبار سے تو فرد واحد تھا، لیکن اصل میں ایک نہ تھا، بلکہ اس میں اس کا زوج موجود تھا، جس میں اپنی انفرادیت و آزادی

کی آرزو و جستجو تھی۔ چنانچہ قدرت نے اپنے قانونِ احترامِ آئندے کے مطابق اسے اپنی اصل سے جدا ہونے کی ہدایت و توفیق عطا کر دی۔ اس طرح ایک اصل سے دو منفرد و مشخص وجود بصورتِ بشر منقسم ہو کر آئے اور آدم و حوا یا مرد و زن کہلائے۔

یہ بات یاد رکھنے کا ہے کہ انسان کے اوکھیں برثوئمہ حیات میں ایک تو وحدت میں ثنویت اور دوسرے حسی قلبی نفسی نظام و ولایت تھا۔ یہی وہ ہے کہ انسان ہر شکل و صورت اور زمان و مکان میں اپنے آپ کو مائل و دانا بلکہ دوسروں سے زیادہ عقلمند سمجھتا رہا ہے، سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا اور اسی بنا پر وہ اپنی ترجیح یا انتخاب کو مذہباتی نہیں، عقلی فیصلہ سمجھتا ہے، یا کم سے کم جذباتی عقلی سمجھتا ہے، ایسی صورتِ حال میں اسے یہ بار کرنا محال نہیں تو اذہیں دشوار ضرور ہو گیا کہ اس کی ترجیح یا ترجیحات محض جذباتی ہیں لہذا قابلِ تغیر و تبدل تو ہیں، لیکن قابلِ اعتماد و متبرہن نہیں، انسان جانتا ہے پرمانا نہیں کہ احوال و ظروف کے بدلنے کے ساتھ جذبات میں بھی تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، جو شدید و مضامباتی ہو تو وہ اپنی اہم سے اہم ترجیح کو غلط یا ناموزوں سمجھ کر بدل داتا ہے، چاہے اس کا یہ فیصلہ طلاق و فراق، منافرت و محاسنت اور خودکشی و بربادی پر بھی منتج کیوں نہ ہوتا ہو۔

جذباتی معروضات متعدد اقسام کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور سے وہ معروضات جنس و نسل بھی ہوتے ہیں اور معروضات رنج و نفرت بھی، اور ان سب میں عقل کو مائل کر دینے کی نااہلیت ہوتی ہے۔ چنانچہ شدتِ محبت و محبتیت ہو یا شدتِ نفرت و غضبِ شدتِ جمع و سرس ہو یا شدتِ بغل و غیظ یہ جذبات کی سیماں نیزنی و قیون کی حالت ہوتی ہے جس میں عقل مغلوب و جذبات ہو کر فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہتی، لہذا اس قسم کی صورتِ حال میں اپنی ترجیحات سے متعلق کوئی فیصلہ کرنا قرینِ سواب نہیں ہوتا اور نہ اسے دانشمندی پریموں ہی کر سکتے ہیں، عائلی و خانہ دانی تنازعات و مناقشات جوں یا معاشرتی برائیاں

مختار و منکرات ہوں یا ظلم و جرم کی داد داتیں ان کے محرکات و عوامل عموماً غلط ترجیحی فیصلے ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، جرم و گناہ اور ظلم و فساد کا محرک و عامل عموماً غلط ترجیحی فیصلہ ہوتا ہے۔ اسے جرمیات ملے کا اصل الاصل کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔

موقع و محل کے مطابق صحیح ترجیحی فیصلے ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں غیر معمولی مثبت رکھتے ہیں اور ایسے فیصلے کرنے کے لیے جذبات میں سکون اور ٹھنڈک کا ہونا ناگزیر ہے۔ ایک صحیح ترجیحی فیصلے سے جہاں انسان کی انفرادی، خاندانی اور قومی زندگی نضر و کامیابی اور خوشحالی و ترقی سے بہکتا ہو سکتی ہے، وہاں ایک غلط ترجیحی فیصلے سے وہ خوف و ترن، ذلت و مسکنت اور ہلاکت و بربادی کا شکار ہو جاتی ہے، ٹریفک کے حادثات کا سبب عموماً غلط ترجیحی فیصلہ ہوتا ہے۔ طلباء و طالبات کی کامیابی و ناکامی کے خدے ماراں کے صحیح و غلط ترجیحی فیصلے ہوتے ہیں۔ قلم و کتاب پر اپنے جذباتی معروضات کو ترجیح دینے والے علم سے محروم اور بے نیل مرام رہتے ہیں، جبکہ قلم و کتاب کو ترجیح دینے والے امتحانوں میں کامیاب ہوتے، علم کی ثروت حاصل کرتے اور نام پیدا کرتے ہیں۔

جہنمی آزمادی اور قعیش پسندی کے اس دور میں آنا فانا امیر بن جانے کی خواہش اور تکاثر کی بیماری نے غلامگیر و باکی صورت اختیار کر لی ہے۔ دولت کی طلب و جستجو میں جب کوئی شخص وقت کا راستہ کاٹ کر غلط سمت یا غیر صالحہ جہت سے اس کے انکے نکل جانے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جائے یا ناکام رہے، مجرم ضرور بن جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ ترجیحی فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ غلط اور سیدھے راستوں میں یہ فرق ہے کہ غلط راستے نشیبی، سرائی، دلدلی، خطرناک، خوف افزا و غم انگیز ہوتے ہیں، جبکہ سیدھا راستہ بہت طلب و صبر آزما ہونے کے باوجود مسعودی و ابرقائی اور نعمانیت انگیز ہوتا ہے۔ جہاں جاتی تخلیقی فعلیت محبت شائقہ، تنگدلی مسلسل اور خون جگر چاہتی ہے، لیکن حوالہ قلم و دفن ماقوں رات شہر ہو جانے کی طلب و جستجو میں جہاں جاتی تخلیقی فعلیت کے ان لوازم یرتن آسانی

طو شامہ پسندی اور قلم مزدوشی و ضمیر مزدوشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ کامیابی شہرت حاصل کرنے میں کامیابی بر بھی جائیں، لیکن کوئی ادبی و فنی شہکار تخلیق کر سکتے ہیں۔ نہ کامیابی و عظیم اہل قلم و فن جن جن کہتے ہیں۔ جب یہ ہے کہ ان کا یہ ترجیحی فیصلہ غلط ہوتا ہے۔

دو نیل کے عظیم انسانوں کے سوانح حیات ہمیں یہ حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ انسان کی عظمت و کامیابی کا لازماً یہ تھا کہ وہ صحیح اور بر عمل ترجیحی فیصلے کرے گا و داعیہ و ملکہ رکھتے تھے۔ بخلاف اس کے شکست و نا کامی، ظلم و جرم اور غارتگری و فساد کے غیر متناک و اوقات غلط ترجیحی فیصلوں کے نتائج و عواقب ہوتے ہیں۔ انسان سوچے تو خیر و شر، حسنہ و قبیحہ، کامیابی و نا کامی اور فتح و شکست کے مسائل دراصل ترجیحات کے مسائل ہیں۔ چونکہ یہ غایت درجہ اہم ہوتے ہیں، لہذا انہیں حل کرتے وقت ایک تو انسان مطلوب التجذبات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے تجذبات میں سکون و خشکی مونی چاہیے۔ دوسرے، اسے قائم بالقسط سمجھ کر سوچنا اور ترجیحی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تیسرے، خود غرضی و بخل سے کام لینے کے بجائے اسے ایثار و قربانی اور اولوالعزمی و فطرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور چوتھے، اس کے دل میں آرزوئے حسن و زندگی زندہ و فعال اور دماغ میں عقل سلیم ہونی چاہیے۔

جملہ مترقہ کے طور سے یہاں ایک اہم نکتہ کی سرایت کر دی جاتی ہے کہ اگر علم انسان میں زندگی کی مثبت و منفی اقدار کے شعور سے عبارت ہے تو حکمت یہ ہے کہ اس میں صحیح اور بر عمل ترجیحی فیصلے کرنے کا ملکہ، داعیہ و ملکہ، چونکہ یہ ملکہ بغیر علم کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ حکمت کو علم مستلزم ہے۔ دوسرے لفظوں میں، انسان بغیر علم کے حکیم نہیں بن سکتا اور علم سرِ عالم میں حکمت کی پیش شرط ہے۔

حاصل کلام یہ کہ ریاضتِ انانی میں ترجیحی فیصلوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور انسان کو صحیح اور بر عمل ترجیحی فیصلہ کرنے کے لیے حکمت ناگزیر ہے اور حکمت کو علم مستلزم ہے لہذا انسان کو دونوں دائروں کا سیاسی و حسنہ حاصل کرنے کے لیے علم و حکمت کا سیکنا ناگزیر

ہے اس سے یہ اہم ضمنی نتیجہ مستنبط ہوتا ہے کہ تعلیم کا مقصد انسان میں آئندے چمن زندگی کو زندہ و فعال کرنا، اس میں خیر و شر حسنہ و سنیہ، سود و زیان اور کامیابی و ناکامی کا شعور بیدار کرنا اور اس میں صحیح اور بر محل ترجیح فیصلے کرنے کا داعیہ و ملکہ پیدا کرنا ہے۔ اقامت عالم کے عروج و زوال کے عوامل کا تجزیہ کریں تو اس حقیقت کا سراغ ملتا ہے کہ جو قومیں جب تک مقابلاً اہم تر امور کو ترجیح دیتی رہیں اور ترجیحات سے متعلق درست فیصلے کرتی رہیں وہ خوشحالی و ترقی کی راہ میں گامزن ہیں، لیکن جب وہ غیر ضروری یا کم ضروری امور کو اہم یا اہم تر امور پر ترجیح دینے لگیں اور ترجیحات سے متعلق غلط فیصلے کرتیں تو ان کے انحطاط و زوال کا آغاز ہو گیا اسلام سمیت ادیان عالم کی تاریخ اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ شریعت میں غیر اہم یا کم اہم امور کو اہم یا اہم تر امور پر ترجیح دینے سے ان میں تشکیک و افتراق پیدا ہوا، فرقہ سازی کا آغاز ہوا اور دین کے عناصر جدید محرکہ پر ادھام و فتنوں کو فرض پر فوائد و بدعات کو تعلق حاصل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں توحید و دین کا اصل الاسس ہے اس کی جگہ شرک، بدعت اور بت پرستی کی مختلف صورتوں نے سلب اصل یہ ہے کہ اسلام میں فرقوں، بدعتوں اور شرک و بت پرستی کی مختلف صورتوں مثلاً قبر پر داکا بر پرستی اور شبیہ پرستی وغیرہ وغیرہ کا ظہور جن نسبت اسلامیہ کی غلط ترجیحات کا نتیجہ ہے۔ دین کے احیاء و اصلاح کا مسئلہ دراصل ترجیحات کا مسئلہ ہے، لہذا ملت اسلامیہ کو سب سے پہلے یہ مسئلہ قرن و سنت کی روشنی میں خارجی و داخلی احوال و ظروف کی مقتضیات کے مطابق حل کرنا ہو گا۔

حواشی

تسمیہ بالباطل

جس شخص کے شب و روز تفکرِ پیہم میں گزریں وہ تو یہی سوچے گا کہ زندگی بجز فکرِ مسلسل کچھ بھی نہیں، فکرِ حقیقت میں آرزو ہی تو ہے، آرزو ہو تو فکر بھی ہوتی ہے۔ نفس کا کام پیہم تخلیقِ آرزو ہے، لہذا وہ مسلسل سوچتا رہتا ہے، کبھی کچھ، کبھی کچھ۔ فرزندِ دوسعید ہے وہ نفس جو آندوئے حسن و زندگی رکھتا ہے اور اسے حسن و زندگی کی فکر ہوتی ہے۔ صحت و تندرستی کی آندو ہو تو آدمی پیاریوں سے بچاؤ کے متعلق سوچتا ہے۔ حسن کی آندو ہو تو وہ ستیہ سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ ایک دن میں حسن و حیاتِ طلب کے دزدِ سرکاری شرک سے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ یعنی شرک کیا ہے؟ اس کا آغاز کب؟ کیوں اور کیسے ہوا؟ یہ ظلمِ عظیم اور ناقابلِ معافی جرم کیوں ہے؟ اس کے نتیجے میں کیوں جہنم کی آتش سوزاں میں اس اذیت سے جلتا ہے کہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ و رب مانتے ہوئے کیوں غیر اللہ کی پرستش کرتا، اُسے سمیع و مستجیب الدعوات سمجھتا اور اس سے امداد اور مرادیں مانگتا ہے؟ میں اس سوچ میں مستغرق تھا کہ ندائے سرودش آئی:

اے سوچنے والے! سنو! تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اے

سن کر تم حیران ہو گے اور تمہاری حیرت رنگ تشکیل و عرفان سے مزین ہوگی؛ لیکن بات حق و اہم ہے، لہذا سفر ماہِ المقات و تفکر ہے۔ گوشِ حقِ نبوت سے سنو! شرک ذاتی انسانی کا سرطان ہے۔ ایک تو وہ اس کے حسن و حیات کو کھا جاتا ہے، اور دوسرے اسے پاؤں پاؤں کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے احیاء و ارتقائے احوال کے امکانات مفقود ہو جاتے ہیں؛ نیز آتشِ خوف و ذن میں بلنا، پھر مرنا نہ جینا انسان کا مقدر بن جاتا ہے۔ بشرِ حقیقت میں خود غلطی و خود بینی اور نفیِ خودی و خدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے اسے نظامِ عظیم اور ناقابلِ عنوجہیم قرار دیا ہے۔

شرک و بت پرستی کی ابتداء اس وقت سے ہوئی جب انسان کو تسمیہ بالباطل کا فن آیا۔ اس اصطلاح سے مراد اسم بے معنی رکھنے کا فن ہے؛ یعنی کسی شخص یا چیز کو ایسے نام سے موسوم کرنا جس کا وہ شے نہ ہو بلکہ غلط و غیر، اس کی ذات میں اس نام کی معنویت نہ ہو۔ مثال کے طور پر سورج و دیگر اجرامِ فلکی کی طرح ایک ستارہ ہے۔ انسان نے اپنے عہدِ طفولیت میں اس کی عظمت و راجت اور جلالت و آب و تاب کو دیکھا اور سوچا تو اس سے مرعوب ہو کر ڈر گیا۔ اگرچہ اس کی یہ معروبیت و خشیت بے اصل و باطل تھی۔ لیکن انسان کے دل میں گھس گئی اور اس کے نتیجے میں وہ اسے مافوقِ الفطرت مسمیٰ سمجھ کر اس کے آگے سرسجود ہو گیا۔ یہ شرک تھا، جو انسان کے ظلم و جہل کا نتیجہ تھا۔ انسان فطرۃً عبد ہے اور عہدِ بت و عبادت اس کا صعبی خاصہ ہے، لیکن اس کا ایک ایسی جہت کی پرورش کرنا اور اس کے آگے سجدہ کرنا جو مخلوق و غیر اللہ ہو اور جس کا مسجود وہ خود ہو، نیز جو خود اس کے لیے بنائی اور مسخر کردہ ہو، خود اس کی فطرت کے منافی اور اس کے لیے منکر ہے۔ چونکہ انسان کی توحید پرست و حق پسند طبیعت شرک و باطل سے منابت نہ رکھتی تھی لہذا اس نے اپنے آپ کو با لیاقی مزید میں مبتلا رکھنے کی خاطر خود ہی سوچ کو خدائی صفات سے متصف کر کے اسے اللہ تعالیٰ کی منابت، توبت و پوبت میں شریک سمجھ لیا۔ پھر اپنے اس

وہم دگمان کو یکسہ لائقین سے مزین کرنے کی خاطر سورج کو دیوتا کے نام سے موسوم کر دیا۔
چونکہ سورج میں اس سے شربِ خدائی صفات کا فقدان ہے اور وہ اسمِ دیوتا کا مستحق
نہیں۔ یعنی حقیقت میں دیوتا نہیں، لہذا یہ تسمیہ با باطل ہو، نیز سورج کے واسطے سے اسمِ دیوتا
صفاتِ مہمہ و باطلہ کا مظہر ہے اس مختصر سی گفتگو سے تین بصیرت افروز نتائج مستنبط
ہوئے: اولاً، خشیتِ خیر اللہ سے انسان میں شرک و بت پرستی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے ثانیاً،
اس جذبے کی تسکین کی خاطر اس نے تسمیہ با باطل کا فن ایجاد کیا جس نے ثانیاً، اسے شرک و
بت پرست بنا دیا۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ غیر اللہ کے ڈر میں شرک کی صورت اللہ شرک میں
بت پرستی کی صورت مشرک ہوتی ہے۔ چنانچہ قدیم انسان نے اللہ تعالیٰ کی جلیل و عظیم اور مہیبہ
خطرناک تخلیقات سے، بے دراصل اس کے کام کے لیے پیدا و مسخر کی گئی ہیں، مرعوب و
خو فز وہ ہو کر جذباتی طور سے انہیں خدائی صفات کا مالک مان لیا۔ لیکن عقلِ عظیم کو یہ باور
نہ تھا۔ چنانچہ اسے باور کرانے کی خاطر انسان نے ان میں دہیب بہتوں کو تسمیہ با باطل
کے ذریعے مختلف ناموں سے موسوم کر دیا جس کے نتیجے میں سرہستی، شہسختی و منفرد تو سو گئی،
لیکن اس نام یا صفت سے موسوم ہوئی جس کی وہ مستحق نہ تھی۔ بالفاظِ دیگر، ہرستی یا چیز
اس خدائی صفت سے عاری تھی۔ جو تسمیہ با باطل کے ذریعے اس سے منسوب کی گئی تھی۔ لہذا
وہ اسم بے شمی تھی۔ الغرض وہ تمام سببیں جنہیں مشرکوں نے محض تسمیہ با باطل سے
اپنا مبرو بنا لیا تھا، مستیات سے عاری تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شمسِ اسمائے
بے مستیات کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن انہیں اس کا شعور نہ تھا عقل و فہم ان جذبات کو
بے نور ہو جانے کو اسے شعور نہیں رہتا۔

چونکہ شرکِ بریف تو یہ ہے اور اس میں کثرت مشرک ہوتی ہے۔ لہذا قدیم انسان
نے خدائے وحدہ لا شریک کی صفاتِ سنہ کی وحدت کو ناہمہ کے ذریعے پارہ پارہ کر کے

کثرت میں تبدیل کر دیا، اور ہر صفت کو تسمیہ با باطل کے ذریعے مشخص و منفرد کر دیا، اور اسے کب زندہ بالذات و قائم بالذات مشخص و منفرد و فوق الفطرت جتنی خیال کر کے اسے کسی نہائی صفت کے حامل نام سے موسوم کر دیا اور اپنا الہ بنالیا اس اعتبار سے یہ تمام مستبان مشرکوں کے عبودان باطل تھے، اور مشرک بھی عبودے پہاڑی تھے، اس سے معلوم ہوا کہ مشرک میں صورت باطل منقسم ہے جس میں مختلف شکلیں اختیار کرنے کی قابلیت ہے۔ مشرک نے ذات و قوتات کے ذریعے عقل کو اس کے فطری نوری توانائی سے محروم کر دیا تو وہ مغلوب الہیذات ہو کر مرضی معروضی شیطان کی حلقہ بکوش ہوئی، نتیجہ خود بھی عاجز و ناتوان بن گئی پھر اس تثلیث طاغوتی دینی را، شیطان مرضی یا نفس آمار، دوسری شیطان معروضی یا البیس اور دوسری عقل طاغوتی نے انسان کو اپنے جذبہ عبودیت کی تشنگی کے لیے اس کی موجودہ مافوق الفطرت ہستیوں کی شبیہیں بنانے کی ترغیب دی، چنانچہ خود کبر و وسوسہ انسانہ جو ایک ندائے بزرگوار و برتر کا عقبہ رکھنے کے باوجود تثلیث طاغوتی کی جالیاتی دوسرا نڈی و فریب کاری کے سبب محسوس و شہود معبودان باطل کی عبادت کی ہمیشہ سے طلب و جستجو کرتا رہا ہے۔ اس سے تثلیث طاغوتی کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا، اس سے پہلے اپنے ذہن میں ان دو ہوم ہستیوں کی تصویریں بنائیں اور پھر ان کی صورتیاں بنانے کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں بت گری و مستوری کے فنون ایجاد کر لیے، اس ایجاد سے بت پرستی نے منظم صورت اختیار کرنی اور از رویت پیدا ہو گئی، جس نے بت پرستی کو اجتماعیت و دین کے تقاضا میں دھانسنے کی سعی و جہد میں یکدم سے ہوائے اور ان میں مختلف ناموں کے بت دکھ کر ان کی پوجا پاٹ کا انتظام و انصرام اپنے ہاتھ میں لے لیا مختصر یہ کہ مشرک و بت پرستی اور آئین بتوں فن تسمیہ با باطل کی ایجادات اور ایک ہی سلسلہ باطل کی تین مربوط و لاینفک کڑیاں ہیں۔

آزادیت زہد و ورث اور تحفظ دین کا خزانہ سالوس پہن کر اپنے دین آزادی کی لہار مار

بن گئی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا استحصال کرنے کی خاطر اس نے ایک طرف اپنے آپ کو اور دوسری طرف بت گری و بت پرستی کو اجتماعی دین کے طور پر منظم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں لوگ بلکہ دل کے پرہیزگاروں اور آزادیوں کی بجائے اپنے ”مبودانِ باطل“ کی عزت و محرم اور تعظیم و اطاعت کرنے اور انتہائی عقیدت سے اپنی کمالی کا ایک سہ قیوں کے نام پر ان کی نذر کرنے لگے۔ اس عزت و آزیت خود بھی مسبود بن گئی اور لوگوں پر خدائی کرنے لگی۔ غور کرو تو اس سنگسار سے متوجہ و اہم نہ کر، نمکیز نکات کا استنباط کر سکتے ہو، مثال کے طور سے

اول: خشیتِ باطلہ یا غیر اللہ کا خوف شرک کا عامل و محرک تھا اور ہے۔

دوم: شرک سے انسان کو تسمیہ با باطل کی تحریک ہوئی، اور

سوم: اس فن کے ذریعے اس نے اپنے لیے مسبودانِ باطلہ وضع کر لیے، نیز

چہارم: اپنی خود محسوس طبع کے جذبہ عبودیت کی قشقی کی خاطر اس نے اپنے مسبودانِ نیائی کی تجسیم و تمثیل کی کوشش کے نتیجے میں بت سری و ستوری کے فن ایجاد کر لیے۔

پنجم: اس ایجاد سے موتی پوجا کا رواج ہوا اور آزیت پیدا ہوئی جس نے بت کد سے

بنائے اور بت پرستی کو اجتماعی طور پر منظم کیا اور دین آزادی کی دانش بیل ڈالی اور

خود ہی اس کی محافظ و اجارہ دار بن گئیں۔ اس ملن مٹاؤ میں اس کی سیادت تمام

لوگوں اور تہذیب کی ملت خود بھی لوگوں کی مسبود بن گئی اور ان پر خدائی کرنے لگی۔

ششم: آزادیوں نے لوگوں کا زیادہ سے زیادہ استحصال کرنے اور جانبِ منفعت کی خاطر

بت بنانے بنائے، پڑھاؤے پڑھائے، منشی بنائے، نذر و نیاز دینے اور ہرزہ رشی

اور غی کے موقع پر انہیں نذرانے پیش کرنے کو دین آزادی کی رو یا ت اور اجزائے

لائٹک بنا دیا۔

یہ بات رکھنے کے قابل ہے کہ آزیت نے لوگوں پر اپنی سیادت تمام رکھنے نہیں

اپنا شیخ و متعا و بنائے رکھنے اور ان کا مستقبل طوطے سے استحصال کرتے رہنے کی خاطر تسمیہ بالباطل کے من کو ترقی دی جس سے فحش تاویل متفرع ہوا۔ اب اس نکتے کی توضیح کی جاتی ہے۔ ذہن انسانی کے نشو و نما و ارتقاء اور تاریخی عمل کی ترقی پذیر مستحیات کے پیش نظر اذیت تسمیہ بالباطل کے فن کے ذریعے نئے نئے مشرکاتہ نظریات و بدعات ایجاد کرتی اور انہیں ایسی اصلاحات سے موسوم کرتی رہی جو مسیتات سے عاری تھیں۔ لیکن اذیت لوگوں کے بندہ عسیت و تقلید پسندی اور اپنے علم و فن تاویل، اثر، نفوذ اور دینی ہیبت و جبریت کی بدولت انہیں مانجھ گنتی اور مقبول بناتی رہی۔

ہمارے اس موقف کی اُمید قرآن حکیم سے بھی ہوتی ہے۔ اس نے شرک و بت پرستی کو اس منطقی بنیاد پر بے اصل و باطل قرار دیا ہے کہ شرک و بت پرست ان ناموں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کے تسمیہ بالباطل کا نتیجہ ہونے کی وجہ سے اپنے مسیتات سے عاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے :

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ زَسْمَيْتُمُوهُمَا اشْتَعُوا أَبَاؤُكُمْ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ بِأَن سُمِّنَا لَهُنَّ الْآيَاتِ الْبُيُوتِ الْعَمِيَّةَ وَنَبَأْتِ الْكُتْرَانِ أَن سَبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا (سورہ اعراف ۱۲، ۱۳) : بن سٹیروں کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ محض نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے اباؤ اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ نراں ردائی کا اقتدار اللہ کے ہوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ معرفت اسی کی عبادت کرو اور کسی کی نہ کرو۔ جیست اور تمام رہنے والا دین سے لیکن اکثر لوگ دوسر حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔

قرآن مجید کے حوالے سے لغت اسم کی لغوی بحث کرتے ہوئے امام راغب اصفہانی اس آیت، یسید کا تفسیر اس عرت کرتے ہیں : اس کے معنی یہ ہیں کہ جن اسماء دریا نہوں کی تہ عبادت و پرستش و بندگی کرتے ہو ان کے مسیتات نہیں ہیں کیونکہ وہ اسماء ان دوسرا

میں جواب پاتے ہو تو وہ ہے "تسمیہ بالباطل کے فن کا ارتقاء" اجمال جواب طلب گار
تفصیل ہے !

سب سے پہلے اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ انسان نے بلاشبہ سائنس و
ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز ترقی کی ہے، لیکن اس کے نوہ حسن ذات نے ترقی نہیں، یا کم از کم
اس قدر ترقی نہیں کی جس قدر اس نے سائنس و ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے۔ علاوہ ازیں
انسان شیطان کے جابباتی فریب کے دام میں پھنس جانے اور اس کے ملکہ ارادت میں
داخل موجدانے کے باعث جس قدر اپنے حسن و نورِ قلب سے محروم ہو رہا ہے، اسی قدر اس
نے فن و ریاضی، ہنر و پرکاری، اور شیطنت و خاطریت، نیز استدلال و تاویل اور
تسمیہ بالباطل کے فنون میں ترقی کی ہے۔ چنانچہ عقلِ طاعوتی نے عامۃً انسان اور دانشور
کو بے حقیقت و عقلیت پر مبنیات دینے کی غرض سے ایک طرف مذہبی و مقسودانہ علمی و
نظریاتی اسمائے بے مسیات وضع کرنے میں مہارت تامہ حاصل کر لی ہے تو دوسری جانب
انہیں سچا کرنے کی غرض سے فنِ تاویل و استدلال میں خاطر خواہ ترقی کر لی ہے۔ چنانچہ اس
واقعیت کے متعلق دو رائیں نہیں ہو سکتیں کہ عقلِ طاعوتی اپنے اس مشن میں ناکام نہیں رہی
ہے۔ اس سے اس امر کی توجہ ہو جاتی ہے کہ کیوں عصرِ حاضر کا انسان نظریاتی و اصطلاحاتی
معبودانِ باطلہ کا پرستار ہے اور قرآنِ حکیم کے اصول و احکام اور اقوال و معطلحات پر عقل
طاعوتی کے و نیز کردہ نظریات و اصطلاحات کو ترجیح دیتا اور سچا مانتا ہے۔ چنانچہ اس عہد
میں جسے سائنس و ذر کہا جاتا ہے۔ فنِ تسمیہ بالباطل نے اس قدر مقبولیت حاصل کر لی ہے
کہ اسے معیارِ فلسفہ کی حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اس فن میں مہارت کا
مناظرہ کیے بغیر کوئی مصنفِ فلسفی یا مفکر نہیں کلا سکتا۔ چنانچہ ہی وجہ ہے کہ علمِ دفن
کے ہر گوشے میں ان وضعی اصطلاحات کا جو حقیقت میں اسمائے بے مسیات ہیں۔ طونان
موجزن ہے جس میں "ترقی یافتہ" انسان تھپیڑے کھا رہا ہے اور اپنے خیالی و نظریاتی اصنام،

نیز آب و رنگ اور گل و چمر کے بتوں کا پجاری ہے۔

فن تسمیہ باباطل دراصل شیطان کی جالیاتی فریب کاری کے فن کی تخلیق ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ خود بھی جالیاتی فریب کاری و جمل سازی ہے۔ چنانچہ اس کے ذریعے آرزو بعض خدائی صفات کو کسی بُت و شبیہ، قبر و آستانہ اور مقام و شے منسوب کر دیتے ہیں جو ان میں نہیں ہوتیں، اور لوگ اس دھوکے میں مارے جاتے ہیں، بجز متحد انسانوں کے۔ یہ صورت حال، علمی و فنی، خاص کر فلسفیانہ اصطلاحات کہ ہے جنہیں ایسے معانی و مناہم سے مزین کر دیا جاتا ہے جو دیکھنے میں حسین و شقی، لیکن حقیقت میں قبیح و باطل اور بُرا کُن ہوتے ہیں۔ فن تسمیہ باباطل کی جالیاتی فریب کاریوں کی ہمہ گیر یلغار کے پیش نظر یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ عصر حاضر سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی کی طرح فن تسمیہ باباطل کی ترقی کا دور ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تسمیہ باباطل کی جالیاتی فریب کاریوں سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب ہے: عقیدہ توحید اور نورِ قرآنِ حکیم کے ذریعے۔ یہ جواب مختصر تو ہے مگر حیات و مانع ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی صفاتِ انوہیت و ربوبیت پر ایمان رکھنا اور اس پر ہر حال میں قائم رہنا۔ بالفائدہ دیکھو، اس عقیدے کو اپنی زندگی میں خون کی طرح جذب کر کے حیات و ساری رکھنا اور اس کے مطابق دیکھنا، سنا، سوچنا اور عمل کرنا۔ الغرض، اس کے مطابق زندگی کرنا۔ ایسے شخص کا قلب زندہ و منیر ہوتا ہے اور اس میں حُسن و زندگی اور دوست کی آرزو زندہ و فعال ہوتی ہے۔ لہذا اُسے شرک سے طبعاً نفرت شدید ہوتی ہے اور وہ تسمیہ باباطل کے جالیاتی فریب میں نہیں آتا۔

۲۔ قرآنِ مجید: یہ اللہ تعالیٰ کی زندہ و منیر کتابِ انسان ہے جس میں حیاتِ انسانی کے جملہ مہمات مسائل کا حل موجود ہے، نیز یہ انسان کے بے آئینہ حُسن و حق اور

صیرنی حق و باطل ہے۔ چنانچہ اختلاف و التباسِ ذہنی اور شک و شبہ کی صورت میں یہ قولِ فیصل اور حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے حریفِ آخر ہے۔ علاوہ بریں، اس کے نور کی بدولت ہر رہ نور و شوق اپنی راہ و منزل کا سراغ لگا سکتا اور تسمیہ باباطل اور شیطان کی ہدایتی فریب کاریوں کے سراؤں کو پہچان کر بھٹکنے سے بچ سکتا ہے۔

تسمیہ باباطل کے فلسفے کو فلسفہ اہمیت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔

مقام ۱۰

لَا دِلَّالَہَ

زندگی زمان و مکان کی اسیر ہو جائے تو ٹھکراتی ہے۔ غم و راسخ زندگی کا اضافی عالم گزراں ہے اور اس کی ہمسفر فکر بے مفکر وہ ہوتا ہے جس کی فکر ایک تو بالیاتی تخلیقی ہوتی ہے اور دوسرے زمانے کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہے۔ رہو اور نہ تیز رو اور فرس زمانہ کا پیشرو ہو تو ممکنہ نابغہ روزگار بن جاتے ہو۔ سوچنا بہر حال فکر کا وظیفہ ہے۔ ایک دن سوچتے سوچتے میں اُس داوی توحید کی طرف تکل گیا، جو لَآ دِلَّالَہَ کے نام سے موسوم ہے۔ میرے پہنچتے ہی لوتِ محض کا عصرِ نائیل و ثن متحرک ہو گیا۔ دفعتاً مجھ پر یہ راز کھلا کہ زمان و مکان کی حقیقت اُن رہتی ہے اور اُن دُعا صدا حرکت میں رہنے کے باوجود ثباتِ دوام ہے۔ پھر مجھ پر یہ راز کھلا کہ دین حقیقت میں ایک ہی ہے اور وہ ہے توحید؛ اور لَآ دِلَّالَہَ اُس کے درجائے لہجہ ہیں۔ عصرِ میل و ثن میں اُن دُعا کی تصویریں متحرک تھیں۔ ہر قوم جو اپنی نمود دکھاتی تھی، اس کا نئی لہجے دعوتِ توحید دیتا تھا اور پکار پکارا کرتا تھا:

”اِلَہَ کے ساتھ لَآ کو بھی مانو! یعنی اے تعالیٰ کو اپنا اِلَہ و رب مانو اور اس کے سوا کسی کو اپنا اِلَہ و رب نہ مانو۔ تمہارے جمد، صنم، اسمائے بے مستیات ہیں لہٰذا

باطل میں، ان کا انکار و ابطال کرو۔ اقرارِ حق اور انکارِ باطل لازم و ملزوم ہیں اور یہی توحید ہے۔ تو بعد کی خود نقیض شرک ہے جو عظیم، روزانہ قابلِ معافی گناہ کبیرہ ہے۔ جاننے والا کے معان کیا ہیں؟ یہ خود معنی لفظ ہے: یہ اللہ تعالیٰ کی اُلوہیت و ربوبیت اور اپنی عبودیت و مرئوبیت کا اثبات، و اقرار ہے۔ لہذا صرف اور تنہا اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ و رب مانو اور اسے اپنی زندگی میں جذب کرو؛ جیسے لفظ معانی کو، معمول خوشبو کو، پانی مدانی کو اور الماس آب و تاب کو اپنے اندر جذب کرنا ہے۔ اس طرح یہ سب چیزیں وہ کچھ بن جاتی ہیں جو ہیں تم انسان بنا جلتے ہو نواپنی زندگی سے لاؤ گے ذریعے جلد معبودانِ باطلہ کو نکال دو اور اِلَّا کے ذریعے صرف ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ و رب بنا کر اس میں جذب کرو اس سے محبت رو، و رشیدہ کرو؛ اس کی پرستش و اعانت کرو؛ اس کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرو؛ اسے یاد کرو، اس کے حوصلے سے سہجہ اور اس کے علم کے مطابق زندگی کرو۔ اس کے صلے میں تمہیں پھر عظیم و بڑا مثال نعمتیں ملیں گی؛ ایک ربوبی و اخروی حسنہ، و دم، جنت اور اس میں اس کے اہلِ حسن و سرور بندگی کی صحبت و رفاقت، سوم، رب کریم و الہِ جمیل کی رحمت و مغفرت، قرب و مسرتی اور تمہیں نظری و ہکامی؛ اور چہام، رضوانِ الہی۔

یاد رکھو، اللہ کے بغیر تمہاری زندگی بے معنی ہے؛ یعنی اپنے سن سے محروم ہے۔ حسن کے بغیر زندگی آتشِ بدماں مرقی ہے اور آدمی زندہ سوتا ہے نہ مردہ۔ یہ حقیقت ہے جس کا بہت کم شعور رکھتے ہیں قسیمیہ بالباطل اور بنگری سے کسی کو اپنا رب یا اور معبود بنانا یا سمجھنا شرک و کفر عظیم ہے، شرک جس اللہ تعالیٰ کی اُلوہیت و ربوبیت اور اپنی معبودیت و مرئوبیت، انکار و منکر سوتا ہے۔ دین کا خدا ایک راستہ ہے، اور وہ توحید کا راستہ ہے جو اُلوہیت و ربوبیت اور اس کی جنت میں لے جاتا ہے، بخلاف اس کے شرک کا راستہ، غفلت کا راستہ ہے، جو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دور جہنم میں لے جاتا ہے۔

اسلئے بے مستیات کے پجاریو ہم ان گنت خیالی دیوتاؤں، آستانوں اور مزاروں کے ساتھ جس طرح ناگ اور آتش کی پرستش کرتے ہو، اسی طرح تم اپنی معاشرتی زندگی کے سرطانوں کی پرستش و اطاعت کرتے اور ان کی حمد و ثنا کے قصیدے پڑھتے ہو۔ یہ بھی شرک اور کفر عظیم ہے۔ لا کا مطلب ان معاشرتی سرطانوں کی نفی، انکار اور ابطال بھی ہے۔ جیسا کہ تم بناتے ہو، یہ معاشرتی سرطان فرعون و ہامان اور قارون و اذہر ہیں، جو نام اور بیس بدل بدل کر مسند ارشاد و اقتدار اور تخت حکومت پر متمکن ہوتے رہتے ہیں۔ الغرض، ہر اہل حق نے اپنی قوم کو دعوتِ توحید و تنہا اور ہر قوم کا جواب ایک جیسا تھا:

”ہم خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن اوتاروں، دیوتاؤں اور بتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ نیز انہیں ان اعلیٰ ہستیوں کے سامنے بھی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ جبہ سائی کرتے اور حکم مانتے دیکھا ہے۔ جنہیں تم معاشرتی سرطان کہتے ہیں۔ فرعون و ہامان اور اذہر قارون معاشرتی سرطان نہیں، دین کے محافظ، ان داتا، اللہ کے دست اور انعام یافتہ ہیں۔ اگر ان پر خدا کا سایہ نہ ہوتا تو انہیں یہ حکومت و قوت، منصب و اقتدار، تزک و احتشام، مال و دولت اور عزت و مسند ارشاد کیسے ملتی؟ ہم رحمت کی طرح کثرت کو بھی مانتے ہیں۔ اگر رحمت حق ہے تو کثرت بھی حق ہے، اس لیے کہ کثرت کی اصل بھی تو رحمت ہے۔ حق سے باطل کیسے نکل سکتا ہے؟ شجرِ توحید حق ہے تو اس کی فروٹ کیسے باطل ہو سکتی ہیں؟ خدائے واحد کثرت میں جلوہ پیدا کرتا ہے تو پھر کثرت کیسے باطل ہو سکتی ہے؟ ہم الحق کے مخاطب کو حق کیوں نہ مانیں؟ اگر وہ حق ہیں تو ان کی پرستش میں کیا قباحت ہے؟ حق رحمت میں ہوا کثرت میں، سرشان میں ہے۔ دیوتا خدا کے اوتار ہیں تو خدا ہی ہوئے۔ ان کی شبیہیں بنانے میں کیا مضائقہ ہے؟ ہم خود کو محسوس بندوں کو محسوس معبودوں کی پرستش ہی اولیٰ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرنے والوں کی پوجا پاٹ اور پرار تھنا کرنے، نیز ان کے سامنے سر جھکنا

اور سر بسجود ہونے میں جبر لنت اور شانتی ملتی ہے وہ ان دیکھے خدا کی پرستش و مناجات کرنے سے کہاں ملتی ہے؟ ہر مروتی میں اس کا دیوتا ہوتا ہے، اور وہ ہماری پوجا پاٹ کو دیکھتا اور ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے، کیونکہ مسیح و بعیر اور مستجیب الدعوات ہوتا ہے۔ ہم اہل عشق و وفا ہیں، دوست کے ہر منظر کی پرستش کریں اور اس کے بھیجنے گائیں گے اور اس سے مرادیں مانگیں گے۔ کاش تم جانتے کہ دوست کے ہر نقش پا پر جس میں فریادی کرنا، شہرہ ارباب عشق و وفا ہے۔

بات یہ ہے کہ تم نے صہیلے کثرت پی ہی نہیں اور اس کی لذت سے آشنا ہی نہیں اسی لیے اس کے ٹنکر جو اور ہیں بھی ٹنکر بنا کر ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہو۔ ہم بادۂ کثرت کے نشے سے محروم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم وفا شعار ہیں اور وفاداری بشرط استواری ہونا ایمان ہے بات تو تمہاری انوکھی ہے۔ اہل بدعت اور روایت شکن تو تم ہو۔ بت شکن اور غارت گر ایمان و جگہ تو تم ہو۔ تم کہتے ہو کہ تمہارا دین امن و سلامتی کا دین ہے، لیکن تمہارا عقیدہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ توحید خیر ہے۔ تمہارا فردا انْ كُنْتُمْ اِلَّا اللَّهُ توحید ہماں ہے۔ اے پیامبر امن! تم تو خانہ برانداز چمن ہو۔ بتوں کے انتقام سے ڈو! ان کا انکار کرو گے تو وہ تمہیں مجسم کر دیں گے۔ اپنی دنیا اور عاقبت خراب نہ کرو۔ سادہ لوح لوگوں کو درغل کر گمراہ و برباد نہ کرو۔ اپنی قوم کی ہلاکت و بربادی کے سامان پیدا نہ کرو۔ تمہاری دعوت امن و سلامتی نہیں، فتنہ و فساد کی دعوت ہے۔ اس سے بھنا جاؤ، ورنہ ہم تمہیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ ہم اپنا دین فیوض نے کے بجائے تم سے چھٹکا۔ حاصل کرنے کو ترجیح دیں گے۔ خوب جان لو کہ تم لوگ کمزور و قلیل ہو اور ہم طاقتور و بکثرت ہیں۔

یہ باتیں سن کر میرا عین پختہ ہو گیا کہ تسمیہ با باطل، تاویل با باطل اور طلاقت کے ذریعے بات کو سحر آمیز بنا یا جاسکتا ہے۔ میں سوت میں پڑ گیا۔ اتنے میں ندائے سرور آئی: ”تمہارا احساس سچا ہے بشر کی طرح بعض باتیں بھی سحر آمیز ہوتی ہیں۔ شیطانی منطق کا

میں تو کمال ہے۔ تم نے مشرکوں اور بت پرستوں کی جڑاتیں نہیں۔ ان میں شیطان منطلق کا سحر تھا، جسے بلیس ابلیس سے بھی تعبیر کر سکتے ہو۔ آدمی کی کمزوری یہ ہے کہ وہ صورت کی خوشنمائی اور رنگ و روپ کی نظر افروزی کے دھوکے میں مارا جاتا ہے۔ وہ جس چیز کو اپنے شیطان کی تحریک سے نظر محبت سے دیکھتا ہے، اُسے اپنا معروضِ حسن و محبت سمجھنے لگتا اور اس پر مرنے لگتا ہے اور اس نتیجے میں حسن و زندگی سے محروم ہو جاتا ہے؛ نیز اُسے خوب سے خوب تر کی طلب و جستجو نہیں رہتی۔ وہ صفاتِ الہیہ کو اعیانِ ذات قرار دے کر ان میں سے بعض کو اپنے خیال کے مطابق مجسم و متخس کر کے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ اپنا الہ و رب بنا لیتا ہے۔ اس طرح شرک کے سبب اس کے اندر ایک الہ و رب کی آرزو میں، نیز اس کی اپنی ذات میں وحدت نہیں رہتی اور دونوں مختلف اجزاء میں منتسم ہو جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان جمالیاتی ارتقاء کرنے کے قابل نہیں رہتا۔

کثرت کے پجاریوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا شعور ہوگا کہ وہ منفرد و یکتا اور بسیط و بحت ہے اور لا کثرت لہ، دوسرے وہ اور تنہا وہی خالق و موجدِ ذات ہے اور جملہ موجدات اس کی مخلوقات ہیں۔ اس کے اجزائے ذات و صفات نہیں ہیں۔ تیسرے فقط وہی الحق و النور، چوتھے، تنہا وہی سب مخلوقات کا الہ و رب اور پانچویں، وہی اللہ محمد اور عزیز و قدیر ہے تو وہ اس کی ذات و صفات میں کسی اسم بے معنی کو ترجیح دیتے نہ مٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ واحد و احد ہے۔ اس کی ذات متعلق میں کثرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کثرت بھی اس کی تخلیق ہے اور مخلوقات کثرت کے مظاہر ہیں۔ جو جمالیاتی معروضات محبت تو ہیں، مگر معروضاتِ یرش و حمد و ثنا نہیں۔ بل نظر ان سے اپنے الہ و رب کی محبت کے حوالے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا معیار یہی ہے۔

ایک بات بتا دوں جو سچی و رذیل نہیں کرینے کی ہے۔ انسان کا دین، سلام یا توحید دین ہے۔ بل کئی کا یہاں دین توحید یا سلام نہ۔ بعد میں نیز رت کے خوف نے

انہیں مشرک و بت پرست بنا دیا۔ علاوہ بریں، اس دینِ باطل کے قیام و ثبات اور ترویج و اشاعت میں تسمیہ بابا بطل اور تاویل بابا بطل کے علم و فن نے نمایاں کردار ادا کیا ہے جس کی نوعیت بلحاظ حسن و حق ایسی سیلی ہے۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ ہر کچھ جو پیدا ہوتا ہے حسنِ خلق و حسنِ خلق اور حسنِ دین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؛ یعنی حسین و موحّد اور مسلم پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین میں جو اسے غیر مسلم بناتے ہیں۔ بوجہ قلب کے نقوشِ اولیں جھڑپا اعتقادات و نظریات اور جذبات و احساسات کو مٹانا انہیں دشوار ہوتا ہے۔ اسے جایاتی۔ نفسیاتی لمحہ ہی ٹا سکتا ہے جو اپنی وقوع پذیری کے لیے آرزوئے حسن و زینت کا مروجہ منت ہوتا ہے۔ بہر حال، انسان کا اولیں دین، دینِ توحید تھا جسے شیطان دوست و موافق پرست لوگوں نے مل و دولت، قوت و عزت اور سیادت و حکومت کی خاطر تسمیہ بابا بطل اور تاویل بابا بطل کے جایاتی مزید کے ذریعے دینِ آزادی میں بدل دیا۔ آذربائی کی طرح خود بھی معبود بن بیٹھے اور دیوتا بن کر لوگوں پر حکومت اور ان کا استحصال کرنے لگے۔ امتدادِ وقت کے ساتھ آذربائی و سرطانی جہنوں میں بٹ گئے۔ ایک طبقہ تو بہ ستور دینِ آزادی کا محافظ و اجارہ دار اور بت خانوں کی مستس آمدنی و دولت کا مالک بنا رہا جبکہ دوسرا طبقہ اپنے لوگوں کا سرواہ بن کر فرعون بنی کرنے لگا۔ تیسرے طبقے نے وسائلِ دولت پر قبضہ کر لیا اور قارونی کرنے لگا جو تھے جتنے سے اور کچھ بن نہ پڑا تو اس نے جہلِ منفعت و حصول اقتدار کی خاطر فرعونوں اور قارونیوں کی ملازمت و مصاحبت اختیار کر لی اور بامانی کرنے لگے۔

فلسفہ آرزوئے حسن کی روش سے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ غیر اللہ کے خوف نے انسان کو مشرک و بت پرست بنا کر اس کے سامنے سرنگوں کر دیا تو اس میں محکومی و غلامی اور اپنی ذات و مسکنت کی آرزو پیدا ہوئی جسے قدرت نے پورا کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اس پر فرعونِ زمانہ اور قارون و آذر مستعد ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حسین، آزاد اور صاحبِ اکرام بندوں کو اپنا منیع و مستاد اور محکوم و غلام بنا کر ذلت و مسکنت کے تحت انہیں تھری میں گرا دیا۔

کاش! مشرکوں اور بت پرستوں کو اس حقیقت کا شعور ہوتا کہ شرک میں محکومی و غلامی کی صورت مندرجہ ذیل ہے چنانچہ شرک کرنے سے مرد و زن میں بھی غیر اللہ کی محکومی و غلامی کی آرزو نشوونما پانے لگتی ہے اور وہ فرعون و ہامان اور قارون و آذر کی محکومی و غلامی کو وجہ عز و اتقار اور موجب میانہ فاقات اور باعث سلامتی دین و ملک سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ مہبودان باطلہ کی غلامی سے نکلنا نہیں چاہتا: نِزَارَاتِ اَلْعُلُوِّ اِلَّا لِلّٰہِ کے اصول اور نَوَائِیْنِ اِلَّا لِلّٰہِ کے نعرے سے اس قدر دہشت زدہ ہو جاتا ہے کہ انہیں سن نہیں سکتا! ان کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کا تو سب ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ان مہبودان باطلہ سے انکا مادران عقائد جلیلہ و محرکہ کو ماننے اور انہیں اپنی ذات میں جذب کر کے ان کے مطابق زندگی کرنے سے عبارت ہے۔ یہ دین لَا دِیْلَا ہے۔ یہ دونوں اسلامی نظام نیات کی بنیادیں ہیں، جہاں اس وقت متزلزل ہو چکی ہیں، لہذا کسی ملک میں اسلامی نظام قائم نہیں اور یہی امت مسلمہ کی محکومی و غلامی اور ذلت و مسکنت کی وجہ حقیقی ہے۔

مسلمانوں کو اگر آزاد دماغ و حیات ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے انہیں اپنے معاشرہ میں شالی یا اسلامی نظام قائم کرنا ہو گا۔ اس کے قیام کا ایک ہی طریقہ ہے، جو سنت پیغمبرؐ کا ہے، اور جس کا بہترین نمونہ = اُسُوۃً حَسَنَہ = پیغمبرِ اعظمؐ و آخرِ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ حسنہ میں ملتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے آپؐ نے دنیا میں اسلامی نظام قائم کرنے کی خاطر بیک وقت لَا دِیْلَا کا نعرہ بلند کیا اور بنی نوش انسان کو بتایا کہ اُن کی دُنوی و اُخریٰ نجات اسی نعرہ و نصب العین میں مشتمل ہے۔ چونکہ ایک محکمہ دبا بیدار عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے کہنہ و لبوسیدہ عمارت کا استیصال ناگزیر ہوتا ہے، لہذا آپؐ نے لوگوں کی باطنی زندگی میں مشرکانہ عقائد و رسوم کی اور معاشرتی زندگی میں مشرکانہ دہشت پرستانہ عبادات و رسوم کی بے گنجی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم اور قرآنِ حکیم کی روشنی میں اسلام کی تحریکِ رحمۃً بِلْعَالَمِیْنِ کا آغاز کیا اور اس میں ابدی کامیابی حاصل کرتے ہی آپؐ نے اپنے سچا بڑے کرامت کے ساتھ ہجرت

کی جانتے ہو حیرت کی علت غائی کیا تھی؟ معاشرتی سرطانوں یا شیطانوں سے جان بچنا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ گاہ اسلامی معاشرہ ہے جس کی اساس آپ نے لَا إِلَهَ إِلَّا کے عقیدے پر رکھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ تھا، لہذا اس میں اس کے بندوں کو غیر اللہ کا خوف تھا۔ غم دنیا، چونکہ شرک و بت پرستی کا بنیادی مُرکب و عوامل خوفِ غیر اللہ تھا، لہذا ان شرک و بت پرستی کا علاج ہو سکتا تھا نہ ہوا۔ جب شرک و بت پرستی کا فقدان تھا تو معاشرے میں آزر کہاں پیدا ہو سکتے تھے؟ یاد رہے کہ شرک و آزر لازم و ملزوم ہیں، شرک و بت پرستی کی دلیل ہی میں آزر ہی طبعی پیدا ہوتے ہیں؛ اور آزر کا وجود شرک و بت پرستی کی علامت ہے۔ اصل یہ ہے کہ شرک و بت پرستی کی آب و ہوا ہی میں معاشرتی سرطان نشوونما پاتے ہیں۔ اور اسلامی معاشرے میں توحید کی وجہ سے فرعون و ہامان اور تارون آزر کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسلامی معاشرے میں ملکیت کی لغو و عقیدہ توحید میں مضرت و اضمحلال کی علامت تھی، اور ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا کے بیل و جلیل، ایجابی و تعمیری، منیر و حیات آفرین اور مجہد و فقیہ المثل اسلامی انقلاب کے بعد لَا کا اشتراک انقلاب بلاشبہ سب سے بڑا انقلاب ہے، لیکن لَا کے فقدان کے سبب حسین نہیں، بلکہ سلبی و استیصالی ہے۔ ایک اعتبار سے لَا اسلامی اور اشتراک انقلابوں کی قدر مشترک ہے، لیکن لَا کے لحاظ سے دونوں متضاد و متناقض ہیں، جہاں ایک قدر مشترک کا خلق ہے، اسلام اور اشتراکیت دونوں معاشرتی سرطانوں کے دشمن ہیں، لیکن دونوں میں ایک بنیادی فرق تو یہ ہے کہ اسلام کا آئین ہے: اِنَّ اَنْعَمَ اِلٰهٌ بِنَاسٍ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نظام میں حاکمیت و اقتدارِ اعلیٰ کا سزاوار و مالک خدا تعالیٰ ہے، جبکہ اشتراکیت کے نظام میں عوام اناس کو حاکمیت و اقتدارِ اعلیٰ کا سزاوار سمجھا جاتا ہے و بالآخر دیکھ اسلام بن نوع انساں کو اللہ تعالیٰ کے بندے اور محکوم اور صرف یک اللہ تعالیٰ کو ان کا مالک اعلیٰ سمجھتا ہے؛ یہ خلاف اس کے اشتراکیت کے نظام میں انسان کو انسان کا محکوم اور ساری مائیس کو

اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خدایا حاکم اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں نظاموں میں ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام انسان کی آزادی کا نقیب اور علمبردار اور مخالفین کے لیے جنگی اشتراکیت آزادی انسان کے بارے میں متضاد نظریات کی حامل ہے۔ ایک طرف وہ آزادی انسان کی نقیب اور اسے معاشرتی سرطانوں سے نجات دلانے کی مدعی ہے۔ دوسری جانب وہ فرد کی آزادی کی مخالف ہے اور اسے اجتماعی مفاد کے منافی سمجھتی ہے۔ اسلام انسان کو صاحب ارادہ و اختیار مانا اور افراد کی نگر و نظر، قول و فعل اور کسب و محنت کی آزادی، نیز انفرادی ملکیت کے حق کو تسلیم اور اس کا احترام کرتا ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے میں ہر فرد کو اپنی مرضی سے سمجھنے، سمجھنے، تعلیم و تربیت حاصل کرنے، اظہار خیال و پیشہ اختیار کرنے، نیز کاروبار کا کام دارم سیر و سیاحت کرنے اور لباس پہننے کی آزادی حاصل ہے۔ بخلاف اس کے اشتراکی نظام میں فرد اس آزادی سے محروم ہے اور یہ محرومی انسان کی اس دنیا میں سب سے بڑی محرومی ہے۔ جو اسے حیوانیت کے تحت الثریٰ میں گرا دیتی ہے۔ اسلام کے نظام میں فرد کو اساس حیثیت حاصل ہے اور اس کے تشخص و انفرادیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور ہیئت اجتماعیہ کا فرض منصبی فرد کے شخصی و بنیادی حقوق کے تحفظ کی نہایت فراجم کرتا ہے بخلاف اس کے اشتراکی نظام میں ہیئت اجتماعیہ کو بنیادی اور فرد کو فردی حیثیت حاصل ہے، اس کے نتیجے میں فرد کو شخصی آزادی حاصل ہے نہ حق ملکیت۔

اصل یہ ہے کہ اللہ کل زندگی کا معنی ہے، لہذا اس کے بغیر فرد دو قوم دو دوزخ کی زندگی بے معنی مرقی ہے۔ فلسفہ تسمیہ کی رو سے اللہ کے بغیر فرد دو قوم کی زندگی اس بے معنی مرقی ہے اور مسکنی حسن ہے زندگی، اپنے حسن سے محروم ہر جملے تو اس کا نور و اعلیٰ ان سے محروم ہو کر آتش خوف و حزن میں جلنا، قدرت کے قانون مجازات کی رو سے تاریخی عمل ہے جسے مدکنا، انسان کے لیے ناممکن ہے۔ ایسا تاریخی عمل حیات قوت کے لیے سببی و استیصالی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ بین زبان مسلسل ہر جاتی ہے۔ اس زبان مسلسل سے دینی قوم پہن سکتی اور

نکل سکتی ہے جس میں آرندے حُسن و زندگی زندہ و فعال ہو جائے اور وہ اس سے بچنے یا بچنے کے لیے اِلَّا کی رستی کو مضبوطی سے تمام کر مصروفِ عمل ہو جائے۔ اور افرادِ قوم ایک دوسرے کو سیرِ دین کی تائین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رستی کو تھامنے کا مطلب قرآن مجید کے عقائدِ جلیلہ و محرکہ کو اپنی زندگی کے اجزائے لاینفک بنانا اور اس کے اصول و احکام پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ یہ نکتہ ذہن نشین کر لو کہ ایسا وہی اہل ایمان کرتے ہیں جنہیں اپنے والدِ دربار سے شدید محبت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محبت ہو تو اطاعت و عبادت میں ان کے لیے قُرْبِ العین ہوتی ہے اور اسے ذوق و شوق سے کرتے ہیں۔

مقام ۱۸

سیر و مشاہدہ

دنیا میں کسی چیز کو بھی قرار نہیں، آب و باد، وجود و صورت، رنگ و نور، زمان و مکان اور حیات و فکر کسی چیز کو بھی ثبات و قرار نہیں۔ ہر شے رنگ تغیر سے مزین اور رہن گردشِ مدام ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہوا برباد، زیست ہے نسیم و نسیم و کعبت بن کر کس کو؟ حور و عفتی رستی ہے؟ پانی کبھی، بربد باران اور کبھی چشموں، ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت کس کی تلاش میں رواں دواں رہتا ہے؟ سمندر کس کے لیے طوفان اٹھاتا اور ساحل سے ٹکراتا ہے تنقہ نس کے فراق میں خیرناہ نشاں اور میلی شب کس کی مفارقت میں بے پروا رہتی ہے؟ سحر ہر روز کسے دیکھنے آفتاب کب آتی ہے؟ کوہ سارچپ؟ کس کی راہ دیکھتے رہتے ہیں؟ سحر کس کے لیے آنکھیں کچھائے ہوئے ہے؟ ایک ایک چیز، ایک ایک درخت کا دل کس کی یاد میں دھڑکتا رہتا ہے؟ ہر شے کو کس کی طلب و جستجو نے سیر و مشاہدہ میں نکال رکھا ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ندی سرکش آئی:

”اپنے الہ کی“

یا اور کھو! ہر چیز کا الہ (یا عبود و محبوب اور مطلوب و مقصود) ایک ہی ہے: اور وہ یگانہ و بے مثل ہے: الحسن و الخلق، المحی و القیوم اور رب ذو الجلال و الاکرام ہے۔

اس کا بال و بطلال ہر صورت مجازہ میں حیرت افزا و مسحور کن اور جانفزاد قرۃ العین ہے،
 ”بچہ سورت تیتھی میں نشانہ سوز و مروم انگن اور ہوشربا و جانناں ہے۔ وہ چونکہ علیم و
 حکیم اور رحیم و کریم ہے، اس لیے اہل حسن و نظر پر ان کے بایاتی ذوق کی کینیت و کیت
 کے مطابق صورت مجازہ میں اپنا سہلہ پیدا کرتا ہے۔ ایک تو انسان کے معرض حسن و محبت
 کی صورت مجازہ میں نمودِ حسن ارتقائی ہے اور دوسرا اس کا اپنا ذوقِ حسن ارتقائی ہے۔
 لہذا اسے خوب سے خوبتر کی طلب و جستجو رہتی ہے۔ اور یہ راز ہے اس کی شفا و نعت کے
 نشو و ارتقاء کا۔

میں سیر و مشاہدہ کی غایت اور ”فینودانی الازنی“ کے معانی میں دیکھو! احسن دوست
 ہر رنگدلو، ہر انداز واد، ہر صورت و آہنگ، ہر زبان و آواز اور ہر شکل و صورت میں
 اپنی مزور کتلا ہے۔ اسے ہر انداز و رنگ میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی ہر نمود آئیہ دوست
 ہے جو اس کی یاد دلاتی ہے اور یادِ دوست ”خانیست دل“، قرۃ العین اور جالیاتی شریعت
 ہے۔ حسن و دوست کے گونا گوں جلووں سے ذوقِ نظر، شوقِ دید، آرزوئے حسن و زندگی
 اور خوب سے خوبتر کی طلب و جستجو پیدا ہوتی ہے، لہذا ان کے مشاہدے کی خاطر قریہ قریہ
 وادی دادی، شہر شہر اور ملک ملک کی سیر و سیاحت کرنی چاہیے۔ اس سے طلب کی آنکھ کھلتی
 اور روشن ہوتی ہے، ہنر و نظر کی جولانگاہ میں دست و پہنائی پیدا ہوتی ہے، تعصبات
 دور ہوتے ہیں اور انسان اپنی تنگنائے دنیا سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس سے
 اس کی دنیا وسیع ہوتی جاتی ہے نیز اس کی کم کا ہی کم آگاہی اور حسد و غصبت باور ہاں بھی رہتا ہے۔
 نکل جہان اور نکل بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور تمنا و ہی ان کا

راز و رست بھی ہے۔ یہ سب اس کی جلیاتی و نزدیک تخیلی فہمیت کے حسین شہکار ہیں، انہیں اپنے
 راز و رست کے حلے سے بغیر محبت و دیکھو! نظر محبت سے دیکھو گے تو دوست کی
 تمام مخلوقات تمہیں حسین نظر آئیں گی، ان سے تم انس و محبت کرنے لگو گے اور تعصبات کے

اندھیرے چھٹنے لگیں گے۔ ملک ملک کی سیر کرو اور وہاں کے لوگوں کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ ان سے ملو۔ ان کا رہن سہن دیکھو! ان کے اخلاق و کردار اور عادات و اطوار کا مشاہدہ کرو! یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ کس طرح سوچتے اور زندگی کرتے ہیں؟ دین، زندگی، کائنات، خدا اور آخرت سے متعلق ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور کیوں ہیں؟ اس مشاہدہ و تفکر اور تحقیق و جستجو سے علم و حکمت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے نور باطنی کا نشور و ارتقاء ہونے لگتا ہے جس کی بدولت اس پر وہ حقائق زندگی آشکار ہوتے ہیں جو عصبیت و حسد کی غلیمتوں اور سرکشی علم کے طوفانوں کے سبب عقل سلیم سے مخفی رہتے ہیں۔

انسان خواہ کچھ بن جائے بشری کمزوریوں سے متبرکات نہیں ہوتا۔ ان کمزوریوں پر قابو پانا ہی فتوت و شہ زوری ہے اور اس کا ایک طریقہ سیر و مشاہدہ بالحق ہے۔ خوش حق نیرش ویدہ عبرت نگاہ اور قلب حق آموز ہو تو سیر و مشاہدہ شروع و سودمند ہوتا ہے۔ شہروں کی اتفاقی زندگی کی معجزنا علمی، سائنسی اور تکنیکی ترقیوں کے مناظر اگر خیال انگیز و سبق آموز اور علم فراہم کرتے ہیں تو اُبڑی بستیوں کے مناظر عبرت ناک و ہدایت افروز ہوتے ہیں۔ جن سے قلب میں سعادت و حیات اور خیر و حسن کے چشمے بھوٹ پڑتے ہیں اور ایسے ہی زندہ و سنجیدہ قلب کو حسن و زندگی کی آرزو ہوتی ہے۔ شہری زندگی کی خوشحالی و ترقی کے مناظر کتنے ہی خوش آئند و مرغوب کن اور رشک آفرین کیوں نہ ہوں، بہین تاہنجی غل کی اس خمیر و بدل مدش کی یاد دلاتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے فکر و عمل کی جہتِ صالحہ رکھتی ہے اور اس میں زندگی کی آرزو زندہ و فعال رہتی ہے، وہ ترقی کرتی رہتی ہے، لیکن جو فی اس کی سیر آرزو مضاعف و کمزور ہوئے گئی اور اس کے فکر و عمل کی جہتِ صالحہ نہیں رہتی، اس کے انحطاط و زوال کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ غلامہ بریں، اگر کسی قوم میں آرزوئے حسن و زندگی نہیں رہتی تو وہ خود خواہ کتنی مادی ترقی کیوں نہ کرے، اس کی رجعتِ قہرری، ذلت و شکست

یا ہلاکت و بربادی قدرت کے قانونِ احترامِ آرزو کی زد سے شذنی ہے۔
 اجڑی بستیاں تاریخ کا المیہ ہوتی ہیں۔ المیہ انسان کو تاریخی عمل کے اس اصل اصول
 کی یاد دلاتی ہے کہ جو قوم خدا آگاہ و خود آگاہ نہیں رہتی، زمانہ اسے حرفِ غلط کی طرح
 لوحِ جہاں سے مٹا دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں آرزوئے حسن و زندگی نہیں رہتی اور
 اس کی جگہ آرزوئے سیتہ و مرگ لے لیتی ہے۔ چونکہ وہ خود فراموش و خود ناشناس ہوتی ہے،
 اس لیے اُسے اپنی آرزوئے سیتہ و مرگ کا شعور نہیں ہوتا؛ لیکن ربِّ سمیع و بصیر کو تو اس
 کی آرزو کا علم ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے قانونِ احترامِ آرزو کے مطابق اس کی آرزو پوری کر دیتا
 ہے۔ آثارِ قدیمہ، کھنڈات، اور اجڑی بستیاں دراصل ان کے مکینوں کی آرزوئے حسن و زندگی
 کی موت یا آرزوئے مرگ کی علامتیں ہوتی ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جو قوم قدرت کے
 قانونِ مکاناتِ عمل اور قانونِ احترامِ آرزو سے غریب نظر کرتی ہے، قدرت اس سے صرفِ نظر
 کرتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ حسن و زندگی سے محروم ہو جاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ کائنات
 کی ہر چیز اپنی زندگی اور بقا کے لیے ربِّ کریم کی صفاتِ حیات و قیومیت کی مرمون منت
 ہے۔ انسان خود کرے تو آثارِ قدیمہ عبرت و موعظت کے مردعات ہیں، لیکن اس کے لیے
 جو اہلِ نفس، اہلِ دل اور اولوالباب میں اور ایسے ہی انسانِ حسن و زندگی کی آرزو
 رکھتے ہیں۔

چونکہ المیہ حسن و زندگی ایسی نعمتِ حسنی و عظمیٰ کی بربادی و ہلاکت کا منظر ہوتی ہے،
 اس لیے اس میں ضربِ بکلی کی تاثیر ہوتی ہے۔ چنانچہ المیہ کی ضرب سویدائے قلب پر ضربِ کلیمی
 کی صورت لگے تو اس میں بیک وقت آرزوئے حسن و زندگی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، جس
 سے جالیاتی، نفسیاتی لمحہ کی وقوع پذیری کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ آرزو جو تو وہ پوری ہوتی ہے
 اور آرزو ہی نہ ہو تو وہ پوری کیسے ہو؟ نیز آرزو ہوتی ہی وہ ہے جو سچی ہو۔ یہ بات یاد
 رکھنے کے قابل ہے کہ جالیاتی، نفسیاتی لمحے کے وقوع پذیر ہونے کا سبب قدرت کا

قانون احترام آرزو ہے۔

یوں تو قدرت کی ہر تخلیق ہی معجزہ ہے، لیکن اس کا سبب سے بڑا اعجاز تخلیق زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہستی زندگی پیدا نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، لہذا حادث ہے اور حادث چیز کا خالق حیات ہونا محال ہے؛ دوسرے ہر چیز نہ تو زندہ بالذات ہے نہ قائم بالذات۔ جو چیز اپنی زندگی و بقا کے لیے الحی و القیوم کی محتاج و مرہون منت ہو، وہ زندگی کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ حیاتِ اُفرنی فقط اللہ تعالیٰ کی جاباتی تخلیقی فعلیت کا خاصہ ہے۔ جو حقیقت میں اعجاز ہے۔ زندگی معجزہ ہے اور معجزہ بھی ایسا کہ اس کے بغیر انسان ہوتا نہ جہان، زمان ہوتا نہ مکان، بہت ہوتا نہ لہو، لذت و مسرت ہوتی نہ سوز و ساز، کچھ بھی تو نہ ہوتا۔ زندگی حسن بھی ہے اور عشق بھی، اوسانہ حسنِ حق بھی ہے۔ یہ آرزو بھی ہے اور مقصود آرزو بھی۔ احسن زندگی ہی میں اپنا جلوہ پیدا کرتا ہے اور زندگی ہی اس کا ثبوت کرتی اور اس سے لذت و لذت اور نبائی سوز و ساز حاصل کرتی ہے۔ اعزض، زندگی ایسی نعمتِ حسنی و عظمیٰ ہے کہ انسان سے اس کا حق تشکر ادا ہو ہی نہیں سکتا؛ لیکن بہت کم اس کی قدر پہنچاتے اور اس سے مستلذ مستفید ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ربِّ رحمن و رحیم قرآن مجید میں انسان کو زندگی کی ہلاکت و بربادی کے انشاکِ خاطر کے مشاہدہ باحق کی تلقین کرتا ہے تاکہ اس کے دل میں حسن و زندگی کی آرزو بیدار و فعال ہو جائے اور وہ ایسے کام نہ کرے جو اسے حسن و زندگی سے محروم کر دیں۔

المیہ میں تزکیہ نفس کی تائید ہوتی ہے۔ جس پر اس کی ترقی و کامیابی اور نفع منحصر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تزکیہ سے حسنی نفس نامِ امراض سے پاک و صاف ہو کر صحت مند توانا اور نشو و ارتقا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دوسرے اس سے نورِ حسنِ ذات نشو و ارتقا کرنے لگتا ہے جس کے نتیجے میں انسان عبودیت کے مقامِ محمود پر مشگن ہو کر ترقی کے مدارج

ملے کرتا رہتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس نورِ باطنی کا ارتقاء اضافی ولائتا ہی، اس لیے کہ وہ الحسن کے اپنی جمالیاتی تخلیقی فعلیت میں مسلسل و پیہم اپنا جلوہ پیدا کرنے کا سرچشمہ بنتا ہوتا ہے۔ الغرض، المیہ سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں حسی قلبی نفسی نظام اپنے وظائفِ انفرادی اور کُلّی حیثیت سے بطریقِ احسن سرانجام دینا شروع کر دیتا ہے تو پہلے اس میں آرزوئے حسن و زندگی کا احیاء ہوتا ہے اور پھر وہ نشو و ارتقاء کرنے لگتی ہے اور انسان کو صالح، شہید اور صدیق بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ آرزوئے حسن و زندگی کا ارتقاء اور نورِ باطنی کا ارتقاء لازم و ملزوم ہیں۔ اس ارتقاء نے نور کی بدولت مومن پہلے صالحیت کے مقام پر پہنچا ہوتا ہے اور پھر ترقی کر کے شہادت و مہرِ یقینیت کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ مقامِ صدیقیت جمالیاتی ارتقاء کے لامتناہی امکانات کا امین ہے۔ جمالیاتی ارتقاء سے مراد انسان کی آرزوئے الحسن اور نورِ باطنی کا ارتقاء ہے جس کی بدولت دوست کے قرب و رضوان اور ہم نظری و ہم کلامی کی نعمتِ حُسنی و غُملی میسر آتی ہے۔

دین کی غایتِ محبتِ الہی ہے اور محبتِ الہی کا خاصہ اور ذریعہ اس کی تخلیقات خصوصاً بنی نوع انسان سے محبت کرنا ہے، خواہ ان کی قوم، نسل، رنگ، ملک، زبان، دین اور مذہب کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ سیر و مشاہدہ سے آدمی کو اپنے اِلٰہ و رب کے حسین تخلیقی شاہکاروں کو دیکھنے، ملنے جلنے اور ان سے تبادلہ خیالات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً مفاہمت و خیر سگالی اور اُنس و محبت کے جذبات پرورش پانے لگتے ہیں اور مغائرت و عنسیت کم ہونے لگتی ہے۔ قربِ مکانی سے قربِ قلبی کا امکان پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کی تہذیب و تمدن، ثقافت، علوم و فنون اور سائنسی و ٹیکنالوجی سے بہت کچھ سیکنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح جذبہٴ مشاہدہ پیدا ہوتا ہے جو سہارا ترقی کو، ہمیز کا کام بھی دیتا ہے۔ سیر و مشاہدہ بالحق جمالیاتی حسن کو

زندہ و فعال، جالیاتی ذوق میں بوقلمونی و رفعت اور فکر و نظر میں آفاقیت پیدا کرنے میں
اتہم کر دیا اور کتاب ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی داخلی دنیا کشادہ ہو جانے سے
اس کی محبت کی دنیا میں وسعت و پہنائی پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں اس کے لیے
رحمۃ تعالیٰ کی راہ ہموار اور واضح ہو جاتی ہے۔

انسان اپنی دنیا میں مقید ہو جائے تو اس کے نفس پر جالیاتی ارتقاء کی راہ
مسدود اور اس پر غرر حیات ٹنگ ہو جاتا ہے، نیز اسے اپنی خداداد استعداد میں کو
قوت سے فعل میں لانے کی آرزو رہتی ہے نہ صلاحیت، اس کفرانِ نعمت کے جرم میں
وہ مغلوب و غمراہ اور محروم و ناکام رہ جاتا ہے۔ اس ضمن میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے
کہ شیخ نفس جس قدر زیادہ ہر قلب ہے، اسی نسبت سے اس کی دنیا کو ٹنگ دتا اور اس میں
خوف و حزن کی آتشِ ظلمت آسا کو تیز کر کرتا جاتا ہے، اور اس پر اس سے باہر نکلنے
کی راہیں مسدود کر دیتا ہے شیخ نفس یا بخل سے ٹنگ نثری و خود نگاری، خود بینی و خود پرستی
حسد و بغض اور تکبر و غرور ایسی مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان
معاشرتی سرطانات بن جاتا ہے۔ ان بیماریوں کا ایک حسین علاج اور ان سے محفوظ رہنے
کا ایک آسان طریقہ سیر و مشاہدہ ہے اور یہی "فینو دنی لا ذنب" کے ارشاد و دوست
کی غایتِ حقیقی ہے۔

صبح کی سیر ہو اور پھر باغِ سیر ہو، ثمرة العین و عین پرور، اور دل و دیر و جان نواز
ہو تو کیا ہو؟ مہنامِ سحر نور باری کا سماں ہوتا ہے اور نظر، نر و روح افزا ہوتا ہے۔
اس وقت روحِ حسن خود نما و مشہود ہوتی ہے، کسانِ صاحبِ نر ہو اور اس کے
دل میں آرزوئے حسن زندہ و فعال ہو تو روحِ حسن پوری آب و تاب سے اس پر پناہ بخور
پیدا کرتی ہے مشاہدِ حسن سے جالیاتی سوز و سرور، ہمانیت و مسرت، لذت و لذتِ دوزخ
الغیر جالیاتی ثروت ملتی ہے۔ باغ میں گھلنے لگے گلے موتے ہیں، جو جالیاتی ذوق اور

حسنِ اوانی کی تسکین کرتے ہیں۔ جو اہل نظر ان کا مشاہدہ جمال کرتے ہیں وہ جواب میں انہیں جہالتی ثروت دیتے ہیں؛ اور جو ان سے کلام کرتے ہیں وہ اپنی زبانِ جمال سے انہیں حسن و زندگی کے اسرار سے آشنا کرتے ہیں۔ اشجارِ نظر افریقہ تو ہوتے ہی ہیں، مگر وہ بھی ہوں تو ان کی قدر و قیمت سراہوتی ہے۔ حسنِ نظر ہو تو ہر شجرِ ضرور پر یہ مرقوم ہوتا ہے:

انسان کا شجرِ زندگی میری طرح ضرور ہونا چاہیے اور میری طرح اس کا ثمر بھی دوسروں کے

لیے ہونا چاہیے۔ حقیقت میں انسان ہوتا ہی وہ ہے جس کا حاصلِ زندگی دوسروں کے لیے ہو یعنی رحمۃً تعالیٰ یعنی ہے جو سنتِ پیغمبرؐ ہے۔ بہرہ دگل اور آبِ رواں میں حسن بھی ہوتا ہے اور زندگی بھی، اسی لیے ان کے مشاہدے سے لذتِ زندگی اور جہالتی ثروت ملتی ہے جس کی بدولت آرزوئے حسنِ زندگی کا احیاء اور نشو و ارتقاء ہوتا ہے۔

باغ کی پڑا اسرارِ خاموشی میں نسیم کے خرامِ ناز کی گونج از بس مدنی نہیں ہوتی ہے، خاموشی کی سبب اپنی زبان ہے جو منت کش انسانوں و آواز نہیں، یعنی زبانِ تاں نہیں زبانِ حال ہے یہ سراپہ دوست سے، لبِ حسن و عیش کو آشنا کرتی ہے جو ان کی تنہا اور آرزوئے حسن و زندگی رکھتے ہیں۔ نسیم و نسیم اندکھت و باد کی پڑا اسرارِ غنائیت میں آرزوئے دوست کا درد و سوز ہوتا ہے، جو دلِ آتش کو درد و سوزِ آئندہ مندی عطا کرتا ہے، جو جہالتی ثروت ہے، جن کے پراسرار سکوت میں نسیم و نسیم کے خرامِ ناز کی معنی خیز گونج اور سیور کی نغمہ سنجیاں سرور انگیز و جہاد فرین ہونے کے ساتھ پڑا اسرارِ معنی خیز اور خیال افروز بھی ہوتی ہیں: خصوصاً شوقِ شام و سحر کے وقت چرمیہ کا نغمہ سنجیوں میں درد و سوز کا لہجہ ہوتا ہے، جس سے کشادہ و دل ہوتی ہے، نیز اس میں برقِ حسنِ ہوتی ہے جو وقت و تباہ ہوتی ہے۔ یہ لازماً اہلِ جذب و شوق ہی جانتے ہیں کہ کستانِ نبت کے سیور سوختہ جہاں و شیرازِ سحر میں بالِ دوست دیکھنے میں تو نورِ شوق میں ان کی مددِ شام کے نغمے گاتے ہیں اور یہ نغمہ سرائی تیسرے و تہلیل اور عقد میں و مجید بہت سے، شامِ ست ہے یہ طربانِ درد مند، اپنی حسرتوں کا خون بزمِ شوق دیکھتے ہیں تو تڑپ

اٹھتے ہیں اور اپنے معروض حسن و عشق کے فراق میں نواستہ نواں ہو جاتے ہیں ان کا اس
نفاے شوق میں برقی حسن ہوتی ہے جو قسارت کو سعادت میں بدل دینے کی تاثیر رکھتی ہے
لیکن ان کے بے جود و قریب سے رکھتے ہیں۔ جود و قریب سے رکھتے ہیں کہ بے ہاشمتی و حسد ہے
اور اس سے جمالیاتی ثروت ملتی ہے۔

باغ میں باد تو طیر کے جالِ دلِ فردوز کو دیکھو اور ان کے نغمے سنو کہ ان میں جمالیاتی
حسن اور آرزوئے حسن و زندگی کے احیاء و ارتقاء کی تاثیر ہوتی ہے۔ دوست کی یاد میں طیر
آوارہ کوئے محبت کے پر سوز نغمے اہل سمیع کو عنایت و عبرت دلاتے ہیں کہ اولادِ آدم میں سے
اکثر مثل و نکر رکھنے کے باوجود یادِ الہی سے غافل اور زبانِ مدام میں جہتے ہیں جبکہ یہ
بے سمجھ پرندہ زبردست کی باد میں سرگرم نواں رہتے ہیں۔ کاش انسان کو اس حقیقت کا
ایمانِ کامل ہو کہ جمالیاتی ثروت اور جنتِ اللذم و ملذوم ہیں؛ اور جمالیاتی ثروت جو ہلکے جنت
بے حیات و نیروی ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔

یہ حقیقت یاد رکھنے کے قابل ہے اور ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں
یاد و قلبے جو اسے یاد کرتے ہیں اور جو اسے سبک دیتے ہیں وہ انہیں مجاہد و قیام ہے اللہ تعالیٰ
کو بیکر انسان خدا آگاہ و سبک ہے نہ خود آگاہ اور اس کے نتیجے میں اس کی دنیا تنگ و تاریک
ہو جاتی ہے۔ زبانِ قرآن پاک وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ قلب کا اندھا بھی حقیقت میں اندھا
ہوتا ہے جو دنیا میں اندھا ہو گا۔ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا یہ مدت کا قانونِ مجازات
ہے جسے اس کی معنوی رغایت سے جمالیاتی بے بصیرت کے قانون سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

سیر و مشاہدہ انسان کو اس کے اندر و رب کی یاد دلاتے رہتے ہیں اور اسے خدا فرشتہ
خود فراموشی ایسے مہلک مرض سے بچانے میں موثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خدا فراموشی و
خود فراموشی جس قدر ساتھ دم و مزوت اصلاحات ہیں اسی قدر لوگ ان کے معان و مفہوم سے
کم آگاہ ہیں۔ لہذا ان کی سراجت کر دی جاتی ہے۔

(الف) خدا فراموشی :

اس اصطلاح کے معانی و مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان مندرجہ ذیل حقائق کو فراموش کر دیتا ہے :

۱۔ بنی نوع انسان کا کوئی خالق و رب اور الہ ہے ، اور وہ صرف اور تنها اللہ تعالیٰ ہے ؛ اور بحیثیت خالق و پروردگار اس کے انسان پر کچھ حقوق ہیں ، جن کا جاننا اور پورا کرنا اس پر لازم ہے ۔

۲۔ اللہ تعالیٰ اور انسان کا رشتہ خالق و مخلوق ، رب و مرئوب ، معبود و عابد ، حاکم و محکوم ، مطاع و مطیع اور غنی و فقیر کا ہے ۔ اور فیر کے معانی محتاج دوست نگر کے ہیں ۔

۳۔ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق باحق ہے اور اس کا قانون مکانات عمل اور قانون احترام آرزو کا مکلف و مستوجب ہے ، اور اس کے قوانین غیر مبطل ہیں ۔

۴۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ، بے مثل و یکانہ ، الواحد والقیوم ، عزیز و قدیر ، سمیع و بصیر ، علیم و حکیم ، مالک یوم الدین اور مالک ارض و سموات ہے ۔

۵۔ حیات و ممات ، زمان و مکان ، الخزن و جلا شیا کے کائنات اللہ تعالیٰ کی جہاں الی بزرگی تخلیقی فعلیت کے شاہکار ہیں ۔ لہذا ایک تو وہ حادث ہیں اور دوسرے ان میں سے کوئی چیز کوئی ہستی خواہ کتنی ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو با اس کی ذات و صفات میں شریک ہے نہ ہو ہی سکتی ہے ۔ یہ اس کے مقدور ہی میں نہیں ۔

۶۔ رب و راغبان وال کرام نے اس کائنات میں جملہ نعمتیں جملہ بنی نوع انسان کے تشیع و استفاد کے لیے بنائی ہیں ۔ لہذا کوئی فرد ، جماعت یا قوم ان نعمتوں کے کسی حصے پر قبضہ بنا کر دوسروں کو ان کا تشیع کرنے سے محروم نہیں کر سکتی ۔

۷۔ اللہ تعالیٰ جملہ مخلوقات کا خالق پروردگار اور مالک و آقا ہے ۔ لہذا اس کی مخلوقات سے محبت کرنا ، صل میں اس سے محبت کرنا ، اور اس کی مخلوقات سے نفرت کرنا ،

حسد و بغض یا عداوت رکھنا اور ان پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ سے نفرت، حسد و بغض اور عداوت رکھنے کے مترادف ہے۔

۸۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کو اس کی ذات و صفات میں شریک کرنا، اُسے پکارنا، اس سے مدد اور مرادیں مانگنا، اسے سجدہ و رکوع کرنا شرک ہے، جو ظلمِ عظیم اور ناجائز معافی گناہ ہے۔

۹۔ اگر کا دین اسلام ہے اور اس کا دو بنیادی وغیر مبدل اصول لَدَانَةُ اللّٰهِ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہیں۔

۱۰۔ خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہے جس کی صراحت کی جاتی ہے۔

(ب) خود فراموشی :

اس اصطلاح کے معانی کا ملخص یہ ہے :

۱۔ انسان کا اس حقیقت کو فراموش کر دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مرلوب اور عبد و خیر ہے، اور تنها وہی اس کا خالق و رب، وکیل و نصیر اور اللہ و مستجیب الدعوت ہے نیز

۲۔ وہ محنت و مشقت میں پیدا کیا گیا ہے اور اپنی ہی دھند کی کیفیت و کمیت کے

مطابق قمری پیداوار میں اپنے حقے کا حقدار ہے۔

۳۔ انسان کا اپنے مقصود و حیات کو، نیز

۴۔ اس حقیقت کو مبالغہ کر دینا کہ وہ قدرت کے قانونِ مجازات اور قانونِ احترامِ آرزد

کا مستوجب ہے۔

۵۔ یہ یاد نہ رکھنا کہ اس کی زندگی لذتِ موت سے آشنا تو ہوگی، لیکن فنا و معدوم

نہ ہوگی، بلکہ اُسے موت سے آشنا جہاںِ زیست یا حیوان میں ہمیشہ زندگی کرنا

ہوگی اور اپنے اعمال کے حسن و قبح کے مطابق جنت یا جہنم میں رہنا ہوگا۔

۶۔ اس حقیقت کو نظر انداز کر دینا کہ انسان کی حقیقی کامیابی جنت کا حصول ہے، جو

اس کے اِلٰہِ جلیل کی دید و لقا۔ اور قرب و حضوری کا حُسنِ مقام ہے، اور جہاں دوست کی ہم نظری و ہم کلامی اور رضوان کی حقیقی مَحْشُوم ملے گی جس کی لذت و مستی اور کیف و سُرور کا تصور بھی محال ہے۔

- ۷۔ اپنے قلبی امراض اور نورِ باطنی کے ارتقاء و اتمام سے غافل ہو جانا۔
- ۸۔ اُسے اپنے نفس کے احوال و ظروف کا شعور نہ ہو نا کہ وہ مطمئن ہے یا آتشِ غوغا و سوزن کی آفتابوں کے سبب بے قرار ہے؛ اور اُسے عذابِ انار سے بچانے نہ کرنا۔
- ۹۔ اُسے اپنی جایا قی ثروت سے محرومی کا احساس و شعور نہ رہنا۔
- ۱۰۔ انسان کا اپنے نفس کو پہچاننے اور اس کا محاسبہ کرنے؛ نیز اپنی آرزوئے حُسن و زندگی کے اتمام و ارتقاء کی پروا نہ کرنا۔

یہ راز کم جانتے ہیں کہ وہی دُشہری اور صحرائی و کوہستانی علاقوں اور ملکوں کی سیر کرنے کے ساتھ فکر و نظر بھی سیر کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کے حسنِ ذات کے نور کا ارتقاء ہوتا ہے، اور باطنی دنیا کا شاد و وسیع ہوتی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ نیکی و امانِ حیات کا مددگار بھی ہے جو حسد و تعصب اور بُخل سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تینوں قلب کے سرطانی امراض ہیں، جو انسان کو ظالم بنا دیتے ہیں۔ ظلم انسان کی قساوت و شقاوت اور جہل و خود غلطی پر دلالت کرتا ہے، لہذا تاریخی عملِ کُفر کو تو برداشت کر لیتا ہے، مگر ظلم کو نہیں چہنانچہ وہ کُفر بالعدل کی حکومت سے تو قرض نہیں کرتا اور اسے برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایمان بالظلم کی حکومت ہو یا کُفر بالظلم کی، وہ اس کا مخالف و حریف بن جاتا ہے۔ یہ تاریخی واقعیت خود اپنی شاہد ہے۔

آدمی جب چشمِ بیا اور گوشِ حق نیرش کے ساتھ محلوں، جنگلوں اور حرمیوں کے ساتھ ساتھ کچے گھر و دلوں جھونپڑوں اور سادہ مکانوں کا مشاہدہ بالحق کرتا ہے تو اس پر حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ فرعونوں، ہمانوں، تارو لوں اور آزرلوں کے دولت مندوں سے ظلم و شر اور

سینہ کے سوتے پھوٹتے اور مزید حیات کو برباد کرتے رہتے ہیں۔ بخلات اس کے فلوک الہی
محنت کشوں کے گھروندے سے خیر و حسنہ اور عدل و احسان کے چٹے اُبلتے رہتے ہیں، جن سے
کشتِ زندگی سرسبز و شاداب اور بار آور ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محنت ہی زندگی کی پرورش
نگہداشت اور آراستگی و تزئین کرتی ہے۔ پیداوار زندگی بڑی صنعتی، حاصلِ محنت ہوتی ہے۔
اصل یہ ہے کہ محنت میں رحمت کی اور سود میں ظلم کی صوٹ مضمحل ہوتی ہے؛ اور سود و عبادت
ہے حاصلِ زر سے، جو مند و نقیض ہے حاصلِ نخت کار۔

ارتقاءِ حیات میں سیر و مشاہدہ اور تجربے نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ زندگی
کا کوئی گوشہ ہو، کسبِ حقی و کمال کے لیے مشاہدہ و تجربے کی غیر معمولی اہمیت سے مستثنیٰ دورانی
نہیں ہو سکتی، اور اس کا ایک اہم ذریعہ سیر و سفر ہے، لیکن سیر کا بالحق ہونا ضروری ہے۔
کوہ و صحرا اور شہر و میدان کی سیر اور ان کی زندگی کا مشاہدہ تاریخ کے حوالے سے کیا جائے تو
تاریخی عمل کی اس روش کا سراغ ملتا ہے کہ اس نے آرام طلب و تن آسان اور تعیش پسند و
بزدل مہذب قوموں کے مقابلے میں ہمیشہ کوہستانی و صحرائی غیر مہذب قوموں کی معاونت
کی ہے، جو سادہ و جفاکش، بلند ہمت و طالع آزما اور شجاع و صابر تھیں۔

آخر میں ہمیں اجتماعی زندگی کے اصل الاسول سے آگاہ کرتا ہوں، جو یاد رکھنے اور
حرز جان بنانے کے قابل ہے۔ غم سے سنو، عمل کرنے کے لیے، جب کسی قوم میں آئندے
حسن و زندگی ضعیف و کمزور ہو جاتی ہے تو اس میں معاشرتی سرطان پیدا ہو جاتے ہیں۔
معاشرتی سرطانوں کی طعن آشامی کے باعث وہ قوم اس قدر منہمک و ضعیف ہو جاتی ہے
کہ مادی و جابیاتی ارتقاء کرنے کے قابل نہیں رہتی؛ نیز اس میں آرزوئے مرگ و سینہ پیدا
ہو جاتی ہے۔ یہ صورت حال، اس قوم کی ہلاکت و بربادی کی دلیل ہوتی ہے اسی صورت حال
سے وہی قوم عہدِ بربا ہو سکتی ہے جس کی آرزو بدل جائے اور اس میں آئندے حسن انقلاب
پیدا ہو جائے۔ رہِ ذوالجلال والاکرام کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنی انبیائی

حالت بدلنے اور آزاد حسین زندگی گزارنے کی سچی آرزو رکھتے ہیں۔
 یاد رکھو! قرآن مجید کا اس سلسلے میں قولِ فیصل یہ ہے کہ معاشرتی انقلاب کی آرزو
 ہو تو پہلے نفسیاتی انقلاب لاؤ، اس لیے کہ
معاشرتی حسن انقلاب لانے سے پہلے نفسیاتی حسن انقلاب لانا ناگزیر ہے۔
 یہ اصل میں قدرت کا قانونِ احترامِ آرزو ہے، جسے سہل اور مختصر لفظوں میں اس
 طرح کہہ سکتے ہیں:

”جیسی آرزو ویسی زندگی“

مقام ۱۹

الحیوان

(د) جہانِ حسن و سرور (ب) جہانِ نار

ابھی کس تھا کہ میں نے موت کو زندگی پر حملہ کرتے دیکھا تھا۔ اس نے میری نانی عمر پر اس وقت حملہ کیا تھا جب وہ اپنے الہ دربار کے حضور سر بسجود تھیں۔ وہ انہیں اور میری والدہ مرحومہ کو پکار کر کہا: "آؤ! میں مرنے لگی ہوں! ان کی آواز برق بن کر ہماری دنیائے قلب پر گری اور وحشت زدہ کر گئی۔ ہم پک کر ان کے پاس پہنچے۔ میں نے انہیں اپنی والدہ ماجدہ کے ذالو پر سر رکھے موت کی آغوش میں جاتے دیکھا۔ یہ بڑا ہی شکیب رُبا مشاہدہ تھا۔ موت میری دنیا سے نفس میں اس طرح جلوہ نکلن ہوئی کہ پھر محجوب نہ ہوئی۔ اس دن سے آج تک میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جب مرنا ہے اور سب کچھ یہاں ہی چھوڑ جانا ہے، بجز نبایاتی ثروت کے تو پھر دنیا سے بیکار کیا؟ اور جالیاتی ثروت سے منہ موڑنا کیوں؟ علامہ اقبال نے پتہ کہا ہے:

یہ مال و دولتِ دنیا، یہ رشتہ و پیوند
بتانِ وہم و گمان! لا اِلهَ اِلَّا اللہ

میرا دھواں گھر قصرات مرگ و حیات کی دادیوں میں پا بسفر تھا کہ سروش آشنا کی نذر فردیں گوش بنی، مبارک میں وہ لوگ جو سوچتے ہیں اور ان کی سوچ تخلیقی ہوتی ہے۔ حسن کی طلب و جستجو طائر فکر کو بلند بال و پروہ بنادے تو اُس کا رابطہ مجھ سے قائم ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر دوسری کے خدیجے تم آپس میں رابطہ قائم کر لیتے ہو۔ سنو! اس دنیا میں ایک شے ایسی ہے جو یقینی ہے اور جس سے کوئی متنفس انکار نہیں کر سکتا اور وہ ہے موت۔ موت یقین ہے۔ لیکن اس امر کے باوجود کہ ہر شخص کو یقین ہے کہ اُس نے مرنا ہے، وہ پھر بھی اس سے غافل ہے اور یوں زندگی کرتا ہے جیسے یہ دنیا اس کی ابدی زیست گاہ ہے۔ جب تک جیتا رہتا ہے موت سے آنکھ بند کیے رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ موت شدنی و یقینی ہے، لیکن مانتا نہیں۔ اگر وہ ماننے والا ہوتا تو مرنے کی تیاری کرتا، اُسے زاد المعاد کی فکر ہوتی، وہ مال و دوست دنیا کو کٹھا کرنے کے بجائے جایاقی ثروت حاصل کرنے کی سعی و جہد میں لگا رہتا جس کے بدلے جہان حسن و حیات، کتاب سے جانتے ہو، جہان حسن و حیات کیلئے؟ نیز تمہارے سفر زندگی کا جہان آخر کون سا ہے؟ جواب دینے سے پہلے میرے سوال پر غور کر لینا۔ میں نے جہان آخر کہا ہے، منزل آخر نہیں کہا۔ جانتے ہو، کیوں؟ نہیں جانتے۔

انسان کی ناکامی و نامرادی کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ نہ جاننے کے باوجود کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ نہ دوسروں کی اور نہ اپنی بات پر غور ہی کرتا ہے، جس طرح غور کرنے کا حق ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جبھر اس کا نفس چاہتا ہے اور وہ چلنے لگتا ہے اسے منزل کا پتا تو ملتا ہے نہ راہ کا، اور نہ یہ جانتا ہے کہ کاروانِ حیات کے سفر دنیا کا مقصد کیا ہے اور اس کا جہان آخر کون سا ہے اور کیا ہے؟ سنو! میں تمہیں بتا رہوں، لیکن پہلے تین چار حقائق کو سمجھ کر ذہن نشین کر لو:

اول: سفر زندگی اندر بہ رنست اور بدل باد یک جا رہے گا۔ یہ غریب دم و قرار ہے۔ ثانیاً: یہ سفر زندگی ایک امتحان ہے، جس کا نتیجہ ہر چہ اس دنیا میں بھی نکلتا رہتا ہے، لیکن

آخری وکلی نتیجہ دارالآخرت میں قیامت کے دن نکلے گا اور اس کے مطابق انسان کو زندگی کرنا پڑے گی۔ اہل حُسن و سرور جہانِ حُسن و سرور میں زندگی کریں گے اور اہل نار آتشکدہ خوف و حزن میں، جہاں وہ لذتِ حیات سے آشنا ہوں گے نہ لذتِ موت سے، لیکن سفرِ زندگی جاری رہے گا۔

ثانی، دارالآخرت اس دنیا کے مانند جہانِ موت و حیات نہیں بلکہ صرف جہانِ حیات ہے جس کے لیے قرآن مجید نے "الحیوان" کی تعبیر اختیار کی ہے جو بڑی ہی فکر انگیز و بصیرت افزا ہے۔ اس جہان کی ایک ماہر الامتیاز خصوصیت یہ ہے کہ اس میں موت نہیں ہوگی۔

رابعاً، الحیوان کے دو بڑے حصے ہیں، ایک جہانِ حُسن و سرور ہے اور دوسرا جہانِ خوف و حزن۔ میں ان دونوں جہانوں کا حال باری باری بیان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس جہانِ مرگ و نیست میں رہنے والے الحیوان کی حقیقت کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ربِّ علیم و حکیم نے الحیوان کے دونوں جہانوں کو مثلاً بیان کیا ہے۔ مجھے بھی اُسے مثلاً ہی بیان کرنا ہو گا۔ اہل علم جو اولوالالباب ہوتے ہیں، تمثیل کو تمثیل ہی سمجھتے ہیں، اُسے حقیقت پر محمول نہیں کرتے۔ عقل کا قانا ہے کہ تمثیل کو تمثیل ہی سمجھنا چاہیے، ورنہ پیار سے "بیٹا یا ادب و احترام سے" باپ کہیں اور مجاز کو حقیقت سمجھیں تو نتیجہ عقیدۂ اجنت کی صورت میں نکلتا ہے۔

سنو اور غور کرو! اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہلے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی تخلیقِ فعلیت جاباتی، نزدیک ہے جیسا کہ تم معلوم کر چکے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تخلیقی عمل کی سُنّت یہ ہے کہ وہ جو چیز پیدا کرتا ہے، ایک تو اُسے حسین بناتا ہے اور دوسرے اس کا جوڑا بناتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہ "وہ واحد یا احد ہے" یہ حقیقت منہر ہے کہ اس کائنات میں تنہا وہی اکیلا اور منفرد ہے، لہذا اس کا کوئی زوج یا جوڑا نہیں، اور نہ اس کا کوئی باپ، بیٹا، بیٹی اور بھائی بند ہے، نیز نہ کوئی اس کا شریک و سہم ہے اور نہ کوئی چیز اس کے مثل ہے۔ یہ تو محضاً بکلمہ معترضہ بہر حال۔ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ کی جاباتی، نزدیک تخلیقِ فعلیت کا نتیجہ ہے، حسین، چونکہ یہ حسین ہے، اس لیے جمیل و جلیل، بکثرت و

نظر افروز اور لذت آفرین و سرور انگیز ہے؛ نیز جاییاق ذوق کی تسکین کا سامان بھی ہے اس میں یہ نکتہ منحصر ہے کہ حُسن کا خاصہ دکشی و جاذبیت، نظر افروزی و سرور انگیزی اور حیرت انگیزی و جلال و مہال ہے، اور حُسن و فن لازم و ملزوم ہیں۔ بالفاظ دیگر، فنکاری کا مطلب جاییاق تخلیقی فعلیت ہے؛ اور اس کا معنی تخلیق و حُسن کاری ہے۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حُسن کاری میں تحسین و احیاء کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ احیاء انفاخ روح یا ذریعہ اندازی کا عمل ہے، جس کی بدولت بنایا گیا فنی تخلیقات میں زندگی اپنا جلوہ پیدا کرتی ہے؛ احسن الخالقین کی جاییاق تخلیقات میں اپنی حقیقی۔ مجازی صورت میں اور فنکار کی جاییاق تخلیقات میں اپنی مجازی صورت میں غور کرو تو اس میں فلسفہ فن کی روح منظر ہے۔

ہات، اللہ تعالیٰ کی جاییاق ترویجی تخلیقی فعلیت کی جو رہی تھی۔ اگر اُس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے اور یہ اُس کی سُنّت ہے اور اس کی سُنّت نہ کبھی بدلی ہے نہ بدے گی تو اس سے منطقی طور پر یہ نتیجہ مستنبط ہوا کہ اس دُنیا کا بھی کوئی روح ہونا چاہیے اور وہ ہے، جسے دارالآخرت کہتے ہیں اور وہ الحیوان ہے۔ الحیوان جو جہان حیات ہے، کاروان حیات کا جہان آخر ہے۔ منزل آخر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آرزوئے حُسن، بلِ حُسن و سرور کے قافلہ حیات کو اس جہان میں بھی سدا رواں دواں رکھے گی اور اس سفر میں بھی وہ لا متناہی منازل و مقامات سے ابد الابد تک گزرتا رہے گا۔ اصل یہ ہے کہ آرزوئے حُسن کے نشو و ارتقاء کے دوام کا راز تَحَلُّی یَوْمَہُ حُوِّنِی مَآثِبَہ (در حُسن ۵۵: ۲۹) میں منظر ہے۔

بہر حال، اس جہان حیات کے دو بڑے حصے ہیں؛ ایک جہان حُسن و سرور جس کے لیے قرآن مجید نے متعدد تعبیری اختیار کی ہیں، مثلاً جنت، حُسن المآب، خلدِ بریں، فردوس، قَرۃ العین و غیرہ۔ دوسرا حصہ نورِ حُسن اور لذتِ حیات سے نا آشنا جہان خوف و حزن ہوگا، جسے قرآن مجید نے جہنم، شر المآب، سقر، حادہ، النار سے تعبیر کیا ہے۔ ان دونوں جہانوں کی بعض نمایاں خصوصیات سے علیحدہ علیحدہ گفتگو کی جاتی ہے۔

۱۔ جہانِ حسن و سرور :

جہانِ حسن و سرور اُن اہلِ حسن و سرور کا حسنِ المآب ہے نہایت حسین مگر اسے جنہیں دنیا میں موت نہیں ہوگی، جتنی کہ موت و قبض کی کوئی صورت و شکل نہ ہوگی، مثلاً خوف و حزن، احتیاج، حسرت، ناکامی و نامرادی، اس و نا اُمیدی، انحراف و انحطاط، بیماری و ضعف، بد خلقی و شر، حسد و بغض، عداوت و عناد، ظلم و جہل، خرابی و فساد، وغیرہ وغیرہ۔

حسن و سرور کا یہ خزانہ دیدہ اور سدا بہار بہشتِ محبت و دوستی کے پھولوں سے مزین اور لذت و مسرت کے پھلوں سے مہمور ہوگا۔ وہاں لذت و سرور کے چشے ہر سو جاری و ساری ہوں گے اور اہلِ ذوق و شوق کو سرشار کریں گے اس میں حیاتِ انسانی اپنی اکل و احسن صورت میں جلوہ افروز ہوگی۔ لہذا وہ اپنی صورتِ جمال میں جلوہ نما ہوگی اور صورتِ جمال میں بھی چنانچہ وہاں عورتِ ہرگی تو جمیل و باحیا حور کی صورت اور وہ قرۃ العین و ناخوۃ حیات اور جایاقِ ذوق کی تسکین کا معروضہِ دوام ہوگی۔ اس کا اگلِ حسن و شباب سدا بہار ہوگا اور ہمیشہ شگفتہ اور دسار رہے گا۔ رنگِ گلِ ہر آنِ کائناتِ شان میں اپنی نمود دکھائے گا اور دل و جان کو وجد میں لائے گا؛ اور اس کی خوشبو کی ہر سچ کیسنے رنگ میں مشامِ جاں کو معطر کرے گی وہاں سبزۂ بیدار و آبِ رواں کے مناظرِ جنتِ نگاہ اور حور و طیور کے فتنے فردوسِ گوش ہوں گے۔

نفس جو چیز چاہے گا موجود پائے گا اور ہر چیزِ حسنِ تقوٰہ سے بڑھ کر حسین و لذت انگیز ہوگی۔ بدنِ بصورتِ دیرِ بشرِ سوا اور بشرِ بحسنِ مکِ کریم ہوگا اور اس کا ہر نفاذ و منتفِ جلیل کے لیے قرۃ العین و ردتِ پردہ ہوگا۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو چیزِ مسرت و حُر و کیف و مہر و وجد و مال اور حیرت و سستی کا باعث ہوگی وہ دیدہ دوست ہوگی۔ رنگ و بو کے سحرِ تکرار میں الحسنِ جو رزدے حیات ہے، ہر آنِ شاہنشاہِ نو بنو میں جلوہ افروز ہوگا تو نظر سے حسین سے حسین تر صورت میں جلوہ پیدا کرتے اور اہلِ جنت کو تکلیف و سحر کرتے اور اُن کی آرزوئے حسن

کی تکمیل کرتے رہیں گے؛ اصل یہ ہے کہ اسی میں ان کے ارتقاء نور یا جالیاتی ارتقاء کا راز نہ
مضمحل ہوگا۔ مغز حیات جاری رہے گا، احوال و مقامات بدلتے رہیں گے اور اہل حسن و سرور
وجد و کیف کے عالم میں دوست، کی ہم نغری و بیکلامی کے آرزو مند رہیں گے۔ ان کی آرزو پوری
سوتی رہے گی۔ لیکن اس طرح کہ لذت سیری بزرگ تشبیہ دوام ہوگی۔ دوست بہر آن اپنے حسن
کی شانِ نوبہ میں جلوہ پیدا کرتا رہے گا، اور اس کی صورت اور صورت کے رنگ و انداز میں
حسن تغیر و تنوع سحر انگیز و اشتیاق افزا ہوگا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جب رہنما و دوست کی
حقیقہ مخوم کا دوسرے چلے گا تو اس کی سرخوشی سرمدی کی لذت کی بولہ بولنی و افروزنی بزرگ دوام
ہوگی۔

جنت کسی شفق نے نہیں دیکھی لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی
منظر کشی بزرگب تمثیل کی ہے اور اس حسین ذلیع انداز میں کہ ہے کہ جالیاتی ذوق کی تشفی کے ساتھ
اشتیاق و تجسس افزوں تر ہوتا جاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے جس اہل ذوق و آرزو مند بندے کو
جنت کا مشاہدہ کراتا ہے تو بزرگب تمثیل اور اس کے نور حسن ذات کی نوعیت ارتقاء اور
جالیاتی ذوق کی کینیت کے مطابق کراتا ہے۔ جنت میں ہر حسین چیز ہوگی جو دنیا میں ہے لیکن
صوری و معنوی اعتبار سے اکمل و احسن صورت میں ہوگی اور اس کے رنگ و صورت اور فائدہ
لذت میں حسن تغیر و دوام ہوگا، اور وہ ہر عیب و نقص سے منزہ ہوگی۔ دنیا کی حسین چیزوں کے
غلہ وہ ان گنت نعمتیں ایسی بھی ہوں گی جو کسی بشر نے دیکھی نہ سنی ہوں گی اور اس کے حسن خیال
گمان سے بھی بڑے کر حسین لذت انگیز اور سرور آفرین و کیف پرور ہوں گی۔ بے شمار اوقات و
اقسام کے اشباہ و ترویجی ہوں گے جن کی نغز افزونی و دلکشی سحر انگیز ہوگی۔ بقیوں و گونا گوں
مشروبات کی نغزین دواں دواں ہوں گی اور ان کی روانی و رنگ کا ہر نغز و دلربا بھی ہوگا،
اور جانفز بھی۔ لیکن اہل جنت کو ماکولات و مشروبات بزرگب سحر و حسم میں گے۔ ہر تخت
مرتب و دیدہ زیب کے ساتھ شہد کے چھتے کے مانند کوئی طلسماتی خانہ وار شے ہوگی جس میں

جنت کے نقارے اور مناظر، نیز نعمتیں متحرک اور اشارۃ دید و دل کی منتظر ہوں گی، اور نمودِ غائب کے ساتھ ہی نسبتِ مطلوبہ اہل شوق کی دسترس میں ہوگی۔

جنت میں الباد بزمِ دیگر ہوں گے، جن کا نعم و ادراک اس دنیا میں محال ہے۔ صحت

پسنائی اور رفعت و گہرائی بے قیاس ہونے کے باوجود بزمِ قرب و رسائی ہوگی۔ زمان
آین دھر اور مکان نقطہ لامکان ہوگا۔ جنت کی کششِ ثقل کی نوعیت بھی جداگانہ اور راحت و فراز
طربناک ہوگی۔ دورِ بکرم بہت دور ہونے کے باوجود کوئی چیز دور نہ ہوگی، اور ہر منظر جذبہ نظر سے

مادہ ہونے کے باوصف نظر آئے منہ پر مشہود ہوگا۔ جنت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہاں
شعورِ زندگی اور احساسِ لذتِ زندگی تو ہوگا، لیکن درد و الم کا احساس نہ ہوگا۔ وہاں ایسی کوئی
چیز نہیں ہوگی جو مملکت و مضرتِ رساں یا دردِ اغمیز و اذیت ناک ہو۔ اس میں، اہل جنت کے لیے
ضعف و مرض، انحطاط و زوال، پشیموگی و پیری، خرابی و فساد، غمت و حزن اور مسرت و یاس
ایسی کوئی شے نہ ہوگی۔ کسی چیز کا ذائقہ خراب ہوگا نہ لذت میں کمی ہوگی، پانی میں روانی و گہرائی
تو ہوگی، مگر اہل جنت کو ان کی مرضی کے بغیر نہ بہا سکے گی اور ڈبو سکے گی اور موت تو
بہر حال وہیں ہوگی نہیں۔ اہل جنت کی میر و دید کی خاطر رفعت کے مناظرِ جلیل
تو ہوں گے، مگر لغزشِ پا ہوگی نہ گراوٹ۔ فضا نور و رنگ کے سحر انگیز نظاروں اور امواجِ
غنایت و خوشبو سے معمور ہوگی۔ ہر آنِ نظر شہیدِ نظارہ، سامعہِ قلیلِ غنائیت اور شامہِ فدا سے
خوشبو ہوگی اور نفس ہر لحظہ لذتِ حیاتِ نوسے سرشار رہے گا۔

حسن و نور، رنگ و بو، جلال و جلال اور شہریت و غنائیت کا یہ فردوسِ کیف و طرب

نرم و آواز و تازہ و تازہ گلے آرزو سے آراستہ و پیراستہ بھی ہوگا۔ یہ آرزوئیں پھولوں کی طرح
حسین و مطہر ہوں گی، اس لیے کہ نفسِ مطمئنہ کی آرزوئیں ہوں گی، نفسِ آمارہ کی نہیں۔ جنت میں
موت کی طرح نفسِ آمارہ نہ ہوگا۔ وہ تو فقط نفسِ مطمئنہ کے لیے شاہی "مہمان خانہ اور حسنِ المآب
ہے۔ اصل یہ ہے کہ جنت میں وہ جلسے گا، جسے دنیا میں اس کی سچی آرزو ہوگی اور وہ

نفس مطمئنہ ہوگا، جسے اہل حسن آندوئے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا میں کوئی چیز واحد یا کیتا نہیں، بلکہ ہر چیز کا زودج ہے دوسرے
 لفظوں میں ہر چیز جوڑا ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رب کریم کی تخلیقی فعلیت جالیاتی۔
 تزویجی ہے اور اسی میں کائنات کے جال و جلال، دلکشی و جاذبیت اور دلچسپی و نظر افزائی
 کا لازمی بشر احسن الخالقین کا جالیاتی تخلیقی شاہکار ہے، جس کے جوڑے کو مرد و زن کہتے
 ہیں۔ مرد صنفِ جلیلہ اور عورت صنفِ جمیلہ ہے اور ان کے جلال و جال کا امتزاج عبارت
 ہے حسنِ بشر سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ایک رنگ یا ایک خط سے تصویر نہیں بن
 سکتی، اور ایک آہنگ سے نغے کی تشکیل نہیں ہو سکتی، اسی طرح اکیلے مرد یا اکیلی عورت سے نہ تو
 حسنِ بشر کی تشکیل و تکمیل اور نہ اس کے جالیاتی جنسی ذوق کی تسکین ہی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ
 ہے کہ جس طرح ربِ علیم و حکیم نے اس دنیا میں بشر کے حسنِ ذات کی تکمیل کے لیے مرد و زن
 کا جوڑا بنایا ہے، اُسی طرح اُس نے جنت میں بھی انسان کے حسنِ ذات کے ارتقاء و اتمام مدام
 اور جالیاتی ذوق کی تسکین جاوداں کے لیے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ چنانچہ جنتِ جلیلہ مرد
 اور جلالِ زن سے مزین ہوگی۔ علاوہ بریں چونکہ جنتِ انسان کے لیے بنائی گئی ہے، لہذا
 اس کے حوائے سے جنت کی تکمیل جلالِ زن و جلیلہ مرد کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے اس
 امر کی توجہ یہ ہو جاتی ہے کہ کیوں جنتِ صنفِ جلیلہ کے ساتھ صنفِ جمیلہ سے بھی محروم ہوگی۔
 چونکہ جنت میں نفسِ آمارہ ہوگا نہ شیطان، نیز وہاں موت ہوگی نہ افزائشِ نسل کی
 حاجت و طلب، لہذا وہاں جنسی تقاضے اور عمل کی نوعیت تخلیقی نہیں ہوگی، بلکہ مختلف قسم کی
 ہوگی؛ لیکن یہ مفروضہ ہے کہ اس سے جالیاتی جنسی حقدِ کیفیت و کمیت کے لحاظ سے بدرجہ اتم حاصل
 ہوگا۔ جس عورت عورت کے بغیر مرد اپنی ذات کی تکمیل نہیں کر سکتا، اسی طرح عورت بھی ایسا نہیں
 کر سکتی، لہذا دونوں اپنی ذات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ بان خیر و غیرہ جس
 طرح مرد کا جلیلہ ذات عورت کے جال ذات کے بغیر حسن نہیں بن سکتا، اسی طرح عورت

کے جہاں ذات کو حسن بننے کے لیے جہاں مرد کی حاجت مرقی ہے؛ اور یہ حسن ہے جو انسان کی طمانیت و مسرت۔ اس کے جالیاتی ذوق کی تسکین اور ارتقائے نور ذات کی نسبت ثانی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ صنفِ جمیلہ کا وجود دنیا کی طرح بہت میں بھی صنفِ جلیلہ کی تکمیل ذات کے لیے ناگزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی جنت حسن و وجود زن سے مزین ہوگی۔

جنت میں موت کی طرح پیدائش بھی نہ ہوگی۔ یہ نکتہ و مناسحت طلب ہے۔ زندگی ایسی حسین نعمت غیر مترقبہ ہے کہ انسان اس سے محروم ہونا یا مرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے لیکن دنیا جہاں پیدائش و فناء ہے اور اس میں موت شدنی ہے، لہذا آدمی اپنی نسل کی مسرت میں زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اس سے مستنبط ہوا کہ انسان میں اولاد کی خواہش عطا محرک حقیقی اس کی آرزوئے بقائے دوام ہے۔ دنیا کے برعکس جنت الحیوان ہے۔ یعنی موت سے نا آشنا جہاں حسن و حیات ہے، جہاں انسان کو طبعی طور سے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ لہذا اسے اولاد کی آرزو نہ ہوگی۔ نتیجہ پیدائش بھی نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ قدرت کا قانون احترام آرزو ہے۔

قرآن حکیم نے جنت کو حسن اُمّاب سے تعبیر کیا ہے اور یہ تعبیر دو بصیرت افزا حقائق کی آئینہ دار ہے۔ ایک یہ کہ جنت کی حقیقت حسن ہے۔ چونکہ جنت کی حقیقت حسن ہے، اس لیے اس میں حسن و حسنہ کی ہر صورت ہوگی، لیکن قبح و سیتہ کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اس میں ہر چیز حسین و زیور ہوگی، قبح و بد صورت نہ ہوگی؛ مظهر و خائب ہوگی، پاک و نجسیت نہ ہوگی، خوشگوار و سرور انگیز، لذت انگیز و راحت افزا اور دل آویز و نظر افزا ہوگی، لیکن ناگوار و مکروہ، خوفناک و غم انگیز، تکلیف دہ و مشقت طلب اور اذیت ناک و درد انگیز نہ ہوگی۔ وہاں امید کی روشنی ہوگی یا اس کی تاریکی نہ ہوگی۔ وہاں امن و سلامتی اور طمانیت و سکینت کی فضا ہوگی جو تہ فساد حسد و بغض اور جنگ و جدال سے نا آشنا ہوگی۔ جنت کے ہر گوشہ حسن و احسان میں زندگی اپنی حقیقی شان میں جلوہ افروز ہوگی، اس لیے غایت درجہ قرۃ العین و درگست ہوگی؛ بخلاف

اس کے دہانِ خوف و حزن کا نام و نشان ہو گا نہ موت کا۔ یہ جہانِ حسن و سرور ان اہل ایمان کے لیے ہے جو اہل حسن و سرور ہوں گے، اور ان کی چار اصناف ہیں : اَنْبِیَاءٌ، سَدِّیْقِیْنَ، شُهَدَآءُ اور سَالِحِیْنَ۔ یہی ولیّ اللہ اور عبادِ ائمہ کرام ہیں۔ یہاں یہ اہل حسن و سرور ہوں، وہ جگہ جنت نہ کہیں جو تو یہ شکِ جنت ہے۔ کیونکہ ان کی صحبت و رفاقت کا ہر لمحہ دنیا کی لذتِ ماہ و سال سے افضل ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کی طرف نہایت بلیغ و بصیرت افزوہ اشارہ کیا ہے :

لَا یُثَمِّرُ النَّفْسَ الضَّعِیْفَةَ ۚ مُرْجَعُیْہِیْ رَہْیَہُ ۚ دَاخِیۃٌ مُّزَبَّیۡتَہُ ۚ نَاذِخُیْہِیْ فِیْ عِبَادِہِ ۚ
وَاَدْخِلُیْ جَنَّتِہِ ۚ (النجم ۸۹ : ۹۴) : اے مطمئنِ نفس ! اپنے رب کی طرف لوٹ آ تو اس سے خوش و مطمئن اور وہ تجھ سے خوش ہے۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

ان آیاتِ جمیلہ میں سب سے پہلا قابلِ غور بلکہ بصیرت افزوہ نکتہ یہ ہے کہ ربّ ہلیل کا خطاب نفسِ مطمئنہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طمانیتِ نفسِ اہل جنت کا مؤثر و معیار ہے : لہذا ہر شخص اپنے نفس کا جائزہ لے کر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ مطمئن ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ خوش نصیبِ اہل جنت میں سے ہے؛ اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ اہلِ نار میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے طمانیتِ نفس کا ہونا ناگزیر ہے۔ اس اعتبار سے طمانیتِ نفس پہلے جنتِ موعودہ کو اس حقیقت کا بھی شعور ہوتا ہے۔ طمانیتِ نفس ہی اصل میں دولتِ دل ہے جس کے لیے ہم نے جمالیاتی ثروت کی تعبیر اختیار کی ہے، جو ہائے حسنِ افعال ہے۔ قرآن حکیم نے طمانیت کو حسنہ سے بھی تعبیر کیا ہے اور حسنہ کو ناری کی صند و نقیض کے طور پر استعمال کر کے یہ حقیقت بے نقاب کر دی کہ جس دل میں طمانیت نہیں، اس میں آگ ہوگی، خوف و حزن کی آگ، محرومی و نامرادی اور یاس و احساسِ تنہائی کی آگ۔ یہ آگ اہلِ نار کی پہچان ہے اور اس کا شوز بھی معرفتِ نفس یا خود آگاہی کے زمرے میں آتا ہے جس طرح طمانیتِ نفس اس حقیقت کی مظہر ہوتی ہے کہ نفس کو اس کی آرزو و جستجو ہے۔ اُسی حرجِ ناپہچانی

حقیقت کی فغانہ موتی ہے کہ نفس کو آگ کی طلب و جستجو ہے۔ چونکہ قدرت انسان کی آرزو کا پاس و احترام کرتی ہے، لہذا وہ اسے آخرت یا المحیران میں بھی وہی کچھ عطا کرے گی جس کی اسے دنیا میں آرزو ہوگی۔ عارف کو اپنی آرزو اور قدرت کے قانون احترام آرزو کا شعور بھی ہوتا ہے۔

دوسرا خیال انگیز نکتہ انجیل الی رقیب میں مضرب ہے۔ یہ ارشاد الہی اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ نفس مطمئنہ دنیا میں اپنے رب کے قرب و عنایت رہنے اور بار بار اس کی طرف رجوع کرنے والا اور فقط اسے ہی نظری و عملی طور سے اپنا رازق و پروردگار، وکیل و نصیر اور سبب النعمت و محکم و آقا ماننے والا ہوتا ہے۔ بقول اللہ تعالیٰ کے اس کی زندگی اس آیت جلیلہ کے مصداق ہوتی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (الاحقاف ۲۹، ۳۰، ۳۱)؛ بلاشبہ جن لوگوں نے کہا: اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس بات پر قائم رہے تو ان پر نہ تو خوف مستطرد ہوگا اور نہ وہ غم ہی کریں گے۔ ایسے ہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے اعمال کی جزا ہے۔ مختصر یہ کہ نفس مطمئنہ موجد اور اپنے رب کا مقرب و دوست ہوتا ہے۔

تیسرا بصیرت افروز نکتہ یہ ہے کہ نفس مطمئنہ محسن، بندہ، تسلیم و رضا اور مقام اسان پر حاکم ہوتا ہے؛ نیز اسے رضوان الہی بھی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا وہ صاحب حسن و سرور ہوتا ہے۔ چوتھا اور آخری اہم گراں گیز نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کے مطابق یہ نہیں فرمایا کہ درجہ میری جنت میں داخل ہو اور پھر میرے بندوں میں شامل ہو، بلکہ شمولیت بندگان اسی درجہ کے داخلے پر مقدم کر کے یہ بتا دیا کہ بندگان نبی کی محبت جنت سے افضل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اہل حسن و سرور کی محبت میں جہاں ثروت، جو

ہلے جنت ہے، ملتی ہے اور از خود ملتی ہے، جس طرح پھولوں کی صحبت میں خوشبو خود بخود ملتی اور شامِ جاں کو معطر کرتا ہے۔

جنت میں ان اہلِ حسن و سرور کی صحبت میں ہر لمحہ ایک نئی رو بہِ سخن و حیات ملے گی اور ان کے انسانِ نظر سے نورِ باطنی کے ارتقار کا مسلسل جاری سب سے گمانوں پر غلو مرتبت کا دارِ مدار ہوگا۔ حینِ محترم کے دورِ چلپس گے اور ہر شربِ مہور نہ جھلی بھی ہوگا اور کانوری ہی اور اس کی لذت و سرخوشی بے تک و دام ہوگی۔ ان حسن و سرور زندہ دل و دلہانوں و دوستوں کی عزتِ زندگی کریں گے۔ ان میں بذریعہ شی و دل لگی اور لطائف و ذرائع بھی ہوں گے اپنی جہتی بھی ہوگی، مگر باندہ دوستی و شائستگی۔ انفرس ان کی بر بات، مہر واد اور ہر اشارت بے شک حسن و محبت ہوں۔

جنت میں رشتہٴ پیہم کے ساتھ لذتِ کام و دہن کے بے مہرانت ہوں، دلچسپی میں ان دیکھی بھی، لیکن ذائقے میں آپ اپنی مثال ہوگی۔ اشتہا میں لذتِ آخرتی کی اور سیر میں اشتہا، نگینہ کی تاثیر ہوگی۔ دوستوں کی بنیاد، نگینہ محفلوں کے عدا و از و اپ جیل و دکنش کی غلبہ میں ہوں گی۔ ہر صنفِ جمید و شینہ و فو خیز و تقار و سوز بھی ہوگی اور فرقا و حسین و غرا و فرود بھی۔ وہ پیکرِ عفت و حیا بھی ہوگی اور شوخی و رعنائی کی تحریر متحرک بھی۔ اس کی لذت دیدہ و ناسی میں دعوتِ نفاہ ہوگی اور تہتم و یوب و مہر و پیری و مہکار و دکنش و جاذبیت اور مہریت و مہرانی میں آپ اپنی مثال ہوگی۔ نیز وہ کوہِ سنہ و تابدار، جن تب و تاب خیراتوں میں مجرب ہوگی۔ اہلِ بدل کی نظر اس کے جمال و غرور و دل نشاں و تابِ نفاہ نہ لکھنے کے باوجود اس سے ریکھے گی تو دیکھتی رہ جائے گی۔ دل کی حالت یہ ہوگی کہ قلبی حسنِ آواز میں ہوگا اور شہیدِ نفاہ جاں بھی؛ لیکن ناظرہ حیات کا ہر بلوہ جمال حیات، آفرین و رون، آفرینگی مہر واد و دیدہ و دور کی سرخوشی کی کیفیت بزمِ سز و جادو سا ہوگا اس کی بوئے پیر وین کیف پروردہ و آفرین مہر واد و سحر آئینہ و باب مہر واد و چشمِ مہر واد سے سرخ و شوق

مسکھ ہوگی۔ چال شب و در شیزگی بصورت حور اور حور بصورت برق حسن ہوگی۔ غلام موش بہ بدست ساقی کری کرتے اس طرز محبوب خرامناز ہوں گے جیسے گوہر ہائے آباد فرشتہ مرید رنگیں پردہ قساں ہوں۔

جنت کو بیل نرودس کوش بھی سہ تو بہ ملک مجاز ہوگا۔ یک ایسا جہان حسن و سرور جو مرک و قبح اور خوف و حزن سے نہ آشنا ہو، جسے نہ تو کسی نے دیکھا ہو اور نہ وہ دستور میں آسکتا ہو۔ اس کے احوال و ظہور کا بیان منت کثر علم ہو نہیں سکتا۔ جو کچھ بیان ہوا، تخیل میں ہوا، اور تخیل آئینہ حق ہے۔ جنت حسن المآب سے تو اس بنا پر قیاس کر سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت حسن ہے، لہذا اس کے زمان و مکان کی ممانیت وہ نہیں جو اس دُنیا کے زمان و مکان کی ہے اور جسے مادہ کہتے ہیں؛ نیز وہاں ابعاد و فاصلہ اور ثقل زمین کی فوجیت بھی مختلف ہوگی۔ موسم و کھن اور سہانا، فضا پر بہار و شاداب اور مناظر جمیل و جلیل ہوں گے اور سدا ایسے رہیں گے۔ لیکن غار سے ہم تغیر مدام سے مزین ہوں گے؛ اس لیے کہ اہل جنت کے نور ذات کے ارتقائے مدام کے ساتھ ان کے جابجائی ذوق کا نشو و ارتقا بھی سدا سے گا۔ دلوں میں آرزوؤں کے پشے مچھوٹے رہیں گے اور آرزوؤں پوری ہوتی اور طمانیت و مسرت اور کیف و مستی کی صورتیں اختیار کرتی رہیں گی۔ اہل جہنم مہرآن اپنے جمال و جلال و شان و زہر میں جہوہ پیدا کرتا رہے گا اور اس کی نسبت سے اہل حسن و زور کے نور ذات کی تکمیل بصورت کمال نو بہو ہونی رہے گی۔ اس طرح ہم طرف اہل جہنم کی جابجائی تخیلی فعالیت سدا ارتقا سے مطلق کی ماست میں رہے گی اور دوسری طرف اہل جنت کے حسن ذات کا نور انسانی حیثیت میں ایسا تمام ارتقا کرتا رہے گا۔

کسی نعمت کی قدر و قیمت کا انداز اس کی کم یا بیش نایابی یا منہ کے حوت سے متواتر بالفاظ دیگر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس و شعور اس کی منفی انداز کے تصور سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور سے موسم گرما میں کسی خوشگوار و خشک اور عسرت افزا کو مہسانی مقام

کی قدر کا صحیح اندازہ میدانی علاقے کی جاں سوز تمازت کے تصور سے جوتا ہے۔
 پانی کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ان لوگوں کو نہیں ہوتا، جو دریائوں چشموں نہروں اور
 کنوؤں کے قریب و جوار میں رہتے ہیں، بلکہ ان علاقے کے لوگوں کو جوتا ہے، جہاں پانی
 کیا بے دور اور ماس کا رسول و شہر ہوتا ہے، جہاں پانی حسن و سرور کی جنت کی
 نعمتوں کی ندر کے احساس و شعور کو زبردستی انسان کے دل کو جذبات انگیز و انداز
 سے معمور کرنے کی خاطر انہیں لگایا ہے، ایک تو شہر آباد ہے یا بزم جنت و محافل باغ
 کی اور دوسرے انہیں بادۂ فراق دوست کی بذلت سے آشنا کیا جائے گا، بادۂ سراق سے
 آلودہ دماغ درست افزوں تر اور آتش شوق تیز تر ہوگا۔

(ب) جہانِ نار

جہاں بانی مشاہدہ و واردات اور حسین خواب و نظارہ کی طرف سے بہت بھی
 نعمت بخشی ہے، مبارک و خوش نصیب میں وہ لوگ جنہیں یہ نعمت میسر ہے جنت کئی حسین
 تہیز ہے، ایک جھلک و مدد بھی تمثیل میں رکھ کر احساس ہوتا ہے کہ جہانِ جنت اللہ جہاں
 ہو تو یہ ارزاں بلکہ سہل و مست فطرت ہے، انسان ہی زیاں کا وہ غافل اور غام و جاہل ہے کہ
 اپنے اپنے ذلیل و پر کریم سے یہ منت کا سودا نہیں کرتا، ثقیل بر غش عیار ادا کرتے ہیں آیا
 ہے کہ انسان جتنا بڑا سوداگر ہوتا ہے جنت کے سودے میں اتنا ہی نادان و کم غیار ہوتا
 ہے، دولت و ثروت اور قوت و عزت آدمی کو متاثر و مغرور بنا کر اس انہماکی سے غش تجارت
 سے غافل کر دیتی ہے، تکبر اس تجارت کو جس ہائے روزوں و بے قیاس ہے، اٹھنے کا
 ہونا بنا کر بھانا ہے، اور سہل و خالص شیفیت سے سُن کو قبیح بنانے کو سید اور خیر و خیر
 اور خیر کو زیاں بنا کر دکھانا، ایسی ہنسی شیطان کی جالیاتی فریب کاری و دوسرا انداز
 کا کرشمہ ہے آدمی اپنے اس حریف پہنشی کے جالیاتی دھوکے میں مارا جاتا ہے۔

خزوعان و مال اور قارون و کرزور تو حکومت و اقتدار، مال و دولت، جاو و منصب، عزت و شرف اور شان و شوکت کے نشے میں سرمست ہیں، ان کا جنت سے بے نیاز و نا اور ان کا سودا نہ کرنا تو مجھ سے کیا آتا ہے، لیکن عامہ امت میں کیوں یہ سودا نہیں کرتے؟ یہ بات مجھ میں نہیں آتی، میں اس سوچ میں نہ آتا اور میری سوچ کا سفر جازنی تھا، یہ دوسرا حال ہیں جاری رہتا ہے۔

سوپن، وقت اور شرائط سے میرے ہم سفر ہیں، ان کے ساتھ دوست ہیں میرا، سفر بزم ہے۔ رہنمائی سفر تو مسیقت میں دوست ہی ہے، مسعود و محبوب بھی وہ، محبوب و مقسود بھی وہ، دہل راہ دنا اور ساں ہی وہ، دہل و مویں اور حافظ و ناصر بھی وہ ہے؛ سین بہت کم اس کا شعور رکھتے ہیں، یہ اس سوچ میں غلط و پیچاں تھا کہ نہ ان کے لئے، تم نے الخیوان کی تصویر کا ایک رُخ دیکھا ہے، دوسرا رُخ بھی دیکھو، یہاں جن سرور و بھلائیوں کا بیان کیا گیا ہے، ایک بھلائی دیکھو، ان کو بھی دیکھو جو شرمندہ رشتہ ہیں، عابۃً انشا میں وہ شرمندہ خود ہے، یہاں عربی اور نہ سرخوردہ خود ہے، تم نے نہ سرخوردہ لوگوں کو دیکھا، یہاں وہ ایک وقت اتنی مستی میں نہ ہر کسا جاتے ہیں، جو کسی انسان کو ہلاک کر ڈالے نہ سرخوردہ بڑی خوش چینی کے لیے نہ سرکھلتے ہیں، لیکن انہیں نہ جگ نہیں ملتی، وہ تولدت زندگی سے بھی محروم رہتے ہیں، زندگی کرنا تو چڑی بات ہے، وہ تو مرنا بھی نہیں جانتے، یہ بشری شرمندہ دنیا میں لذت زندگی سے نا آشنا تھے، جہاں چینی پر مرتے تھے، لیکن حقیقت میں حسنہ و زندگی سے گریزاں و ترساں رہتے تھے، اب جہاں نام میں زندگی ان سے گریزاں و ترساں ہے، جہاں نام میں جن و زندگی کہیں رہ جاتے ہیں؛ کیا اجناسِ نبدین محال نہیں؟ ان بشری شرمندہ کو کب تک ہی مرزا رہے، دنیا میں ہی اور الطیوان میں بھی نہ خود ہمارا کونا رہی چلیے، یہ قدرت کا توفیق آئی ہے، ہمیں زندگی ایسی نعمتِ عظمیٰ و حسنی عطا کرنا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور اس سے محروم ہو گئے۔

تذرت سہی دلیل فتدان آرزو اور وجہ زوال نعمت ہے۔ آرزو نہ رہے تو دولت نصیب
جاتی ہے۔ یہ قدرت کا قانون آرزو ہے۔ بشری سمندر نار پسند تھے، انہیں جہان نار ملا۔
اب آگ کے عذاب سے نالاں ہیں اور موت چاہتے ہیں؛ لیکن الحیوان میں موت کہاں؟
انہیں جینا تو کیا؟ مرنا بھی نہیں آتا تھا جینا اور مرنا انہیں آتا ہے جو دوست کے لیے
جیتے اور مر رہے ہیں۔ اہل مہر و ناز دوست کے ساتھ جیتے، اس پر جان دیتے اور
ان کے لیے مرتے ہیں۔ ان کی زندگی اور موت دوست کے لیے ہوتی ہے۔

یہ بشری سمندر دنیا میں آتش اندروں میں رہتے تھے، انہوں نے ظلم و حرام خوری
سے اپنے اندر خوف و حزن کا آتش بھڑکایا تھا اور اسے جرم و گناہ کی تباہی
سے نذرانے رکھتے تھے۔ وہ جلتے جلتے سمندر کی طرح آگ میں رہنے اور جلنے کے عادی
ہو چکے تھے اور انہیں حسن و زندگی کی لذت اور اپنی محرومی و زیاں کا احساس و شعور
نہ رہا تھا۔ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو محبوس چکے تھے۔ خدا کو محبوس کرنے والے اپنے آپ
کو سہرا بنا لیا تھا۔ خدا فراموشی و خود فراموشی لازم و ملزوم ہیں۔

رب جمیل و حکیم نے ہر چیز پر جوڑا بنایا ہے۔ دنیا کا زوق الحیوان سے تو اس میں
جہان سگن و سرور کا لذت جہان نار ہے، جتنے دوزخ، جہنم، انار، سقر و غیرہ متعدد ناموں
سے موصوف کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو دنیا میں اپنے جہان نار میں رہتے
تھے؛ ایک دوسرا جہان خوف و حزن میں؛ حسن و زندگی سے عاری دنیا میں۔ انہوں نے
اس نور کو بیکار کیا تھا جو رب تعالیٰ نے انہیں ودایت کیا تھا۔ نور باطنی خدا فراموشی
سے بچتا ہے۔ انسان خدا فراموش ہو جائے تو خود فراموشی اور سیاہ کاری بن جاتا ہے سیاہ کاری
سے سن و نور کے کین و سرور کی کشیدگی کا نور بر جاتا ہے۔ اس کے اندر آگ ٹک جاتی
ہے، وہ حزن و آتش سوزاں رفتہ رفتہ وہ خود کو کرب نار ہو جاتا ہے اور اس کے
نتیجے میں اسے حسن و زندگی کی آرزو منہیں رہتی، اور یہ نہ رہے تو انسان اپنے آتشکدہ اندر

کامنڈر بن جاتا ہے۔ یہ جہانِ نار ایسے ایسی بشری سمندروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں ہر کمندر کی اپنی دنیا ہے، جو اس کے باطنی آتشکدے کے نوٹس کے مطابق ہے؛ اتنی ہی تنگ و تنگ، اسی قدر آتش بدماں اور اتنی ہی اذیت ناک و کرب انگیز ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؛ قدرت کا قانونِ حیات ہے جسے قانونِ مجازات اور قانونِ مکاناتِ عمل بھی کہتے ہیں۔

اس جہانِ نار میں انسان میں بتایا قی انقلابِ آتہ اور اس کا احساس و شعور زندہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں وہ اپنے جہانِ نار میں خدا فراموش و خود فراموش ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اگر اسے خدا بھی یاد آتا ہے اور خودی بھی۔ اپنے آتشکدے میں نورِ باطنی سے محروم ہونے کے سبب وہ حسن کو اور کور و ذوق ہوتا ہے۔ ایسا شخص اصل میں اندھا ہوتا ہے۔ ہر بشری سمندر اندھا ہوتا ہے۔ الحیوان میں انسا ہی اکتفا ہے، لیکن جب اسے جہانِ نار میں جہانِ حسن و سرور اور اس کے کمینوں و دہلیزوں کی تھکیاں دکھائی جاتی ہیں تو اس مشاہدے سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس پر حسن و زندگی کی حقیقت منکشف ہد جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں اگرچہ اس کی آتشِ حسرت و ندامت تیز تر ہو جاتی ہے، لیکن اس میں اپنی محرومی و ناسرمدی کا شعور اس شدت سے بیدار و فعال ہو جاتا ہے کہ وہ خدا آگاہ و خود آگاہ بن جاتا ہے اور اس حسن و زندگی کی آرزو زندہ و حرکی ہو جاتی ہے۔ چونکہ قدرت کہ اپنے قانونِ آرزو کا پاس ہے، لہذا جن اہلِ نار کی آرزوئے حسن و زندگی ارتقا کر کے اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے، انہیں اپنے جہانِ نار سے جہانِ حسن و سرور کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل جاتی ہے اور وہ اپنے فو کے ذریعے راہِ حسن و حیات کو معلوم کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں اس نکتے کی صراحت کر دی جاتی ہے کہ آرزوئے حسن و حیات کے نشرو ارتقا کے ساتھ نورِ باطنی کا بھی نشو و ارتقا ہوتا رہتا ہے۔ اصل

یہ بے کراہت آرزو اور ارتقاء کے نور لازم و ملزوم ہیں۔

اس گشتِ گریہ سے تم یہ استنباط کر سکتے ہو کہ جہانِ نار بیماریاں و ستیم اور مظلوم و مردہ نفس کا "دارالترکیم" ہے، جہاں ان کی بیماریوں کا علاج ہیزان کی تطہیر و تحسین کی جاتی ہے تاکہ وہ زندہ و صحت مند ہو جائیں اور ان کا نور اور آزاد دے حسن و حیات نشو و ارتقاء دے۔ یہ سائنس کی بات ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو جراحی کے بغیر شفا یاب نہیں ہو سکتیں، لہذا شفا یابی کی خاطر مریضوں کو جراحی کے ادیت ناک تجربوں سے گزرنا اور اس کے لیے جراح کا رہن منت ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے جہانِ نار بھی انسان کے لیے ربِّ رحمان و رحیم کا "دارِ رحمت" ہوا۔ اصل یہ ہے کہ ربِّ رحمان نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، لہذا اس کی ہر تخلیقی فعلیت میں رحمت مضمر ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے جہانِ نار بھی مظہرِ رحمتِ الہی ہوا۔

نفس کا ایک مرض ایسا بھی ہے، جس کا موت سے پہلے علاج ممکن ہے، لیکن موت کے بعد وہ لاعلاج ہو جاتا ہے۔ یہ شرک کا سرطانی مرض ہے، جو دوا سے شفا پاتلے نہ جراحی سے، بلکہ ان دونوں سے مرض اور بڑھتا ہے۔ نفس میں ہر بیماری سے شفا پانے کی فطری استعداد ہوتی ہے، لیکن شرک ایسا سرطانی مرض ہے جو نفسِ انسانی کی استعدادِ شفا یابی کا استیصالِ کُلی کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں شفا پانا اس کے مقدور ہی میں نہیں رہتا۔ بالفاظِ دیگر، شرک نفس میں شفا و صحت یابی کے جگہ امکانات کا خاتمہ کر دیتا ہے جس طرح گھن بچ کو کھا جائے تو اس میں نشو و نما پانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ جہانِ نار میں مشرک ہی ایسے سرطانی مریض ہوں گے، جو لاعلاج ہوں گے اور ان کی ازلیں خطرناک و مودی سرطانی بیماری کی بنا پر انہیں دوسرے شفا پانے والے مریضوں کی طرح میاں سے ہجرت کر کے جہانِ حسن و سرور میں جلنے کی کبھی اجازت نہیں ملے گی۔ لہذا مشرک آتشِ حسرت و یاس

کے کرب شدید و مدام میں اس طرح رہیں گے کہ انہیں نہ موت آئے گی نہ وہ لذتِ دنیا سے آشنا ہی ہوں گے۔

حاصلِ کلام یہ کہ جہانِ حسن و سرور میں اہلِ حسن و سرور جلتے ہیں جنہیں حسن و زندگی کی آرزو ہوتی ہے اور جہانِ ناز میں بشری کمندوں کو جانا پڑتا ہے، جنہیں حسن و زندگی کی نہیں بلکہ ناز کی آرزو ہوتی ہے، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔

[مجموعہ]

ڈاکٹر نعیر احمد ناصر
کے مایہ ناز تصانیف

پیشہ پر علم و اخلاق

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرہ آفاق کتاب، جس پر رابطہ عالم اسلامی نے
مصنف کو گرانقدر انعام دیا۔

رُودادِ سفرِ حجاز

اس کتاب کے مطالعے سے قاری پر وہ حقائق منکشف ہوتے ہیں جن کے
بہت سے انسان خود آگاہ و دانائے ملازمت نہ رہتا ہے۔ عازمینِ حج کیلئے بہترین رہنما

اسلامی ثقافت

اسلامی ثقافت پر نہایت مؤثر اور فکرا انگیز کتاب، قرآن حکیم اور امامِ ادریش
نبویؑ کی روشنی میں۔

حسن انقلاب

اسلام کے مثالی سیاسی، معاشی و ثقافتی نظام کا نہایت مدلل تجزیہ۔

ڈیوٹیشن پبلیکیشنز لاہور۔ راولپنڈی۔ کراچی

